

الحياة العملية للإمام

تصنيف

الإمام ميرزا أبي حامد محمد بن محمد الغزالي
المتوفى في ٥٠٥ هـ

وبذيله كتاب

المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار

في تخريج ما في الإحياء من الأخبار

للعامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العزفي

المتوفى في ٨٠٦ هـ

وتماما لنفع المحققين بالكتاب في آخره ثلاثة كتب:

الأول: تعريف الأعيان بمضائل الإحياء للعلامة عبد القادر بن شيخ بن عبد الله
ابن شيخ بن عبد الله العيدروس باعلوي

الثاني: الإملاء عن إشكالات الإحياء للإمام الغزالي، وبه اعتراضات
أوردتها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الإحياء.

الثالث: عوارف المعارف: للعارف بالله تعالى الإمام السهروردي

الحياة العملية للإمام

المكتبة التجارية الكبرى

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب شرح عجائب القلب

وهو الكتاب الأول من ربيع المهلكات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى تتجبر دون إدراك جلاله القلوب والخواطر ، وتدهش فى مبادئ إشراق أنواره الاحداق والنواظر ، المطلع على خفيات السرائر ، العالم بمكنونات الضمائر ، المستغنى فى تدبير مملكته عن المشاور والموازر ، مقلب القلوب وغفار الذنوب ، وستار العيوب ، ومفترج الكروب .

والصلاة على سيد المرسلين ، وجامع شمل الدين ، وقاطع دابر الملحدين . وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وسلم كثيرا .
أما بعد : فشرف الإنسان وفضيلته التى فاق بها جملة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه ، التى هى فى الدنيا جماله وكأله وغره ، وفى الآخرة عذته وذخره ، وإنما استعدت للمعرفة بقلبه لا بمجارحة من جوارحه ؛ فالقلب هو العالم بالله . وهو المتقرب إلى الله ؛ وهو العامل لله ، وهو الساعى إلى الله ، وهو المكاشف بما عند الله ولديه ، وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات ، يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد واستخدام الراعى للرعية والصانع للآلة ؛ فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله ، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله ، وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب وهو الذى يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه ، وهو الذى يخيب ويشق إذا دنسه ودساه ؛ وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى ، وإنما الذى ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره ، وهو العاصى المتمرد على الله تعالى وإنما السارى إلى الأعضاء من الفواحش آثاره ؛ وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه ، إذ كل إناء ينضح بما فيه ، وهو الذى إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه ، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه ، وهو الذى إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه ، وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه ، ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل ، إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم ، وقد حيل بينهم وبين أنفسهم ، فإن الله يحول بين المرء وقلبه . وحيلولته بأن بمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تعلقه بين أصبعين مع أصابع الرحمن ، وأنه كيف يهوى مرة إلى أسفل السافلين وينخفض إلى أفق الشياطين ، وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين ويرتقى إلى عالم الملائكة المقربين . ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصده لما يلوح من خزان الملكوت عليه وفيه ، فهو بمن قال الله تعالى فيه ﴿ نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ﴾ فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه

أصل الدين وأساس طريق السالكين .

وإذ فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فيما يجرى على الجوارح من العبادات والعادات - وهو العلم الظاهر ، ووعدنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجرى على القلب من الصفات المهلكات والمنجيات - وهو العلم الباطن ؛ فلا بد أن تقدم عليه كتابين : كتابا في شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه ، وكتابا في كيفية رياضة القلب وتهذيب أخلاقه . ثم تندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات .

فلنذكر الآن من شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال ما يقرب من الأفهام ، فإن التصريح بعجائبه وأساره الداخلة في جملة عالم الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام .

بيان معنى النفس ، والروح ، والقلب ، والعقل ، وما هو المراد بهذه الأسماء

اعلم أن هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب . ويقل في لحول العلماء من يحيط بهذه الأسماء واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها ، وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسماء واشتراكها بين مسميات مختلفة . ونحن نشرح في معنى هذه الأسماء ما يتعلق بغرضنا :

اللفظ الأول : لفظ القلب ، وهو يطلق لمعنيين (أحدهما) اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر ، وهو لحم مخصوص ، وفي باطنه تجويف ، وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعده ، ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته ، إذ يتعلق به غرض الأطباء ولا يتعلق به الأغراض الدينية . وهذا القلب موجود للبهائم ، بل هو موجود للبيت . ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك ؛ فإنه قطعة لحم لا قدر له ، وهو من عالم الملك والشهادة إذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن آدميين . (والمعنى الثاني) هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق ، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان ، وهو المخاطب والمعاقب والمعاقب والمطالب . ولها علاقة مع القلب الجسماني ، وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته ؛ فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات ، أو تعلق المستعمل للألة بالآلة . أو تعلق المتمكن بالمكان ، وشرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين : (أحدهما) أنه متعلق بعلوم المكاشفة ، وليس غرضنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة (والثاني) أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر الروح وذلك مما لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ^(١) فليس لغیره أن يتكلم فيه ، والمقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لا ذكر حقيقتها في ذاتها وعلم المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها .

اللفظ الثاني : الروح ، وهو أيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين : (أحدهما) جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني ، فينشر بواسطة السروق الضواريب إلى سائر أجزاء البدن ، وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها ، يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت ؛ فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به ، والحياة مثالها النور الحاصل في المحيطان ، والروح مثالها السراج ، وسريان الروح وحركته في الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه ، والأطباء إذا أطلقوا لفظ

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الروح . متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح . وفيه . فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم ، فعملت أنه يوحى إليه . . الحديث ، وقد تقدم .

الروح أرادوا به هذا المعنى : وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب ، وليس شرحه من غرضنا ، إذ المنعلق به غرض الأطباء الذين يعالجون الأبدان ؛ فأما غرض أطباء الدين المعالجين للقلب حتى ينساق إلى جوار رب العالمين ، فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلاً . (المعنى الثانى) هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان ، وهو الذى شرحناه فى أحد معاني القلب ، وهو الذى أراده الله تعالى بقوله ﴿ قل الروح من أمرى ﴾ وهو أمر عجيب وبأى تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته

اللفظ الثالث : النفس ، وهو أيضاً مشترك بين معان ، ويتعلق بغرضنا منه معنيان : (أحدهما) أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان على ما سيأتى شرحه ، وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف ؛ لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان ، فيقولون : لابد من مجاهدة النفس وكسرها ، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام « أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك »^(١) . (المعنى الثانى) هى اللطيفة التى ذكرناها التى هى الإنسان بالحقيقة ، وهى نفس الإنسان وذاته ، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها ؛ فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة . قال الله تعالى فى مثلها ﴿ يا أيها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ﴾ والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى ؛ فإنها مبعدة عن الله ، وهى من حزب الشيطان . وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعارضة عليها سميت النفس اللوامة ؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة مولاه . قال الله تعالى ﴿ ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء . قال الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز ﴿ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ﴾ وقد يجوز أن يقال : المراد بالأمارة بالسوء : هى النفس بالمعنى الأول ، فإذن النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم ، وبالمعنى الثانى محمودة لأنها نفس الإنسان أى ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المعلومات .

اللفظ الرابع : العقل ، وهو أيضاً مشترك لمعان مختلفة ذكرناها فى كتاب العلم ، والمتعلق بغرضنا من جعلها معنيان : (أحدهما) أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور ، فيكون عبارة عن صفة العلم الذى محله القلب . (والثانى) أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أعنى تلك اللطيفة . ونحن نعلم أن كل عالم فله فى نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه ، والعلم صفة حالة فيه ، والصفة غير الموصوف ، والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم ، وقد يطلق ويراد به محل الإدراك أعنى المدرك ، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : أول ما خلق الله العقل (٢) : فإن العلم عرض لا يتصور أن يكون أول مخلوق ، بل لابد وأن يكون المحل مخلوقاً قبله أو معه ، ولأنه لا يمكن الخطاب معه . وفى الخبر : أنه قال له تعالى أقبل فأقبل ، ثم قال له أدبر فأدبر ... الحديث .

فإذن قد انكشف لك أن معانى هذه الأسماء موجودة : وهى القلب الجسماني ، والروح الجسماني ، والنفس الشهوانية ، والعلوم . فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة ، ومعنى خامس : وهى اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان . والألفاظ الأربعة يحملها تتوارد عليها ، فالمعاني خمسة ، والألفاظ أربعة ، وكل لفظ أطلق للمعنيين ،

(١) حديث « أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك » أخرجه البيهقي فى كتاب الزهد من حديث ابن عباس ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين . (٢) حديث « أول ما خلق الله العقل » وفى الخبر أنه قال له : أقبل فأقبل وقال أدبر فأدبر ... الحديث « تقدم فى العلم .

وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الالفاظ وتواردها ؛ فترام يتكلمون في الخواطر ويقولون: هذا خاطر العقل ، وهذا خاطر الروح ، وهذا خاطر القلب ، وهذا خاطر النفس ، وليس يدري الناظر اختلاف معاني هذه الاسماء ، ولاجل كشف الغطاء عن ذلك قدمنا شرح هذه الاسماء ، وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب ، فالمراد به المعنى الذى يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الاشياء ، وقد يكنى عنه بالقلب الذى فى الصدر ، لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة ، فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به بواسطة القلب ، فتعلقها الأول بالقلب وكأنه علمها وملكها وعالمها ومطيها ، ولذلك شبه سهل التستوى القلب بالعرش ، والصدر بالكبرى فقال : القلب هو العرش والصدر هو الكرى ، ولا يظن به أنه يرى أنه عرش الله وكرسیه فإن ذلك محال ، بل أراد به أنه ملكة الإنسان والمجرى الأول لتدبيره وتصرفه ، فهما بالنسبة إليه كالعرش والكبرى بالنسبة إلى الله تعالى ، ولا يستقيم هذا التشبيه أيضا إلا من بعض الوجوه ، وشرح ذلك أيضا ليليق بغرضنا فلنجاوز .

بيان جنود القلب

قال الله تعالى ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ فله سبحانه فى القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجندة لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو . ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب ، فهو الذى يتعلق بغرضنا . وله جندان : جند يرى بالأبصار ، وجند لا يرى إلا بالبصائر ، وهو فى حكم الملك ، والجنود فى حكم الخدم والأعوان ، فهذا معنى الجند : فأما جنده المشاهد بالعين فهو اليد والرجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة ، فإن جميعها خادمة للقلب ومسخرة له ، فهو المتصرف فيها والمردد لها ، وقد خلقت بمجولة على طاعته لا تستطيع له خلافا ولا عليه تمردا ، فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت ، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت ، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ، وكذا سائر الأعضاء . وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى ، فإنهم مجبولون على الطاعة لا يستطيعون له خلافا ، بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وإنما يفترقان فى شيء : وهو أن الملائكة عليهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالها ، والاجفان تطيع القلب فى الانفتاح والانطباع على سبيل التسخير ولا خبير لها من نفسها ومن طاعتها للقلب ، وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره الذى لأجله خلق ، وهو السفر إلى الله سبحانه وقطع المنازل إلى لقائه ، فلأجله خلقت القلوب . قال الله تعالى ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ وإنما مركبه البدن وزاده العلم . وإنما الأسباب التى توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل الصالح ، وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه مالم يسكن البدن ولم يجاوز الدنيا ، فإن المنزل الأدنى لابد من قطعه للوصول إلى المنزل الأقصى ، فالدنيا مزرعة الآخرة ، وهى منزل من منازل الهدى ، وإنما سميت دنيا : لأنها أدنى المنزلتين ، فاضطر إلى أن يتزود من هذا العالم ، فالبدن مركبه الذى يصل به إلى هذا العالم ، فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه ، وإنما يحفظ البدن بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره ، وأن يدفع عنه ما ينافيه من أسباب الهلاك ، فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين : باطن ، وهو الشهوة . وظاهر ، وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء ، فخلق فى القلب من الشهوات ما احتاج إليه ، وخلق الأعضاء التى هى آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين : باطن ، وهو الغضب الذى يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء . وظاهر ،

وهو اليد والرجل للذين بهما يعمل بمقتضى الغضب ، وكل ذلك بأمر خارجة ؛ فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها ، ثم المحتاج إلى الغذاء ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وإلفه ، فافتقر للمعرفة إلى جندين : باطن ، وهو إدراك السمع والبصر والشم واللس والذوق : وظاهر ، وهو العين والأذن والأنف وغيرها . وتفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة . وقد أشرنا إلى طرف يسير منها في كتاب الشكر فليقتنع به .

جملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف : صنف باعث ومستحث : إما إلى جلب النافع الموافق كالشهوة ، وإما إلى دفع الضار المناهي كالغضب ، وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة . والثاني : هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد ، ويعبر عن هذا الثاني بالقدر : وهي جنود مبنوثة في سائر الأعضاء لاسيما العضلات منها والأوتار . والثالث : هو المدرك المتعرف للأشياء كالجواسيس : وهي قوة البصر والسمع والشم والذوق واللس ، وهي مبنوثة في أعضاء معينة ، ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك ، ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والعصب والدم والعظم التي أعدت آلات لهذه الجنود ، فإن قوة البطش إنما هي بالأصابع ، وقوة البصر إنما هي بالعين ، وكذا سائر القوى ، ولنا نتكلم في الجنود الظاهرة أعني الأعضاء فإنها من عالم الملك والشهادة ، وإنما نتكلم الآن فيما أيدت به من جنود لم تروها . وهذا الصنف الثالث وهو المدرك من هذه الجملة ينقسم إلى ما قد أسكن المنازل الظاهرة وهي الحواس الخمس : أعني السمع والبصر والشم والذوق واللس وإلى ما أسكن منازل باطنة : وهي تجاويف الدماغ ، وهي أيضا خمسة ، فإن الإنسان بعد رؤية الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الخيال ، ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه وهو الجند الحافظ ، ثم يتفكر فيما حفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض ، ثم يتذكر ما قد نسيه ويعود إليه ، ثم يجمع جملة معاني المحسوسات في خياله بالحس المشترك بين المحسوسات ؛ ففي الباطن حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ ، ولولا خلق الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتخيل لكان الدماغ يخلو عنه كما تخلو اليد والرجل عنه ؛ فتلك القوى أيضا جنود باطنة وأما كتبها أيضا باطنة ، فهذه هي أقسام جنود القلب ، وشرح ذلك بحيث يدركه فهم الضعفاء بضرب الأمثلة يطول . ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقوياء والفحول من العلماء ، ولكننا نجتهد في تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم .

بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة

اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقيادا تاما ، فيعينه ذلك على طريقه الذي يسلكه وتحسن مرافقتهما في السفر الذي هو بصدده ، وقد يستعصيان عليه استعصاء بغى وتمرد حتى يملكاه ويستعبداه ، وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إلى سعادة الأبد ، وللقلب جند آخر : وهو العلم والحكمة والتفكير ، كما سيأتي شرحه ، وحقه أن يستعين بهذا الجند فإنه حزب الله تعالى على الجندين الآخرين ، فإنهما قد يلتحقان بحزب الشيطان . فإن ترك الاستعانة وسلط على نفسه جند الغضب والشهوة هلك يقينا وخسر خسرانا مينا ، وذلك حالة أكثر الخلق ، فإن عقولهم صارت مسخرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة ، وكان ينبغي أن تسكون الشهوة مسخرة لعقولهم فيما يفتقر العقل إليه ؛ ونحن نقرب ذلك إلى فهمك بثلاثة أمثلة :

المثال الأول : أن نقول : مثل نفس الإنسان في بدنه أعني بالنفس اللطيفة المذكورة كمثل ملك في مدينته ويملكته

فإن البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينها ، وجوارحها وقواها بمنزلة الصانع والعملة ، والقوة العقلية المفكرة له كالمشير الناصح والوزير العاقل . والشهوة له كالعبد السوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة ، والغضب والحمية له كصاحب الشرطة . والعبد الجالب للبيرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح وتحت نصحه الشرهائل والسم القاتل ، وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح في آرائه وتدبيراته حتى لا يخلو من منازعته ومعارضته ساعة ، كما أن الوالي في مملكته إذا كان مستغنيا في تدبيراته بوزيره مستشيرا له ومعرضا عن إشارة هذا العبد الخبيث ، مستدلا بإشارته في أن الصواب في نقيض رأيه ، أدبه صاحب شرطته وساسه لوزيره وجعله مؤتمرا له مسلطا من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه وأنصاره ، حتى يكون العبد مسوسا لا سائسا ، ومأمورا مدبرا لا أميرا مدبرا ، استقام أمر بلده وانتظم العدل بسببه ؛ فكذا النفس متى استعانت بالعقل ، وأدبت بحمية الغضب ، وسلطتها على الشهوة ، واستعانت بإحداهما على الأخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغلوئه بمخالفة الشهوة واستدراجها ، وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحمية عليها وتقييد مقتضياتها ، اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها ، ومن عدل عن هذه الطريقة كان كن قال الله تعالى فيه ﴿ أفأريت من اتخذ إلهه هواه وأضلله الله على علم ﴾ وقال تعالى ﴿ واتبع هواه فثله كثر الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ وقال عز وجل فيمن نهى النفس عن الهوى ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ وسيأتى كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضها على بعض في كتاب رياضة النفس إن شاء الله تعالى .

المثال الثاني : اعلم أن البدن كالمدينة والعقل - أعنى المدرك - من الإنسان كملك مدبر لها ، وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده وأعوانه ، وأعضاؤه كرعيته ، والنفس الأمانة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه في مملكته ويسعى في إهلاك رعيته ، فصار بدنه كرباط وثغر ، ونفسه كقيم فيه مرابط ، فإن هو جاهد عدوه وهزمه وقهره على ما يحب حمد أثره إذا عاد إلى الحضرة كما قال الله تعالى ﴿ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة ﴾ وإن ضيع ثغره وأهمل رعيته ذم أثره فانتهى منه عند الله تعالى فيقال له يوم القيامة : ياراعى السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تأو الضالة ولم تجبر الكسير اليوم أنتقم منك ^(١) كما ورد في الخبر . وإلى هذه المجاهدة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « رجعتان المجاهد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ^(٢) » .

المثال الثالث : مثل العقل مثل فارس متصيد وشهوته كفرسه وغضبه ككلبه ، فتي كان الفارس حاذقا وفرسه مروضا وكلبه مؤدبا معلما كان جديرا بالنجاح ، ومتى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس جموحا والكلب عقورا فلا فرسه ينبعث تحته متقادا ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعا فهو خليق بأن يعطب فضلا عن أن ينال ما طلب ، وإنما خرق الفارس مثل جهل الإنسان وقلة حكته وكلال بصيرته ، وجماع الفرس مثل غلبة الشهوة خصوصا شهوة البطن والفرج ، وعقر الكلب مثل غلبة الغضب واستيلائه . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه .

بيان خاصية قلب الإنسان

اعلم أن جملة ما ذكرناه قد أنعم الله به على سائر الحيوانات سوى الآدمي ؛ إذ للحيوان الشهوة والغضب والحواس

(١) حديث . يقال يوم القيامة ياراعى السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم ترد الضالة ... الخبر ، لم أجد له أصلا
(٢) حديث « رجعتان المجاهد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال : هذا إسناد فيه ضعف .

الظاهرة والباطنة أيضا ، حتى إن الشاة ترى الذئب بعينها فتعلم عداوته بقلها فتهرب منه فذلك هو الإدراك الباطن .
فلنذكر ما يختص به قلب الإنسان ، ولأجله عظم شرفه واستأهل القرب من الله تعالى . وهو راجع إلى علم وإرادة :

أما العلم فهو العلم بالأمور الدنيوية والآخرية والحقائق العقلية فإن هذه أمور وراء المحسوسات ولا يشارك فيها الحيوانات ، بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ يحكم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة ، وهذا حكم منه على كل شخص . ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض الأشخاص لحكمه على جميع الأشخاص زائد على ما أدركه الحس . وإذا فهمت هذا في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات أظهر .

وأما الإرادة فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة المصلحة وإلى تعاطي أسبابها والإرادة لها ، وذلك غير إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات بل يكون على ضد الشهوة . فإن الشهوة تنفر عن الفصد والحجامة ، والعقل يريد لها ويطلبها ويبدل المال فيها . والشهوة تميل إلى لذائذ الاطعمة في حين المرض والعاقلة يجد في نفسه زاجرا عنها ، وليس ذلك زاجر الشهوة . ولو خلق الله العقل المعرف بعواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المحرك للأعضاء على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضائعا على التحقيق .

فإذن قلب الإنسان اختصر بعلم وإرادة ينفك عنها سائر الحيوان بل ينفك عنها الصبي في أول الفطرة وإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ . وأما الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فإنها موجودة في حق الصبي .

ثم الصبي في حصول هذه العلوم فيه له درجتان ؛ إحداهما : أن يشتمل قلبه على سائر العلوم الضرورية الأولية ؛ كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون العلوم النظرية فيها غير حاصلة إلا أنها صارت ممكنة قريبة الإمكان والحصول ، ويكون حاله بالإضافة إلى العلوم كحال الكاتب الذي لا يعرف من الكتابة إلا الدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة فإنه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعد .

الثانية : أن تتحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر فتكون كالخزونة عنده ، فإذا شاء رجع إليها وحاله حال الخاذق بالكتابة إذ يقال له كاتب وإن لم يكن مباشرا للكتابة بقدرته عليها . وهذه هي غاية درجة الإنسانية . ولكن في هذه الدرجة مراتب لا تحصى يتفاوت الخلق فيها بكثرة المعلومات وقلتها وبشرف المعلومات وخستها وبطريق تحصيلها ؛ إذ تحصل لبعض القلوب بإلهام إلهي على سبيل المبادأة والمكاشفة ، ولبعضهم بتعلم واكتساب ، وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطيء الحصول . وفي هذا المقام تباين منازل العلماء والحكام والأنبياء والأولياء ، فدرجات الترقى فيه غير محصورة إذ معلومات الله سبحانه لا نهاية لها . وأقصى الرتب رتبة النبي الذي تنكشف له كل الحقائق أو أكثرها من غير اكتساب وتكلف ، بكشف إلهي في أسرع وقت ، وبهذه السعادة يقرب العبد العبد من الله تعالى قربا بالمعنى والحقيقة والصفة لا بالمكان والمسافة ومراقى هذه الدرجات هي منازل السائرين إلى الله تعالى ولا حصر لتلك المنازل ، وإنما يعرف كل سالك منزله الذي بلغه في سلوكه فيعرفه ويعرف ما خلفه من المنزل . فأما ما بين يديه فلا يحيط بحقيقته علما لكن قد يصدق به إيمانا بالغيب ، كما أننا نؤمن بالنبوة والنبي ونصدق بوجوده ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النبي ، وكما لا يعرف الجنين حال الطفل ، ولا الطفل حال المميز وما يفتح له من

العلوم الضرورية ، ولا المميز حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية فكذلك لا يعرف العاقل ما افتتح الله على أوليائه وأنبيائه من مزايا لطفه ورحمته (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) وهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود والكرم من الله سبحانه وتعالى غير مضمون بها على أحد ولكن إنما تظهر في القلوب المتعرضة لنفحات رحمة الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم « إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها »^(١) ، والتعرض لها بتطهير القلب وتزكيتته من الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة - كما سيأتي بيانه - وإلى هذا الجود الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له » ؟ وبقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه عز وجل « لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقاءهم أشد شوقا »^(٢) ، وبقوله تعالى « من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا »^(٣) ، كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من جهة المنعم - تعالى عن البخل والمنع علوا كبيرا - ولكن حجبت لخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب فإن القلوب كالآواني فما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله تعالى . وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء »^(٤) ، ومن هذه الجملة يتبين أن خاصية الإنسان العلم والحكمة .

وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله فبه كال الإنسان وفي كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال . فالبدن مركب للنفس ، والنفس محل للعلم ، والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجله خلق . وكما أن الفرس يشارك الحمار في قوة الحمل ويختص عنه بخاصية الكرك والفرز وحسن الهيئة فيكون الفرس مخلوقا لأجل تلك الخاصية ، فإن تعطلت منه نزل إلى حضيض رتبة الحمار . وكذلك الإنسان يشارك الحمار والفرس في أمور ويفارقها في أمور هي خاصيته وتلك الخاصية من صفات الملائكة المقربين من رب العالمين . والإنسان على رتبة بين البهائم والملائكة ، فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فنبات ، ومن حيث يحس ويتحرك بالاختيار الحيوان ، ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط ، وإنما خاصيته معرفة حقائق الأشياء .

من استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة ؛ فحقيق بأن يلحق بهم وجدير بأن يسمى ملكا وربانيا كما أخبر الله تعالى عن صواحيب يوسف عليه السلام بقوله ﴿ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ﴾ .

ومن صرف همه إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام فقد انحط إلى حضيض أفق البهائم فيصير إما غمرا كثورا ، وإما شرها كخنزير . وإما ضريا ككلب أو سنور ، أو حقودا كجمل . أو متكبرا ككسر ، أو ذاروغان كثعلب ، أو يجمع ذلك كله كشیطان مرید .

وما من عضو من الأعضاء ولا حاسة من الحواس إلا ويمكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى - كما سيأتي بيان طرف منه في كتاب الشكر - فن استعمله فيه فقد فاز ، ومن عدل عنه فقد خسر وخاب . وجملة السعادة في ذلك أن يجعل لقاء الله تعالى مقصده ، والدار الآخرة مستقره ، والدنيا منزله ، والبدن مركبه ، والأعضاء

(١) حديث « إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وقد تقدم .
(٢) حديث « يقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي » : الحديث « لم أجده أصلا إلا أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث أبي الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس لسانا . (٣) حديث « يقول الله من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » متفق عليه من حديث أبي هريرة . (٤) حديث « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم ... الحديث » أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه وقد تقدم في الصيام .

خدمه . فيستقر هو - أعنى المدرك من الإنسان - في القلب الذى هو وسط مملكته كالملك ، ويجرى القوة الخيالية المودعة في مقدم الدماغ مجرى صاحب بريدته إذ تجتمع أخبار المحسوسات عنده ، ويجرى القوة الحافظة التى مسكنها مؤخر الدماغ مجرى خازنه ، ويجرى اللسان مجرى ترجمانه ، ويجرى الأعضاء المتحركة مجرى كتابه ، ويجرى الحواس الخمس مجرى جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صقع من الأصقاع ؛ فيوكل العين بعالم الألوان ، والسمع بعالم الأصوات ، والشم بعالم الروائح . وكذلك سائرها فإنها أصحاب أخبار يلتقطونها من هذه العوالم ويؤدونها إلى القوة الخيالية التى هى كصاحب البريد ، ويسلها صاحب البريد إلى الخازن وهى الحافظة ، ويعرضها الخازن على الملك فيقتبس الملك منها ما يحتاج إليه في تدبير مملكته وإتمام سفره الذى هو بصدده ، وقمع عدوه الذى هو مبتلى به ، ودفع قواطع الطريق عليه فإذا فعل ذلك كان موفقا سعيدا شاكرا نعمة الله وإذا عطل هذه الجلة أو استعملها لكن في مراعاة أعدائه وهى الشهوة والغضب وسائر الخطوط العاجلة ، أو في عمارة طريقه دون منزله إذ الدنيا طريقه التى عليها عبوره ، ووطنه ومستقره الآخرة ؛ كان مخذولا شقيا كافرا بنعمة الله تعالى مضيعا لجنود الله تعالى ناصرا لأعداء الله مخذلا لحزب الله فيستحق الموت والإبعاد في المتقلب والمعاد . نعوذ بالله من ذلك .

وإلى المثال الذى ضربناه أشار كعب الأحبار حيث قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت ؛ الإنسان عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلب منه ملك ^(١) فإذا طاب الملك طابت جنوده ، فقالت : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . وقال على رضى الله عنه فى تمثيل القلوب : إن لله تعالى فى أرضه آنية وهى القلوب فأحبها إليه تعالى أرقها وأصفها وأصلبها ؛ ثم فسره فقال : أصلبها فى الدين وأصفها فى اليقين وأرقها على الإخوان ، وهو إشارة إلى قوله تعالى ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وقوله تعالى ﴿ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ﴾ قال أبى بن كعب رضى الله عنه : معناه مثل نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى ﴿ أو كظلمات فى بحر لجى ﴾ مثل قلب المنافق . وقال زيد بن أسلم فى قوله تعالى ﴿ فى لوح محفوظ ﴾ وهو قلب المؤمن . وقال سهل : مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسى فهذه أمثلة القلب .

بيان مجامع أوصاف القلب وأمثله

اعلم أن الإنسان قد اصطحب فى خلقته وتركيبه أربع شوائب ، فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من الأوصاف وهى : الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية . فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالضرب والشتيم . ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والشبق وغيره ؛ ومن حيث لانه فى نفسه أمر ربانى كما قال الله تعالى ﴿ قل الروح من أمر ربى ﴾ فإنه يدعى لنفسه الربوبية ، ويحب الاستيلاء ، والاستعلاء ، والتخصص ، والاستبداد بالأمور كلها ، والتفرد بالرياسة ، والانسلال عن ربة العبودية والتواضع ، ويشتهى الاطلاع على العلوم كلها ؛ بل يدعى لنفسه العلم ، والمعرفة ، والإحاطة بمقتضى الأمور ، ويفرح إذا نسب إلى العلم ، ويحزن إذا نسب إلى الجهل والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف الربوبية ، وفى الإنسان حرص على ذلك . ومن حيث يختص من البهائم بالتميز مع مشاركتها لها فى الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية فصار شريرا يستعمل التمييز فى

(١) حديث عائشة : الإنسان عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان ... الحديث . أخرجه أبو نعيم فى الطب النبوى والطبرانى فى مسند الشاميين والبيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة نحوه وله ولاحد من حديث أبى ذر : وأما الأذن فقمع وأما العين فقرة لما يوعى القلب ولا يصح منها شيء .

استنباط وجوه الشر ، ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع ، ويظهر الشر في معرض الخير ، وهذه أخلاق الشياطين .

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة - أعنى الربانية والشيطانية والسبعية والبهيمية - وكل ذلك مجموع في القلب . فكان المجموع في إهاب الإنسان : خنزير وكلب وشيطان وحكيم .

فالخنزير هو الشهوة فإنه لم يكن الخنزير مذموماً لونه وشكله وصورته بل لجشعه وكنابه وحرصه .

والكلب هو الغضب فإن السبع الضاري والكلب العقور ليس كلباً وسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل ، بل روح معنى السبعية الضراوة والعدوان والعقر ، وفي باطن الإنسان ضراوة السبع وغضبه وحرص الخنزير وشبهه ؛ فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر والسبع بالغضب إلى الظلم والإيذاء .

والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع ويغري أحدهما بالآخر ويحسن لهما ما هما مجبولان عليه .

والحكيم الذى هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تليسه ببصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح ، وأن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة ويدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه ويجعل الكلب مقهوراً تحت سياسته ، فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر العدل في مملكة البدن وجرى الكل على الصراط المستقيم ، وإن عجز عن قهرها قهره واستخدموه ، فلا يزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشيع الخنزير ويرضى الكلب فيكون دائماً في عبادة كلب وخنزير .

وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر همهم البطن والفرج ومنافسة الأعداء ، والعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة ، ولو كشف الغطاء عنه وكوشف بحقيقة حاله ومثل له حقيقة حاله كما يمثل للكاشفين إما في النوم أو في اليقظة لرأى نفسه ماثلاً بين يدي خنزير ساجداً له مرة وراكماً أخرى ومنتظراً لإشارته وأمره . فهما حاج الخنزير لطلب شيء من شهواته انبعث على الفور في خدمته وإحضار شهوته ، أو رأى نفسه ماثلاً بين يدي كلب عقور عابداً له مطيعاً سامعاً لما يقتضيه ويلتمسه مدققاً بالفكر في حيل الوصول إلى طاعته وهو بذلك ساع في مسرة شيطانه فإنه الذى يهيج الخنزير ويشير الكلب ويحثهما على استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما فليراقب كل عبد حركاته وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده ، ولينظر بعين البصيرة فلا يرى إن أنصف نفسه إلا ساعياً طول النهار في عبادة هؤلاء ، وهذا غاية الظلم إذ جعل المالك مملوكاً والرب مربوباً والسيد عبداً والقاهر مقهوراً ، إذ العقل هو المستحق للسيادة والقهر والاستيلاء وقد سخره لخدمة هؤلاء الثلاثة فلا جرم ينتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة صفات تراكمت عليه حتى يصير طابعا ورينا مهلكا للقلب ويميتا له ، أما طاعة خنزير الشهوة فتصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والمقت والحسد والحقد والشهامة وغيرها . وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة التهور والبذلة والبذخ والصلف والاستشاطاة والتكبر والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها . وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة والداهم والجرأة والتلبس . والتضريب والنش والخب والخنأ وأمثالها . ولوعكس الأمر وقهر الجميع تحت سياحة الصفة الربانية : لا يتقرب إلى القلب من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هي عليه ، والاستيلاء على الكل بقوة "علم والبصيرة ، واستحقاق التقدم على الخلق لكمال العلم وجلاله ، ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغضب ، ولا انتشار إليه

من ضبط خنزير الشهوة وردّه إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والهدو والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والمساعدة وأمثالها ، ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردّها إلى حد الراجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والاحتفال والعفو والثبات والنبيل والشهامة والوقار وغيرها :

فالقلب في حكم مرآة قد اكتشفت هذه الأمور المؤثرة فيه ، وهذه الآثار على التواصل واصله إلى القلب . أما الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقاً ونوراً وضياءً حتى يتلألأ فيه إجلية الحق وينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الدين ، وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أراد الله بعبده خيراً جعل له واعظاً من قلبه »^(١) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم « من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ »^(٢) ، وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر قال الله تعالى ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ .

وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم ويصير بالكلية محجوباً عن الله تعالى ، وهو الطبع وهو الرين قال الله تعالى ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ وقال عز وجل ﴿ أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ﴾ فربط عدم السماع بالطبع بالذنوب كإربط السماع بالتقوى فقال تعالى ﴿ واتقوا الله واسمعوا - واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾ ومهما تراكت الذنوب طبع على القلوب وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين ويستهن بأمر الآخرة ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهم عليها . فإذا فرغ سمعه من الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من أذن ولم يستقر في القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك أو لئلك ﴿ يتسوا من الآخرة كما يتس الكفار من أصحاب القبور ﴾ وهذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كما نطق به القرآن والسنة ،

قال ميمون بن مهران : إذا أذن العبد ذنباً نكت في قلبه نكته سوداء فإذا هو نزع وتاب صقل ، وإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فهو الران وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود منكوس »^(٣) ، فطاعة الله سبحانه بمخالفة الشهوات مصفلة للقلب ، ومعاصيه مسودات له فمن أقبل على المعاصي اسود قلبه ، ومن أتبع السيئة الحسنة ومحاً أثرها لم يظلم قلبه ، ولكن ينقص نوره كالمرآة التي يتنفس فيها ثم تسمح ويتنفس ثم تسمح ، فإنها لا تخلو عن كدورة . وقد قال صلى الله عليه وسلم « القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق »^(٤) ، فثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيب . ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القميح والصديد فأى المادتين غلبت عليه حكم له بها ؟ وفي رواية : ذهب به . قال الله تعالى ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ فأخبر أن جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذكر وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا . فالتقوى باب الذكر ، والذكر باب الكشف ، والكشف باب الفوز الأكبر ، وهو الفوز بقاء الله تعالى .

(١) حديث : إذا أراد الله بعبده خيراً جعل له واعظاً من قلبه . أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة وإسناده جيد . (٢) حديث : من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ . لم أجده له أصلاً . (٣) حديث « قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر » الحديث . أخرجه أحمد والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد وهو بنس الحديث الذي يليه . (٤) حديث « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر ... الحديث » أخرجه أحمد والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد الخدري . وقد تقدم .

بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة

اعلم أن محل العلم هو القلب ؛ أعنى اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح وهى المطاعة المخدومة من جميع الاعضاء ، وهى بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى صور المتلونات ؛ فنكأ أن المتلون صورة ومثال تلك الصورة ينطبع في المرآة ويحصل بها ، كذلك لكل معلوم حقيقة وتلك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب وتنتضح فيها ، وكأ أن المرآة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها في المرآة غير فهى ثلاثة أمور . فكذلك ههنا ثلاثة أمور القلب ، وحقائق الأشياء ، وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه .

فالعلم عبارة عن القلب الذى فيه يحل مثال حقائق الأشياء ، والمعلوم عبارة عن حقائق الأشياء . والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة .

وكأ أن القبض مثلاً يستدعى (قابضاً) كاليد (ومقبوضاً) كالسيف ، ووصولاً بين السيف واليد - بحصول السيف في اليد - ويسمى (قبضاً) فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمى علماً ، وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجوداً ولم يكن العلم حاصلًا ، لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب ، كأ أن السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والاخذ حاصلًا لعدم وقوع السيف في اليد ، نعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليد والمعلوم بعينه لا يحصل في القلب ، فمن علم النار لم تحصل عين النار في قلبه ، ولكن الحاصل حدها وحقيقتها المطابقة لصورتها ، فتمثيلة بالمرآة أولى لأن عين الإنسان لا تحصل في المرآة وإنما يحصل مثال مطابق له . وكذلك حصول مثال مطابق للحقيقة المعلوم في القلب يسمى علماً .

وكأ أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لخسة أمور (أحدها) نقصان صورتها كجواهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل . (والثاني) لحشته وصدته وكدورته وإن كان تام الشكل . (والثالث) لكونه معدولاً به عن جهة الصورة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة وراء المرآة . (والرابع) لحجاب مرسل بين المرآة والصورة . (والخامس) للجهل بالجهة التى فيها الصورة المطلوبة حتى يتعذر بسببه أن يحاذى بها شطر الصورة وجهتها .

فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينبجلى فيها حقيقة الحق في الأمور كلها ، وإنما خلت القلوب عن العلوم التى خلت عنها لهذه الأسباب الخمسة (أولها) نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا ينبجلى له المعلومات لنقصانه . (والثاني) لكدورة المعاصى والحبث الذى يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه . وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « من قارف ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه أبداً » (١) ، أى حصل في قلبه كدورة لا يزول أثرها إذ غايته أن يتبعه بحسنة يمحوه بها ، فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد لاحالة إشراق القلب فلما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السيئة ولم يردد بها نورا . فهذا خسران مبين ونقصان لاحيلة له فليست المرآة التى تتدنس ثم تمسح بالمصقلة كالتى تمسح بالمصقلة لزيادة جلالها من غير دنس سابق ؟ فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات هو الذى يحلو القلب ويصفيه ولذلك قال الله تعالى ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » (٢) .

(١) حديث « من قارف ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه أبداً » لم أره أصلاً . (٢) حديث « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أسى وقد تقدم في العلم .

الثالث أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافيا فإنه ليس يتضح فيه جليلة الحق لأنه ليس يطلب الحق وليس محاذيا بمرآته شطر المطلوب : بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بهيمة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمل في حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية ، فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكرا فيها ، أو مصالح المعيشة إن كان متفكرا فيها . وإذا كان تقييد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعا عن انكشاف جليلة الحق فما ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلاقتها فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيقي ؟ .

الرابع : الحجاب فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه مجبورا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن ، فإن ذلك يحول بينه وبين حقيقة الحق وينع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد ، وهذا أيضا حجاب عظيم به حجب أكثر المتكلمين والمتعصبين للذهاب ، بل أكثر الصالحين المتفكرين في ملكوت السموات والأرض لأنهم مجربون باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم وصارت حجابا بينهم وبين درك الحقائق .

الخامس : الجهل بالجهة التي يقع منها العثر على المطلوب فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطرق الاعتبار فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب فتنبج حقيقة المطلوب لقلبه ، فإن العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لا تقتصر إلا بشبكة العلوم الحاصلة ، بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلوا ويردوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث على مثال ما يحصل النتائج من ازدواج الفحل والاثني . ثم كما أن من أراد أن يستنتج رمكة لم يمكنه ذلك من حمار وبعير وإنسان بل من أصل مخصوص من الخيل الذكر والاثني ، وذلك إذا وقع بينهما ازدواج مخصوص . فكذلك كل علم فله أصلان مخصوصان وبينهما طريق في الازدواج يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطلوب ، فالجهل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو المانع من العلم . ومثاله ما ذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيها ، بل مثاله أن يريد الإنسان أن يرى فقاء مثلا بالمرآة فإنه إذا رفع المرآة بإزاء وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفا فلا يظهر فيها القفا ، وإن رفعها وراء القفا وحاذاه كان قد عدل بالمرآة عن عينه فلا يرى المرآة ولا صورة القفا فيها فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء القفا ، وهذه في مقابلتها بحيث يبصرها ويراعى مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبق صورة القفا في المرآة المحاذية للقفا ، ثم تنطبق صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقابلة العين ، ثم تدرك العين صورة القفا ، فكذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات وتحريفات أعجب مما ذكرناه في المرآة يعز على بسيط الأرض من يهتدي إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات . فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمور . وإلا فكل قلب فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق لأنه أمر رباني شريف فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف . وإليه الإشارة بقوله عز وجل ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ﴾ إشارة إلى أن له خاصية تميز بها عن السموات والأرض والجبال بها صار مطبقا لحل أمانة الله تعالى . وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد وقلب كل آدمي مستعد لحل الأمانة ومطبق لها في الأصل ولكن يشطه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرناها . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ^(١) » وقول رسول الله

(١) حديث « كل مولود يولد على الفطرة ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة .

صلى الله عليه وسلم : لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء ^(١) ، لإشارة إلى بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين القلوب وبين الملكوت .

والإشارة بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قيل لرسول الله ، يا رسول الله أين الله في الأرض أو في السماء ؟ قال في قلوب عباده المؤمنين ^(٢) ، وفي الخبر : قال الله تعالى : لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوداع ^(٣) ، وفي الخبر : أنه قيل يا رسول الله من خير الناس فقال : كل مؤمن مخوم القلب ، فقيل : وما مخوم القلب ؟ فقال : « هو التقى التقى الذي لا غش فيه ولا بغى ولا غدر ولا غل ولا حسد ^(٤) » ولذلك قال عمر رضى الله عنه : رأى قلبي ربي . إذ كان قد رفع الحجاب بالتقوى ، ودارت رفع الحجاب بينه وبين الله تعالى صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة عرض بعضها السموات والأرض ، أما جملتها فأكثر سعة من السموات والأرض لأن السموات والأرض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجملة ، وأما عالم الملكوت وهي الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك البصائر فلا نهاية له ، نعم الذي يلوح للقلب منه مقدار متناه ولكنه في نفسه وبالإضافة إلى علم الله لانهائية له . وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعالى وأفعاله ، وملكته وعبيده من أفعاله ، فما يتجلى من ذلك للقلب هي الجنة بعينها عند قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق ، ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة معرفته وبمقدار ما تجلى له من الله وصفاته وأفعاله . وإنما مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتركيبته وجلالته (قد أفلح من زكاه) ومراد تركيبته حصول أنوار الإيمان فيه أعني إشراق نور المعرفة وهو المراد بقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) .

نعم هذا التجلي وهذا الإيمان له ثلاث مراتب (المرتبة الأولى) إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض . (والثانية) إيمان المتكلمين وهو مزوج بنوع استدلال ، ودرجته قريبة من درجة إيمان العوام (والثالثة) إيمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين .

ونبين لك هذه المراتب بثلاث : وهو أن تصديقك يكون زيد مثلاً في الدار له ثلاث درجات .

الأولى : أن يخبرك من تجربته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولا اتهمته في القول ، فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره بمجرد السماع ، وهذا الإيمان بمجرد التقليد ، وهو مثل إيمان العوام فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة الرسل وصدقتهم وما جاءوا به ، وكما سمعوا به قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا إليه ، ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم لحسن ظنهم بأبائهم وأمهاتهم ومعلميهم ، وهذا الإيمان سبب النجاة في الآخرة وأهل من أوائل رتب أصحاب اليقين وليسوا من المقربين لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور اليقين ، إذ الخطأ يمكن فيما سمع من الأحاديث بل من الأعداد فيما يتعلق

(١) حديث : لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم ... الحديث . تقدم . (٢) حديث ابن عمر : أين الله ؟ قال : في قلوب عباده المؤمنين . لم أجده بهذا اللفظ ، ولطبراني من حديث أبي هبة الخولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين ... الحديث » فيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث . (٣) حديث : قال الله ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوداع » لم أره أصلاً وفي حديث أبي هبة قبله عند الطبراني بعد قوله « وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أليها وأرقها » . (٤) حديث : قيل من خير الناس ؟ قال : « كل مؤمن مخوم القلب ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح .

بالاعتقادات ، فقلوب اليهود والنصارى أيضاً مطمئة بما يسمعون من آباءهم وأمهاتهم إلا أنهم اعتقدوا ما اعتقدوا خطأ لأنهم ألقوا إليهم الخطأ ، والمسلمون اعتقدوا الحق لا لاطلاعهم عليه ولكن ألقى إليهم كلمة الحق .
الرتبة الثانية : أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن من وراء جدار فتستدل به على كونه في الدار فيكون إيمانك وتصديقك وبقينك بكونه في الدار أقوى من تصديقك بمجرد السماع ، فإنك إذا قيل لك إنه في الدار ثم سمعت صوته ازدادت به يقيناً لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من يسمع الصوت في حال مشاهدة الصورة ، فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص ؛ وهذا إيمان مزوج بدلائل والخطأ أيضاً ممكن أن يتطرق إليه ، إذ الصوت قد يشبه الصوت وقد يمكن التكلف بطريق المحاكاة إلا أن ذلك قد لا يخطر ببال السامع لأنه ليس يجعل لانهمة موضعاً ولا يقدر في هذا التلبس والمحاكاة غرضاً .

الرتبة الثالثة : أن تدخل الدار فتتظر إليه بعينك وتشاهده ؛ وهذه هي المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهي تشبه معرفة المقربين والصديقين لأنهم يؤمنون عن مشاهدة فينطوى في إيمانهم لإيمان العوام والمتكلمين ، ويتميزون بزية بينة يستحيل معها إمكان الخطأ . نعم وهم أيضاً يتفاوتون بمقادير العلوم وبدرجات الكشف .
أما درجات الكشف فتأله أن يبصر زيدا في الدار عن قرب وفي صحى الدار في وقت لإشراق الشمس فيشكل له إدراكه والآخر يدركه في بيت أو من بعد أوفى وقت عشية فيتمثل له في صورته ما يستيقن معه أنه هو ؛ ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته . ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدات للأمور الإلهية .
وأما مقادير العلوم فهو بأن يرى في الدار زيدا وعمراً وبكراً غير ذلك وآخر لا يرى إلا زيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة المعلومات لآماله . فهذا حال القلب بالإضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم بالصواب .

بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدينية والأخرية

اعلم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات كما سبق ولكن العلوم التي تحمل فيه تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية . والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة . والمكتسبة إلى دنيوية وأخرية .
أما العقلية : فمبنى بها ما تنقضى بها غريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع ؛ وهي تنقسم إلى ضرورية : لا يدرك من أين حصلت وكيف حصلت ؟ كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين والشئ الواحد لا يكون حادثاً قديماً موجوداً معاً ؛ فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبا مفطوراً عليها ولا يدرك متى حصل له هذا العلم ولا من أين حصل له ؟ أعني أنه لا يدرك له سبباً قريباً ، وإلا فلا يسر يخفى عليه أن الله هو الذي خلقه وهده . وإلى علوم مكتسبة : وهي الاستفادة بالتعلم والاستدلال . وكلا القسمين قد يسمى عقلاً .

قال على رضى الله عنه : رأيت العقل عقلين فطبيع ومسموع

ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع

كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

والأول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعل ، ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل ^(١) ، والثاني هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعل رضى الله عنه ، إذا تقرب الناس إلى الله تعالى بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك ^(٢) ،

(١) حديث « ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل » أخرجه الترمذى المحكم في نوادر الأصول بإسناد ضعيف وقد قدم في العلم . (٢) حديث « إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك » أخرجه أبو نعيم من حديث على بإسناد ضعيف

لذا لا يمكن التقرب بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالمكنسة . ولكن مثل على رضى الله عنه هو الذى يقدر على التقرب باستعمال العقل فى اقتناص العلوم التى بها ينال القرب من رب العالمين ، فالقلب جار مجرى العين وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر فى العين ، وقوة الابصار لطيفة تفقد فى العمى وتوجد فى البصر وإن كان قد غمض عينيه أو جن عليه الليل ، والعلم الحاصل منه فى القلب جار مجرى قوة إدراك البصر فى العين ورؤيته لأعيان الأشياء . وتأخر العلوم عن عين العقل فى مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ يضاهى تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات . والقلم الذى سطر الله به العلوم على صفحات القلوب يجرى مجرى قرص الشمس . وإنما لم يحصل العلم فى قلب الصبي قبل التمييز لأن لوح قلبه لم يتبها بعد لقبول نفس العلم . والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سببا لحصول نقش العلوم فى قلوب البشر قال الله تعالى ﴿ الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ وقلم الله تعالى لا يشبه قلم خلقه كما لا يشبه وصف خلقه ، فليس قلبه من قصب ولا خشب كما أنه تعالى ليس من جوهر ولا عرض ؛ فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه إلا أنه لا مناسبة بينهما فى الشرف ؛ فإن البصيرة الباطنة هى عين النفس التى هى اللطيفة المدركة ، وهى كالقارص والبدن كالفرس ، وعمى القارص أضرب على الفارس من عمى الفرس بل لانسبة لأحد الضررين إلى الآخر . ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه فقال ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ سمي إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى ﴿ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ﴾ وما أراد به الرؤية الظاهرة فإن ذلك غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يعرض فى معرض الامتنان ، ولذلك سمي ضد إدراكه عمى فقال تعالى ﴿ فإنها لاتعمى الابصار ولا تكن تعمى القلوب التى فى الصدور ﴾ وقال تعالى ﴿ ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ﴾ فهذا بيان العلم العقلى .

أما العلوم الدينية : فهى المأخوذة بطريق التقليد من الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه ، وذلك يحصل بالتعلم . لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع ، وبه كمال صفة القلب وسلامته عن الادواء والامراض ، فالعلوم العقلية غير كافية فى سلامة القلب وإن كان محتاجا إليها ، كما أن العقل غير كاف فى استدامة صحة أسباب البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الادوية والعقاقير بطريق التعلم من الاطباء ، إذ مجرد العقل لا يتهدى إليه ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل ، فلا غنى بالعقل عن السماع ولا غنى بالسماع عن العقل . فالداعى إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ، والمكتفى بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور ، فإياك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعا بين الاصلين ، فإن العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالادوية والشخص المريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء ، فكذلك أمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالادوية المستفادة من الشريعة وهى وظائف العبادات والأعمال التى ركبها الانبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب ، فمن لا يداوى قلبه المريض بمعالجات العبادة الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها كما يستضر المريض بالغذاء . وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن الجمع بينهما غير ممكن هو ظن صادر عن عمى فى عين البصيرة نعوذ بالله منه ، بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض فيعجز عن الجمع بينهما . فيظن أنه تناقض فى الدين ، فيتحير به فينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين . وإنما ذلك لأن مجزئه فى نفسه خيل إليه نقضا فى الدين وهيئات . وإنما مثاله مثال الأعمى الذى دخل دار قوم فتعث فيها بأوائى الدار فقال لهم : ما بال أوائى الدين

(٣ — أحياء علوم الدين — ٣)

تركزت على الطريق لم لا ترد إلى مواضعها ؟ فقالوا له : تلك الآوانى في مواضعها ! وإنما أنت لست تهتدى للطريق لعماك فالعجب منك أنك لا تحيل عثرتك على عمالك وإنما تحيلها على تقصير غيرك ؟ فهذه نسبة العلوم الدينية إلى العلوم العقلية .

والعلوم العقلية تنقسم إلى دنيوية وأخرية . فالدنيوية : كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات . والأخرية : كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال والعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله . كما فصلناه في كتاب العلم . وهما علمان متنافيان - أعنى أن من صرف عنايته إلى أحدهما حتى تعمق فيه قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر . ولذلك ضرب على رضى الله عنه للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلة فقال : هما ككفتي الميزان ، وكالمشرق والمغرب ، وكالضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى .

ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة جهالا في أمور الآخرة . والأكياس في دقائق علوم الآخرة جهالا في أكثر علوم الدنيا ، لأن قوة العقل لا تنفى بالأسمرين جميعا في الغالب فيكون أحدهما مانعا من الكمال في الثاني . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « إن أكثر أهل الجنة البله (١) » ، أى البله في أمور الدنيا .

وقال الحسن في بعض مواظبه : لقد أدركنا أقواما لو رأيتهم لقلتم مجانين ولو أدركوكم لقالوا شياطين . فهما سمعت أمرا غريبا من أمور الدين جمده أهل الكياسة في سائر العلوم ، فلا يغرنك جحودهم عن قبوله إذ من المحال أن يظفر سالك طريق المشرق بما يوجد في المغرب ، فكذلك يجرى أمر الدنيا والآخرة ولذلك قال تعالى ﴿ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ وقال عز وجل ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ﴾ فالجمع بين كمال الاستبصار في مصالح الدنيا والدين لا يكاد يتيسر إلا لمن رضى الله لتدبير عبادته في معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس المستمدون من القوة الإلهية التي تنسج لجميع الأمور ولا تضيق عنها . فأما قلوب سائر الخلق فإنها إذا استقلت بأمر الدنيا انصرفت عن الآخرة وقصرت عن الاستكمال فيها .

بيان الفرق بين الإلهام والتعلم ، والفرق بين طريق الصوفية

في استكشاف الحق وطريق النظر

اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية - وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال - تختلف الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كأنه ألقى فيه من حيث لا يدري ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم . فالذى يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهاما ، والذى يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى ما لا يدري العبد أنه كيف حصل له ومن أين حصل ؟ وإلى ما يطلع معه على السبب الذى منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب . والاول : يسمى إلهاما ونفثا في الروح والثاني : يسمى وحيا وتختص به الأنبياء . والاول يختص به الأولياء والأصفياء . والذى قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال - يختص به العلماء . وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها ،

(١) حديث « أكثر أهل الجنة البله » أخرجه البزار من حديث أس وضعه وصححه القرطبي في التذكرة وليس كذلك فقد قال ابن تيمية أنه منكر .

وإنما حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة - التي سبق ذكرها - فهي كالحجاب المسدل الحائل بين امرأة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة . وتجلى حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها ، والحجاب بين المرأتين تارة يزال باليد وأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه . وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتتكشف الحجب عن أعين القلوب فينبجلى فيها بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ ، ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل . وتنام ارتفاع الحجاب بالموت فيه ينكشف الغطاء ، وينكشف أيضا في اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى ، فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف ، وأخرى على التوالي إلى حد ما . ودوامه في غاية الدور فلم يفارق الإلهام الاكتساب في نفس العلم ولا في محله ولا في سببه ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب ، فإن ذلك ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم ، فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾ .

فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية . فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الآفاويل والأدلة المذكورة ، بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المدمرة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولى لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم ، وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت ، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلايلات فيه حقائق الأمور الإلهية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة .

فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها وتفرغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . فمن كان الله كان الله له . وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالسكينة وتفرغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شيء وعدمه ، ثم يخلو بنفسه في زواية مع الافتصار على الفرائض والرواتب ، ويجلس فارغ القلب بمجموع المهم ، ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتبة حديث ولا غيره ، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى ، فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائما بلسانه : الله الله على الدوام مع حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه ، ثم يصبر عليه إلى أن يحس أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الذكر ، ثم يواظب عليه إلى أن يحس عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ، ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس ، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى ، بل هو بما فعله صار متعرضا لنفحات رحمة الله فلا يبق إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق ؛ وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا تلعب لوامع الحق في قلبه ، ويكون في ابتدائه

كالبرق الخاطف لا يثبت ؛ ثم يعود وقد يتأخر ، وإن عاد فقد يثبت وقد يكون محتطفا ؛ وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول ، وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد . ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تنحصر كما لا يحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم . وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك وتصفية وجلاء ، ثم استعداد وانتظار فقط .

وأما النظر وذو الاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضائه إلى هذا المقصد على الدور فإنه أكثر أحوال الأنبياء والأولياء ، ولكن استوعروا هذا الطريق واستبطوا ثمرته واستبعدوا استجماع شروطه ، وزعموا أن نحو العلائق إلى ذلك الحد كالتعذر وإن حصل في حال ثباته أبعد منه ، إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن أشد ثقلًا من القدر في غليانها »^(١) ، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن »^(٢) ، وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج ويختلط العقل ويمرض البدن ، وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم لنشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها ، فكم من صوفي سلك هذا الطريق ثم بقى في خيال واحد عشرين سنة ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال في الحال ، فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض . وزعموا أن ذلك يضاهي ما لوترك الإنسان تعلم الفقه . وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم ذلك وصار فقيها بالوحى والإلهام من غير تكرير وتعليق وأنا أيضا ربما انتهت في الرياضة والمواظبة إليه ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وضع عمره ، بل هو كمن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من الكنوز ، فإن ذلك ممكن ولكنه بعيد جدا ؛ فكذلك هذا . وقالوا : لا بد أولا من تحصيل ما حصله العلماء وفهم مقالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء فمساء ينكشف بعد ذلك بالمجاهدة .

بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس .

اعلم أن عجائب القلب خارجة عن مدركات الحواس ، لأن القلب أيضا خارج عن إدراك الحس وماليس مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس . ونحن نقرب ذلك إلى الأفهام الضعيفة بمثالين :

أحدهما : أنه لو فرضنا حوضا محفورا في الأرض احتمل أن يساق الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه ، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافي ، فينفجر الماء من أسفل الحوض ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر . فذلك القلب مثل الحوض ، والعلم مثل الماء ، وتكون الحواس الخمس مثال الأنهار . وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلئ علما ، ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم من داخله .

• فإن قات : فكيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه ؟ فاعلم أن هذامن عجائب أسرار القلب ولا يسمح بذكره في علم المعاملة بل القدر الذى يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ بل في قلوب الملائكة المقربين . فكما أن المهندس يصور أبنية الدار في بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر

(١) حديث « قلب المؤمن أشد ثقلًا من القدر في غليانها » أخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث المقداد بن الأسود .
(٢) حديث « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر .

السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة ، والعالم الذى خرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال ، فإن من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء والأرض في خياله حتى كأنه ينظر إليها ، ولو انعدمت السماء والأرض وبقي هو في نفسه لوجد صورة السماء والأرض في نفسه كأنه يشاهدهما وينظر إليهما ، ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء التى دخلت في الحس والخيال . والحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الخيال والحاصل في الخيال موافق للعالم الموجود في نفسه خارجا من خيال الإنسان وقلبه . والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ .

فكان للعالم أربع درجات في الوجود : وجود في اللوح المحفوظ وهو سابق على وجوده الجسماني ، ويتبعه وجوده الحقيقي ، ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي - أعنى وجود صورته في الخيال - ويتبع وجوده الخيالي وجوده العقلي - أعنى وجود صورته في القلب -

وبعض هذه الوجودات روحانية وبعضها جسمانية . والروحانية أشد روحانية من البعض ؛ وهذا اللطف من الحكمة الإلهية ، إذ جعل حدقتك على صغر حجمها بحيث تنطبق صورة العالم والسموات والأرض على اتساع أكافها فيها ، ثم يسرى من وجودها في الحس وجود إلى الخيال ، ثم منه وجود في القلب فإنك أبدا لا تدرك إلا ماهو واصل إليك ، فلو لم يجعل للعالم كله مثالا في ذاتك لما كان لك خبر مما يبين ذاتك ، فسبحان من دبر هذه العجائب في القلوب والأبصار ثم أعشى عن دركها القلوب والأبصار ، حتى صارت قلوب أكثر الخلق جاهلة بأنفسها وبعجائبها .

ولنرجع إلى الغرض المقصود فنقول : القلب قد يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ ، كما أن العين يتصور أن يحصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة من النظر إلى الماء الذى يقابل الشمس ويحكي صورتها . فهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس ، فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض . ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح المحفوظ كما أن الماء إذا اجتمع في الأنهار منع ذلك من التفجر في الأرض ، وكما أن من نظر إلى الماء الذى يحكي صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس ؛ فإذا نزل للقلب بابان : باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة ، وباب مفتوح إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الملك والشهادة . وعالم الشهادة والملك أيضا يحاكي عالم الملكوت نوعا من المحاكاة . فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الحواس فلا يخفى عليك . وأما انفتاح بابه الداخل إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علما يقينيا بالتأمل في عجائب الرؤيا واطلاع القلب في النوم على ماسيكون في المستقبل أو كان في الماضي من غير اقتباس من جهة الحواس . وإنما يفتح ذلك الباب لمن انفرد بذكر الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم « سبق المفردون » ، قيل ومن هم المفردون يا رسول الله ؟ قال ، المتزهون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا ، ثم قال في وصفهم لإخبارا عن الله تعالى فقال « ثم أقبل بوجهي عليهم أترى من واجهته بوجهي يعلم أحد أى شيء أريد أن أعطيه ؟ ثم قال تعالى : أول ما أعطيهم أن أذف النور في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم ^(١) » ، ومدخل

(١) حديث « سبق المفردون » قيل ومن هم ؟ قال « المتبهتون بذكر الله ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مقتصر على أول الحديث وقال فيه : وما المفردون ؟ قال « الناكرون الله كثيرا والذاكرات » ورواه الحاكم بلفظ « قال الذين =

هذه الاخبار هو الباب الباطن فإذا الفرق بين علوم الاولياء والانبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا هو أن علومهم تأتي من داخل القلب من الباب المفتوح إلى عالم الملكوت ، وعلم الحكمة يتأتى من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك ، وعجائب عالم القلب وتردده بين عالمي الشهادة والغيب لا يمكن أن يستقصى في علم المعاملة . فهذا مثال يعلمك الفرق بين مدخل العالمين

المثال الثاني يعرفك الفرق بين العاملين ، أعني عمل العلماء وعمل الاولياء : فإن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب ، وأولياء الصوفية يعملون في جلاء القلوب وتطهيرها وتصفيها وتصقيها فقط ، فقد حكي أن أهل الصين وأهل الروم تباها بين يدي بعض الملوك بحسن صناعة النقش والصور فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانباً وأهل الروم جانباً ويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك ، فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا يجلون جانبهم ويصفلون ، فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضاً فعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ ؟ ف قيل : وكيف فرغتم من غير صبغ ؟ فقالوا : ما عليكم ارفعوا الحجاب ، فرفعوا وإذا بجانبهم يتلألأ منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق ، إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل ؛ فكذلك عناية الاولياء بتطهير القلب وجلائه وتركيبته وصفائه حتى يتلألأ فيه جليلة الحق لإنهاء الإشراق كفعول أهل الصين ، وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها في القلب كفعول أهل الروم ، فكيفهما كان الأمر فقلب المؤمن لا يموت وعلمه عند الموت لا يمحي وصفائه لا يتسكدر وإليه أشار الحسن رحمه الله عليه بقوله : التراب لا يأكل محل الإيمان بل يكون وسيلة وقربة إلى الله تعالى .

وأما ما حصله من نفس العلم وما حصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم فلا غنى به عنه ولا سعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة ، وبعض السعادات أشرف من بعض كما أنه لا غنى إلا بالمال . فصاحب الدرهم غني وصاحب الخزان المترعة غني ، وتفاوت درجات السعادات بحسب تفاوتات المعرفة والإيمان كما تتفاوت درجات الأغنياء بحسب قلة المال وكثرته ، فالمعارف أنوار ولا يسعى المؤمن إلى لقاء الله تعالى إلا بأنوارهم قال الله تعالى ﴿ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ وقد روي في الخبر « إن بعضهم يعطى نورا مثل الجبل وبعضهم أصغر حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نورا على إبهام قدميه فيضيء مرة وينطفئ أخرى فإذا أضاء قدميه قدميه فشى وإذا طفى قام ، ومرورهم على الصراط على قدر نورهم فمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانهضاض الكواكب ومنهم من يمر كالفرس إذا اشتد في ميدانه ، والذي أعطى نورا على إبهام قدميه يحبوا على وجهه ويديه ورجليه يمر بدا ويلقى أخرى ويصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص ^(١) ، الحديث فهذا يظهر تفاوت الناس في الإيمان ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين سوى النبيين والمرسلين لرجح . فهذا أيضا يضاهي قول القائل : لو وزن نور الشمس بنور السرج كلها لرجح ؛ فإنما آحاد العوام نوره مثل نور السراج وبعضهم نوره كنور الشمع ، وإيمان الصديقين نوره كنور القمر والنجوم ، وإيمان الانبياء كالشمس . وكما ينكشف في نور الشمس صورة الآفاق مع

= يستهترون بذكر الله ، وقال صحيح على شرط الشيخين وزاد فيه البيهقي في الشعب « يضع الذكر عنهم أثقالهم ويأتون يوم القيامة خفافا » ورواه هكذا الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « ذكرها المصنف في آخره وكلاما ضيف . (١) حديث « إن بعضهم يعطى نورا مثل الجبل حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدميه ... الحديث » أخرجه الطبراني والحاكم من حديث ابن مسعود قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين .

اتساع أقطارها ولا ينكشف في نور السراج إلا زاوية ضيقه من البيت فكذلك تفاوت الشراح الصدر بالمعارف وانكشف سعة الملكوت لقلوب العارفين . ولذلك جاء في الخبر « أنه يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة ^(١) » ، كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الإيمان وأن هذه المقادير من الإيمان لا تمنع دخول النار ، وفي مفهومه أن من إيمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار ، إذ لو دخل لأمر بإخراجه أولا وأن من في قلبه مثقال ذرة لا يستحق الخلود في النار وإن دخلها . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان المؤمن ^(٢) » ، إشارة إلى تفضيل قلب العارف بالله تعالى الموقن فإنه خير من ألف قلب من العوام . وقد قال تعالى ﴿ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ تفضيلا للمؤمنين على المسلمين والمراد به المؤمن العارف دون المقلد . وقال عز وجل ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ فأراد ههنا بالذين آمنوا الذين صدقوا من غير علم وميزهم عن الذين أوتوا العلم . ويدل ذلك على أن اسم المؤمن يقع على المقلد وإن لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف .

وفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ فقال يرفع الله العالم فوق المؤمن بسبعائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، وقال صلى الله عليه وسلم « أكثر أهل الجنة البه والعليون لدوى الآلباب ^(٣) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي ^(٤) » ، وفي رواية « كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » ، فهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات أهل الجنة بحسب تفاوت قلوبهم ومعارفهم ، ولهذا كان يوم القيامة يوم التغابن إذ المحروم من رحمة الله عظيم الغبن والخسران ، والمحروم يرى فوق درجته درجات عظيمة فيكون نظره إليها كمنظر الغني الذي يملك عشرة دراهم إلى الغني الذي يملك الأرض من المشرق إلى المغرب وكل واحد منهما غني ولكن ما أعظم الفرق بينهما وما أعظم الغبن على من يخسر حظه من ذلك ﴿ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ .

بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب

المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد

اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفا بصحة الطريق ، ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به ، فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جدا ، ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات :

أما الشواهد : فقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام . وقال صلى الله عليه وسلم « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار ^(٥) » ، وقال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ من الإشكالات والشبه ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ يعمله

(١) حديث « يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه ربع مثقال من إيمان ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي سعيد وليس فيه قوله « ربع مثقال » . (٢) حديث « ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن » أخرجه الطبراني من حديث سلمان بلفظ « الإنسان » ولأحمد من حديث ابن عمر « لأنعم شيئا خيرا من مائة مثقال الرجل المؤمن » وأسنادهما حسن . (٣) حديث « أكثر أهل الجنة البه والعليون لدوى الآلباب » تقدم دون هذه زيادة ولم أجدهم الزيادة أصلا . (٤) حديث « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي » أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وصححه وقد تقدم في العلم وكذلك الرواية الثانية . (٥) حديث « من عمل بما علم ... الحديث » تقدم في العلم دون قوله « ووفقه فيما يعمل » فلم أرها .

علما من غير تعلم ويفظنه من غير تجربة . وقال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ﴾ قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات ، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثّر في دعائه من سؤال النور فقال عليه الصلاة والسلام « اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا حتى قال في شعري وفي بشرى وفي لحمي ودمي وعظامي ^(١) » ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ﴿ أفمن ﴾ شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ ما هذا الشرح ؟ فقال ، هو التوسعة إن النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح ^(٢) » ، وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس ، اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ^(٣) » ، وقال على رضى الله عنه : ما عندنا شيء أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إلا أن يؤتى الله تعالى عبدا فهما في كتابه وليس هذا بالتعلم ^(٤) ؟ وقيل في تفسير قوله تعالى ﴿ يؤتى الحكمة من يشاء ﴾ إنه الفهم في كتاب الله وقال تعالى ﴿ ففهمناها سليمان ﴾ خص ما انكشف باسم الفهم . وكان أبو الدرداء يقول : المؤمن من ينظر بنور الله من وراء ستر رقيق والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويخبره على ألسنتهم . وقال بعض السلف : ظن المؤمن كهانة .

وقال صلى الله عليه وسلم « اتقوا فإساسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى ^(٥) » ، وإليه يشير قوله تعالى ﴿ إن في ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ وقوله تعالى ﴿ قد بينا الآيات لقوم يوقنون ﴾ وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « العلم علان فعلم باطن في القلب فذلك هو العلم النافع ^(٦) » ، وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هو ؟ فقال : هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبائه لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا . وقد قال صلى الله عليه وسلم « إن من أمتي محدثين ومعلمين ومكلمين وإن عمر منهم ^(٧) » ، وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث ﴾ يعنى الصديقين والمحدث هو الملهم ، والملهم هو الذى انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل لا من جهة المحسوسات الخارجة .

والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف : وذلك علم من غير تعلم . وقال الله تعالى ﴿ وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم ينقون ﴾ خصصها بهم وقال تعالى ﴿ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ وكان أبو يزيد وغيره يقول : ليس العالم الذى يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا ، إنما العالم الذى يأخذ عليه من ربه أى وقت شاء ؟ بلا حفظ ولا درس . وهذا هو العلم الرباني وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وعلّمناه من لدنا علما ﴾ مع أن كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل اللدنى الذى ينفث في سر القلب من غير سبب مألوف من خارج فهذه شواهد النقل ولوجع كل ماورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر .

وأما مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضا خارج عن الحصر وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند موته : إنما هما أخواك وأختاك ، وكانت زوجته

(١) حديث « اللهم اعطني نورا وزدني نورا ... الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس .

(٢) حديث : سئل عن قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام ... الحديث . وفي المستدرک من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم . (٣) حديث « اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل » قاله لابن عباس متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله « وعلّمه التأويل » فأخرجه بهذه الزيادة أحمد وابن حبان والحاكم وصححه وقد تقدم في العلم . (٤) حديث على : ما عندنا شيء أسره إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في كتابه . (٥) حديث « اتقوا فإساسة المؤمن ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث أبي سعيد وقد تقدم . (٦) حديث « العلم علان ... الحديث » تقدم في العلم . (٧) حديث « إن من أمتي محدثين ومكلمين وإن عمر منهم » أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة « لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر » ورواه مسلم من حديث عائشة .

حاملا فولدت بنتا فكان قد عرف قبل الولادة أنها بنت . وقال عمر رضى الله عنه في أثناء خطبته : يا سارية الجبل الجبل ! إذ انكشف له أن العدو قد أشرف عليه فخره لمعرفته ذلك ، ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دخلت على عثمان رضى الله عنه وكنت قد لقيت امرأة في طريق فنظرت إليها شزرا وتأملت محاسنها فقال عثمان رضى الله عنه لما دخلت : يدخل على أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه أما علمت أن زنا العينين النظر ؟ لتتوبن أو لأعزرنك فقلت : أوحى بعد النبي ؟ فقال . لا ، ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة . وعن أبي سعيد الخراز قال : دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان ، فقلت في نفسي : هذا وأشباهه كل على الناس ، فناداني وقال ﴿ والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ فاستغفرت الله في سرى فناداني وقال ﴿ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ﴾ ثم غاب عني ولم أره .

وقال زكريا بن دارد : دخل أبو العباس بن مسروق على أبي الفضل الهاشمي - وهو عليل وكان ذاعبال ولم يعرف له سبب يعيش به - قال : فلما قمت قلت في نفسي من أين يأكل هذا الرجل ؟ قال : فصاح بي يا أبا العباس رد هذه المهمة الدينية فإن الله تعالى ألطافا خفية . وقال أحمد النقيب . دخلت على الشبل فقال مفتونا : يا أحمد فقلت : ما الخبر ؟ قال : كنت جالسا لجري بخاطري أنك بخيل ، فقلت : ما أنا بخيل ، فعاد منى خاطري وقال : بل أنت بخيل ، فقلت : ما فتح اليوم على بشيء إلا دفعته إلى أول فقير يلقاني ، قال : فما أتمم الخاطر حتى دخل على صاحب لمؤنس الخادم ومعه خمسون دينارا فقال : اجعلها في مصالحك ، قال : وقت فأخذتها وخرجت وإذا بفقير مكفوف بين يدي مزين يحلق رأسه فتقدمت إليه وناولته الدنانير ، فقال : أعطها المزين ، فقلت : إن جماتها كذا وكذا ، قال : أوليس قد قلنا لك إنك بخيل ؟ قال : فناولتها المزين فقال المزين : قد عقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجرا ، قال : فرميت بها في دجلة وقلت : ما أعزك أحد إلا أذهله الله عز وجل . وقال حمزة بن عبد الله العلوي : دخلت على أبي الخير النيناني واعتقدت في نفسي أن أسلم عليه ولا آكل في داره طعاما ، فلما خرجت من عنده إذا به قد لحقني وقد حمل طبقا فيه طعام وقال : يافنى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك ، وكان أبو الخير النيناني هذا مشهورا بالكرامات وقال إبراهيم الرقي : قصدته مسلما عليه فحضرت صلاة المغرب فلم يكذب يقرأ الفاتحة مستويا فقلت في نفسي : ضاعت سفرتي فلما سلم خرجت إلى الطهارة فقصدني سبع فعدت إلى أبي الخير وقلت : قصدني سبع ، فخرج وصاح به وقال : ألم أقل لك لا تعرض لضيفاني ؟ فتنحى الأسد فتطهرت فلما رجعت قال لي : اشتغلتم بتقويم الظاهر غفتم الاسد ، واشتغلنا بتقويم البواطن تخافنا الاسد .

وما حكى من تفرس المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر بل ماحكى عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلام والسؤال منه ، ومن سماع صوت الهاتف ، ومن فنون الكرامات خارج عن الحصر والحكاية لا تنفع الجاحد مالم يشاهد ذلك من نفسه ، ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل والدليل القاطع الذى لا يقدر أحد على جمده أمران أحدهما : عجائب الرؤيا الصادرة فإنه ينكشف بها الغيب وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضا في اليقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات فكم من مستيقظ غاف لا يسمع ولا يبصر لا اشتغاله بنفسه ١ والثاني : إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب وأمور في المستقبل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جاز لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل بإصلاح الخلق فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق ، وهذا

لا يسمى نبيا بل يسمى وليا ، فن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لاحتماله أن يقر بأن القلب له بابان : باب إلى خارج وهو الحواس ، وباب إلى الملكوت من داخل القلب وهو باب الإلهام والنفس في الروح والوحى ، فإذا أقر بهما جميعا لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة ، بل يجوز أن تكون المجاهدة سبيل إليه فهذا ما ينبغي على حقيقة ما ذكرناه من عجيب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت . وأما السبب في انكشاف الأمر في المنام بالمثال المحجوج إلى التعبير وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة فذلك أيضا من أسرار عجائب القلب ، ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة فلنقتصر على ما ذكرناه فإنه كاف للاستحاثات على المجاهدة وطلب الكشف منها . فقد قال بعض المكاشفين ظهر لي الملك فسألني أمني عليه شيئا من ذكرى الخفي عن مشاهدتي من التوحيد وقال : ما كتب لك عملا ونحن نحب أن نصعد لك بعمل تتقرب به إلى الله عز وجل فقلت : أستمأتكبتان الفرائض ؟ قال : بلى ، قلت : فيكفيك ذلك . وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لا يطلعون على أسرار القلب وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة . وقال بعض العارفين : سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى شماله فقال : ما تقول رحمك الله ؟ ثم التفت إلى يمينه فقال : ما تقول رحمك الله ؟ ثم أطرق إلى صدره وقال : ما تقول رحمك الله ؟ ثم أجاب بأغرب جواب سمعته فسألته عن التفاته فقال : لم يكن عندي في المسألة جواب عتيده ، فسألته صاحب الشمال فقال لا أدري ! فسألته صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لا أدري ، فنظرت إلى قلبي وسألته لحدثني بما أجبتك فإذا هو أعلم منهما . وكان هذا هو معنى قوله عليه السلام : « إن في أمي محمد ثين وإن عمر منهم » . وفي الآخر : إن الله تعالى يقول : أيما عبد اطلمت على قلبه فرأيت الغالب عليه التسك بذكرى توليت سياسته وكنت جليسه وعادته وأنيسه . وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله عليه : القلب بمنزلة القبة المضروبة حولها أبواب مختلفة فأى باب فتح له عمل فيه ؟ فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القلب إلى جهة الملكوت والملا الأعلى ، وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع والإعراض عن شهوات الدنيا . ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد : احفظوا ما تسمعون من المطيعين فإنهم ينجل لهم أمور صادقة . وقال بعض العلماء : يد الله على أفواه الحكماء لا ينطقون إلا بما هيا الله لهم من الحق . وقال آخر : لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره .

بيان تسلط الشيطان على القلب بالسواوس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها

اعلم أن القلب كما ذكرناه مثال قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه الأحوال من كل باب ، ومثاله أيضا مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب ، أو هو مثال امرأة منصوبة تحتاز عليها أصناف الصور المختلفة فتترامى فيها صورة بعد صورة ولا تخلو عنها ، أو مثال حوض تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه . وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال ؛ أما من الظاهر فالحواس الخمس ، وأما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والاخلق المركبة من مزاج الإنسان ؛ فإنه إذا أدرك بالحواس شيئا حصل منه أثر في القلب ، وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل وبسبب قوة في المزاج حصل منها في القلب أثر وإن كلف عن الإحساس فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل الخيال من شيء إلى شيء ، وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر . والمقصود أن القلب في التغير والتأثر دائما من هذه الأسباب . وأخص الآثار الحاصلة في القلب هو الخواطر ؛ وأعني بالخواطر ما يحصل فيه من الأفكار ، والأذكار ، وأعني به إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر فإنها تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها . والخواطر هي المحركات للإرادات

فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوى بالبال لاحتالة ، فبدأ الأفعال الخواطر ، ثم الخاطر يحرك الرغبة ، والرغبة تحرك العزم ، والعزم يحرك النية ، والنية تحرك الأعضاء . والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعنى إلى ما يضر في العاقبة ، وإلى ما يدعو إلى الخير أعنى إلى ما ينفع في الدار الآخرة . فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى اسمين مختلفين ، فالخاطر المحمود يسمى إلهاما ، والخواطر المذموم أعنى الداعى إلى الشر يسمى وسواسا ، ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث . ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب . فهما استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه واسود بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة .

وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان : فسبب الخاطر الداعى إلى الخير يسمى ملكا ، وسبب الخاطر الداعى إلى الشر يسمى شيطانا ، واللفظ الذى يتهى به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا ، والذى به يتهى لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا ، فإن المعانى المختلفة تنفقر إلى أسامى مختلفة والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه إفاضة الخير وإفاضة العلم وكشف الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف ، وقد خلقه وسخره لذلك والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعد بالشر والأمر بالفحشاء ؛ والنخوف عند إلهام بالخير بالفقر . فالوسوسة في مقابلة الإلهام ، والشيطان في مقابلة الملك ، والتوفيق في مقابلة الخذلان . وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها . فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك . وقد قال صلى الله عليه وسلم « في القلب لمتان لمة من الملك إبعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله ، ولة من العدو إبعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم - ثم تلا قوله تعالى ﴿ الشيطان يعدم الفقر ويأمركم بالفحشاء ﴾ (١) الآية . وقال الحسن إنما هما هتان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من العدو ، فرحم الله عبدا وقف عند همه فما كان من الله تعالى أمضاه وما كان من عدوه جاهده .

ولتجاذب القلب بين هذين السلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (٢) » ، فالله يتعالى عن أن يكون له أصبع مركبة من لحم ودم وعصب منقسمة بالانامل ولكن روح الأصبع سرعة التقليب والقدرة على التحريك والتغيير ، فإنك لا تريد أصبعك لشخصه بل لفعله في التقليب والترديد كما أنك تتعاطى الأفعال بأصابعك . والله تعالى يفعل ما يفعل باستسخر الملك والشيطان وهما مسخران بقدرته في تقليب القلوب ، كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلا . والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا ليس يرجح أحدهما على الآخر ، وإنما يرجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها ، فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى وصار القلب عش الشيطان ومعدنه لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعته ، وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لاجرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « ما منكم

(١) حديث « في القلب لمتان لمة من الملك إبعاد بالخير ،... الحديث » أخرجه الترمذى وحسنه والنسائى في الكبرى من حديث ابن مسعود (٢) حديث « قلب المؤمن بين أصبعين ... الحديث » تقدم

من أحد إلا وله شيطان ، قالوا وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخير ^(١) ، وإنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغي وإلى الحد الذي ينبغي فشهوته لا تدعو إلى الشر فالشيطان المتدفع بها لا يأمر إلا بالخير . ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس : ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الملك وأهم . والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا . وأكثر القلوب قد فتحها جنود الشياطين وتملكها فامتلات بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وإطراح الآخرة . ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والهوى . ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة . وقال جابر بن عبيدة العدوي : شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة فقال : إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص فإن كان فيه شيء عاجز ولا مضوا وتركوه . يعني أن القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان . ولذلك قال الله تعالى ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه الشيطان . وقال تعالى ﴿ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ﴾ وهو إشارة إلى أن من الهوى إلهه ومعبوده فهو عبد الهوى لا عبد الله . ولذلك قال عمرو ابن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا ، قال : ففعلت ذلك فأذهب الله عني ^(٢) .

وفي الخبر : إن للوسوء شيطانا يقال له الوطان فاستعيزوا بالله منه ^(٣) ، ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ماسوى ما يوسوس به ، لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل ، ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضاً أن يكون مجالا للشيطان ، وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال . ولا يعالج الشيء إلا بضده وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبري عن الحول والقوة ، وهو معنى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى ، وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفترات على سبيل الخلسة . قال الله تعالى ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ وقال بجاهد في معنى قول الله تعالى ﴿ من شر الوسواس الخناس ﴾ قال : هو منبسط على القلب ؛ فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض ، وإذا غفل انبسط على قلبه . فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام وبين الليل والنهار ، ولتضادهما قال الله تعالى ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ﴾ وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان واضح خرطومه على قلب ابن آدم فإن هو ذكر الله تعالى خنس وإن نسي الله تعالى التقم قلبه ^(٤) ، وقال ابن وضاح في حديث ذكره : إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده

(١) حديث « ما منكم من أحد إلا وله شيطان ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود .
(٢) حديث ابن أبي العاص : أن الشيطان حال بيني وبين صلاتي ... الحديث . أخرجه مسلم من حديث ابن أبي العاص .
(٣) حديث : أن للوسوء شيطانا يقال له الوطان ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي بن كعب وقال غريب وليس استناؤه بالقوى مند أهل الحديث .. (٤) حديث أنس : أن الشيطان واضح خطبه على قلب ابن آدم ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب مكابد الشيطان وأبو يعلى الموصلي وابن عدى في السكاكيل وضعفه .

وقال : بأبي وجه من لا يفلح ^(١) .

وكما أنَّ الشهوات بمنزلة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية في لحمه ودمه ومحيطه بالقلب من جوانبه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع ^(٢) . وذلك لأنَّ الجوع يكسر الشهوة ويجري الشيطان الشهوات . ولأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى إخبارا عن إبليس ﴿ لا فعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تدينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم : إنَّ الشيطان قعد لابن آدم بطرق فعد له بطريق الإسلام فقال : أسلم وترك دينك ودين آبائك ؟ فعصاه وأسلم ، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال : أتهاجر أتدع أرضك وسمائك ؟ فعصاه وهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : أتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتسبح نساؤك ويقسم مالك ، فعصاه وجاهد ^(٣) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن فعل ذلك فوات كان حقا على الله أن يدخله الجنة ، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الوسوسة وهي هذه الخواطر التي تخطر للمجاهد أنه يقتل وتسبح نساؤه وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة . فإذا الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطر فله سبب ويفتقر إلى اسم يعرفه فاسم سببه الشيطان ولا يتصور أن ينفك عنه آدمي وإنما يختلفون بعصيانهم ومتابعته ، ولذلك قال عليه السلام : مامن أحد إلا وله شيطان ^(٤) .

فقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام والملك والشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس بجسم . وإن كان جسما فكيف يدخل بدن الإنسان ما هو جسم ؟ فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة . بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت في ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالتها ودفع ضررها فاشتغل بالبحث عن لونها وشكلها وطولها وعرضها وذلك عين الجهل فصادمة الخواطر الباعثة على الشر قد علمت ودل ذلك على أنه عن سبب لا محالة ، وعلم أن الداعي إلى الشر المحذور في المستقبل عدو فقد عرف العدو لا محالة فينبغي أن يشتغل بمجاهدته وقد عرف الله سبحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به ويحترز عنه فقال تعالى ﴿ إنَّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ وقال تعالى ﴿ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ فينبغي للعبدان يشتغل بدفع العدو عن نفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه . نعم ينبغي أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه وسلاح الشيطان الهوى والشهوات وذلك كاف للعالمين . فأما معرفة ذاته وصفاته وحقيقته - نعوذ بالله منه - وحقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات فلا يحتاج في علم المعاملة إلى معرفته . نعم ينبغي أن يعلم أن الخواطر تنقسم إلى ما يعلم قطعا أنه داع إلى الشر فلا ينبغي كونه وسوسة ، وإلى ما يعلم أنه داع إلى الخير فلا يشك في كونه إلهاما ، وإلى ما يتردد فيه فلا يدري أنه من لمة الملك أو من لمة الشيطان ؟ فإن من مكيد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير ، والتميز في ذلك غامض وأكثر العباد به يهلكون ، فإن الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشر الصريح فيصور الشر بصورة الخير ، كما يقول للعالم بطريق الوعد : أما تنظر إلى الخلق وهم موتى من الجهل هلكت من الغفلة قد أشرفوا على النار ؟

(١) حديث ابن وضاح : إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم ينسح الشيطان بيده وجهه وقال : بأبي وجه من لا يفلح ، لم أجده أصلا . (٢) حديث : أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، تقدم . (٣) حديث : أن الشيطان قعد لابن آدم بطرق . . . الحديث . أخرجه النسائي من حديث سيرة بن أبي فاكه بإسناد صحيح . (٤) حديث : مامن أحد إلا وله شيطان . . . الحديث ، تقدم .

أما لك رحمة على عباد الله تنقذهم من المعاطب بنصحك ووعظك وقد أنعم الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق ولهجة مقبولة ؟ فكيف تكفر نعمة الله تعالى وتعرض لسخطه وتسكت عن إشاعة العلم ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم ؟ وهو لا يزال يقتر ذلك في نفسه ويستجزه بلطيف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ، ثم يدعو بعد ذلك إلى أن يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الخير ويقول له : إن لم تفعل ذلك أسقط وقع كلامك من قلوبهم ولم يهتدوا إلى الحق . ولا يزال يقتر ذلك عنده وهو في أثناؤه يؤكد فيه شوائب الرياء وقبول الخلق ولذة الجاه والتعزز بكثرة الاتباع والعلم والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصح إلى الهلاك ، فيتكلم وهو يظن أن قصده الخير وإنما قصده الجاه والقبول ، فيهلك بسببه وهو يظن أنه عند الله بمكان وهو من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ليؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم » (١) . . . وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (٢) ، ولذلك روى أن إبليس اعنه الله تمثل لعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فقال له : قل لا إله إلا الله . فقال : كلمة حق ولا أقولها بقولك . لأن له أيضا تحت الخير تلبيسات ، وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس لا تنهاه وبها يهلك العلماء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأصناف الخلق من يكرهون ظاهر الشر ولا يرضون لأنفسهم الخوض في المعاصي المكشوفة .

وسندكر جملة من مكاييد الشيطان في كتاب الغرور في آخر هذا الربع . ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا على الخصوص لسميه (تلبيس إبليس) فإنه قد انتشر الآن تلبيسه في البلاد والعباد لاسيما في المذاهب والاعتقادات ، حتى لم يبق من الخيرات إلا رسمها . كل ذلك إذعانا لتلبيسات الشيطان ومكايده .

لحق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له ليعلم أنه من لمة الملك أو لمة الشيطان وأن يمعن النظر فيه بعين البصيرة لا بهوى من الطبع ، ولا يطلع عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغرارة العلم كما قال تعالى ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ﴾ أي رجعوا إلى نور العلم ﴿ فإذا هم مبصرون ﴾ أي ينكشف لهم الإشكال فأما من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه بمتابعة الهوى فيكثر فيه غلظه ويتعجل فيه هلاكه وهو لا يشعر . وفي مثلهم قال سبحانه وتعالى ﴿ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ﴾ قيل هي أعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات . وأنغض أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدع النفس ومكاييد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد وقد أهله الخلق واشتغلوا بعلوم تستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتفسيم عداوته وطريق الاحتراز عنه . ولا ينبجى من كثرة الوسواس إلا سد أبواب الخواطر . وأبوابها الحواس الخمس ، وأبوابها من داخل الشهوات وعلائق الدنيا . والخلة في يد مظلّم تسد باب الحواس . والتجرد عن الأهل والمال يقلل مداخل الوسواس من الباطن ويبقى مع ذلك مداخل باطنة في التخييلات الجارية في القلب وذلك لا يدفع إلا بشغل القلب بذكر الله تعالى ثم إنه لا يزال يجاذب القلب وينازعه ويليه عن ذكر الله تعالى فلا بد من مجاهدته ، وهذه مجاهدة لا آخر لها إلا الموت إذ لا يتخلص أحد من الشيطان مادام حيا . نعم قد يقوى بحيث لا ينقاد له ويدفع عن نفسه شره بالجهد ، ولكن لا يستغنى قط عن الجهد والمدافعة مادام الدم يجري في بدنه . فإذا مادام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لا تغلق وهي الشهوة والغضب والحسد والطمع والشره وغيرها . كما سيأتي شرحها . ومهما كان الباب مفتوحا والعدو غير غافل لم يدفع إلا بالحراسة والمجاهدة .

(١) حديث « إن الله يؤيد هذا الدين بالأمم لا خلاق لهم » أخرجه النسائي من حديث أنس بإسناد جيد . (٢) حديث « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في العلم .

قال رجل للحسن يا أبا سعيد أينام الشيطان ؟ فتبسم وقال : لو نام لاسترحنا . فإذا لا خلاص للمؤمن منه . نعم له سبيل إلى دفعه وتضعيف قوته . قال صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في سفره (١) ، وقال ابن مسعود شيطان المؤمن مهزول . وقال قيس بن الحجاج : قال لي شيطاني ، دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العصفور ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : تذيبني بذكر الله تعالى . فأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة ، أعنى الأبواب الظاهرة والطرق الجليلة التي تفضي إلى المعاصي الظاهرة ، وإنما يتعشرون في طرقه الغامضة فإنهم لا يهتدون إليها فيحرسونها كما أشرنا إليه في غرور العلماء والوعاظ والمشكّل أن الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة وباب الملائكة باب واحد ، وقد التبس ذلك الباب الواحد بهذه الأبواب الكثيرة فالعبد فيها كالمسافر الذي يبقى في بادية كثيرة الطرق غامضة المسالك في ليلة مظلمة فلا يسكاد يعلم الطريق إلا بعين بصيرة وطلوع شمس مشرقة . والعين البصيرة ههنا هي القلب المصنّى بالتقوى . والشمس المشرقة هو العلم الغزير المستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يهتدى إلى غوامض طرقه ، وإلا فطرقه كثيرة وغامضة . قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال : هذا سبيل الله ، ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله ثم قال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم تلا ﴿ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ﴾ لتلك الخطوط (٢) فبين صلى الله عليه وسلم كثرة طرقه .

وقد ذكرنا مثالا للطريق الغامض من طرقه وهو الذى يخدع به العلماء والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاصي الظاهرة ، فلنذكر مثالا لطريقه الواضح الذى لا يخفى إلا أن يضطر الآدمى إلى سلوكه . وذلك كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كان راهب في بني إسرائيل فعلم الشيطان إلى جارية تخفها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب ، فأتوا بها إليه فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها ، فلما كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له عقاربها ولم يزل به حتى واقعها لحملت منه ، فوسوس إليه وقال : الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن سألوك فقل ماتت ، فقتلها ودفنها ، فأق الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها ، فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال : ماتت ، فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال : أنا الذى خنقتها وأنا الذى ألقيت في قلوب أهلها فأطعنى تنج وأخلصك منهم قال : بماذا ؟ قال : اسجد لي سجدتين ؛ فسجد له سجدتين فقال له الشيطان : إني برىء منك . فهو الذى قال الله تعالى فيه ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني برىء منك ﴾ (٣) فانظر الآن إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذه الكبار ، وكل ذلك لطاعته له في قبول الجارية للعاجلة وهو أمر هين وربما يظن صاحبه أنه خير وحسنة فيحسن ذلك في قلبه بخفى الهوى فيقدم عليه كالراغب في الخير فيخرج الأمر بعد ذلك عن اختياره ويجزّه البعض إلى البعض بحيث لا يجد محيصا ؛ فنعوذ بالله من تضيع أوائل الأمور إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه (٤) .

(١) حديث « إن المؤمن ينضى شيطانه ... الحديث » أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وفيه ابن لهيعة .

(٢) حديث ابن مسعود : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال « هذا سبيل الله ... الحديث » أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم وقال صحيح الإسناد . (٣) حديث « كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية تخفها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب .. الحديث » بطوله في قوله تعالى ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ﴾ رواه ابن أبي الدنيا في مكابيد الشيطان وابن مردويه في تفسيره في حديث عبيد بن أبي رفاعه مرسل ولا لحاكم نحوه موقوف على علي بن أبي طالب وقال صحيح الإسناد ووصله بطين في مسنده من حديث علي . (٤) حديث « من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » متفق عليه من حديث الثعلبي ابن بشير « من يرجع حول الحمى يوشك أن يواقع » لفظ البخاري .

بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب

اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولى عليه ، ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلته ، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه ، لحاية القلب عن وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف ، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب ، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة ، ولكننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية بحرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان .

فن أبوابه العظيمة : الغضب والشهوة ؛ فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان . ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة : فقد روى أن موسى عليه السلام لقيه إبليس فقال له : يا موسى أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وكلبك تكليما وأنا خلق من خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لى إلى ربى أن يتوب على ، فقال موسى : نعم ؛ فلما صعد موسى الجبل وكلم ربه عز وجل وأراد النزول قال له ربه : أذ الأمانة ، فقال موسى : يارب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه ، فأوحى الله تعالى إلى موسى : يا موسى قد قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه ، فلقى موسى إبليس فقال له : قد قضيت حاجتك امرت أن تسجد لقبر آدم حتى يتاب عليك ، فغضب واستكبر وقال : لم أجد له حيا أجد له ميتا ؟ ثم قال له : يا موسى إن لك على حقا بما شفعت لى إلى ربك فاذا كرتى عند ثلاث لأهلكك فيهن : اذ كرتى حين تغضب فإن روحى فى قلبك وعينى فى عينك وأجرى منك مجرى الدم ؛ اذ كرتى إذا غضبت فإنه إذا غضب الإنسان نفخت فى أنفه فما يدري ما يصنع ، واذ كرتى حين تلقى الزحف فإنى أتى ابن آدم حين يلقي الزحف فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولى ، وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم فإنى رسولها إليك ورسولك إليها فلا أزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك . فقد أشار بهذا إلى الشهوة والغضب والحرص فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا ، وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو الحسد وهو أعظم مداخله . وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس : أرنى كيف تغلب ابن آدم ؟ فقال : آخذه عند الغضب وعند الهوى ، وقد حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب : أى أخلاق بنى آدم أعون لك ؟ قال : الخدعة فإن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة : وقيل : إن الشيطان يقول كيف يغلبنى ابن آدم وإذا رضى جئت حتى أكون فى قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون فى رأسه ؟

ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فهما كان العبد حريصا على كل شىء أعماه حرصه وأصمه إذ قال صلى الله عليه وسلم : حبك للشىء يعمى ويصم ^(١) ، ونور البصيرة هو الذى يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاء الحسد والحرص لم يبصر حينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا وفاحشا . فقد روى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة حمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى ، فرأى فى السفينة شيخا لم يعرفه فقال له نوح : ما أدخلك ؟ فقال : دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتسكون قلوبهم معى وأبدانهم معك ، فقال له نوح : أخرج منها ياعدو الله فإنك لعين ، فقال له إبليس : خمس أهالك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك بالثنتين ، فأوحى الله تعالى إلى نوح : أنه لا حاجة لك بالثلاث فليحدثك بالاثنتين ، فقال له نوح :

(١) حديث « حبك للشىء يعمى ويصم » أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف .

ما الاثنتان ؟ فقال : هما اللتان لا تكذباني هما اللتان لا تخلفاني بهما أهلك الناس ؛ الحرص والحسد ، فبالحسد لعبت وجعلت شيطاناً رجياً ، وأما الحرص فإنه أبيع لآدم الجنة كلها إلا الشجرة فأصبت حاجتي منه بالحرص .

ومن أبوابه العظيمة : الشبع من الطعام وإن كان حلالاً صافياً ؛ فإن الشبع يقوى الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان . فقد روى أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء فقال له : يا إبليس ماهذه المعاليق ؟ قال : هذه الشهوات التي أصبت بها ابن آدم فقال : فهل فيها من شيء ؟ قال : ربما شبعتم فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر ، قال : فهل غير ذلك ؟ قال : لا ، قال الله على أن لا أملاً بطنى من الطعام أبداً ، فقال له إبليس : والله على أن لا أنصح مسلماً أبداً . ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة ؛ أولها : أن يذهب خوف الله من قلبه . الثاني : أن يذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع . والثالث : أنه يثقل عن الطاعة . والرابع : أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة والخامس : أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس . والسادس : أن يبيع فيه الأمراض .

ومن أبوابه : حب التزين من الأثاث والثياب والدار ، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالباً على قلب الإنسان باض فيه وفرخ ، فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقفها وحيطاتها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستخره فيها طول عمره ، وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية ، فإن بعض ذلك يحجره إلى البعض فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان واتباع الهوى ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر نعوذ بالله منه .

ومن أبوابه العظيمة : الطمع في الناس ؛ لأنه إذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتبليس حتى المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك . وأقل أحواله الشاء عليه بماليس فيه والمداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد الله بن حنظلة فقال له : يا ابن حنظلة احفظ عني شيئاً أعلمك به فقال : لا حاجة لي به . قال : انظر فإن كان خيراً أخذت وإن كان شراً رددت ، يا ابن حنظلة لا تسأل أحداً غير الله سؤال رغبة ؟ وانظر كيف تكون إذا غضبت ؟ فإن أملكك إذا غضبت .

ومن أبوابه العظيمة : العجلة وترك التثبت في الأمور ، وقال صلى الله عليه وسلم : العجلة من الشيطان والثاني من الله تعالى ^(١) ، وقال عز وجل ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ وقال تعالى ﴿ وكان الإنسان عجولاً ﴾ وقال لنبى صلى الله عليه وسلم ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ﴾ وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة ، والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل ، والعجلة تمنع من ذلك ، وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري . فقد روى أنه لما ولد عيسى بن مريم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا : أصبحت الأصنام قد نكست رموسها فقال هذا حادث ، مكانكم ! فطار حتى أتى خافق الأرض فلم يجد شيئاً ، ثم وجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا الملائكة حافين به ، فرجع إليهم فقال : إن نبياً قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا ، فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن اتنوا بنى آدم من قبل العجلة والخفة . ومن أبوابه العظيمة : الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار ؛ فإن كل ما يزيد

(١) حديث : العجلة من الشيطان والثاني من الله ، أخرجه الترمذى من حديث سهل بن سعد بألفاظ الأمانة وقال حسن .

على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان ، فإن من معه قوته فهو فارغ القلب . فلو وجد مائة دينار مثلاً على طريق انبعث من قلبه شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل يحتاج إلى تسعة مائة أخرى ، وقد كان قبل وجود المائة مستغنياً ، فالآن لما وجد مائة ظن أنه صار بها غنياً وقد صار محتاجاً إلى تسعة مائة ليشتري داراً يعمرها وليشتري جارية وليشتري أثاث البيت وبشتري الثياب الفاخرة ، وكل شيء من ذلك يستدعي شيئاً آخر يليق به . وذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها عمق جهنم فلا آخر لها سواء . قال ثابت البناني لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشيائتيه : لقد حدث أمر فانظروا ماهو فانطلقوا حتى أعيوا ثم جاءوا وقالوا ما ندرى ؟ قال : أنا آتيكم بالخبر فذهب ثم جاء وقال : قد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم قال : فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفون خائبين ويقولون : ما صحبنا قوماً قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى صلاتهم فيمجي ذلك ، فقال لهم إبليس : رويداً بهم عسى الله أن يفتح لهم الدنيا فنصيب منهم حاجتنا (١) . وروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام توسد يوماً حجراً فبره إبليس فقال : يا عيسى رغبت في الدنيا ؟ فأخذه عيسى صلى الله عليه وسلم فرمى به من تحت رأسه وقال : هذا لك مع الدنيا وعلى الحقيقة من يملك حجراً يتوسد به عند النوم فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن يكون عدة للشيطان عليه . فإن القائم بالليل مثلاً للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر ، يمكن أن يتوسده ؟ فلا يزال يدعو إلى النوم وإلى أن يتوسده ، ولو لم يكن ذلك لكان لا يخطر له ذلك ببال ولا تتحرك رغبته إلى النوم . هذا في حجر فكيف بمن يملك المخاد الميثة والفرش الوطيفة والمتنزعات الطيبة فتى ينشط لعبادة الله تعالى ؟ .

ومن أبوابه العظيمة . البخل وخوف الفقر ؛ فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكز والعذاب الآليم وهو الموعود للكافرين كما نطق به القرآن العزيز . قال خيشمة بن عبد الرحمن : إن الشيطان يقول : ما غلبني ابن غلبة فلان يغلبني على ثلاث ؛ أن أمره أن يأخذ المال من غير حقه ، وإنفاقه في غير حقه ، ومنعه من حقه . وقال سفيان : ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فإذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ومنع من الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء .

ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال ، والأسواق هي معشش الشياطين . وقال أبو أمامة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال : يارب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجلاً فاجعل لي بيتاً قال الحمام ، قال : اجعل لي مجلساً قال الأسواق وبجامع الطرق ، قال : اجعل لي طعاماً قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : اجعل لي شرباً قال كل مسكر ، قال : اجعل لي مؤذناً قال المزمار ، قال : اجعل لي قرآناً قال الشعر ، قال : اجعل لي كتاباً قال الوشم ، قال : اجعل لي حديثاً قال الكذب ، قال : اجعل لي مناصيد قال النساء (٢) .

ومن أبوابه العظيمة التوصل : التعصب بالمذاهب والآهواء والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار ، وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعاً فإن الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في

(١) حديث ثابت : لما بعث صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشيائتيه : لقد حدث أمر ... الحديث . أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان هكذا مرسل . (٢) حديث أبي أمامة : إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجلاً فاجعل لي بيتاً قال الحمام ... الحديث . أخرجه الطبراني في الكبير ولمسنداه ضعيف جداً ورواه بنحوه من حديث ابن عباس بأسناد ضعيف أيضاً .

الطبع من الصفات السبعية ، فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق وكان موافقا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل همته ، وهو بذلك فرحان مسرور يظن أنه يسعى في الدين وهو ساع في اتباع الشياطين ، فترى الواحد منهم يتعصب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط لانواع الفساد ولو رآه أبو بكر لسكان أول عدو له إذ موالى أبي بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ ما بين لحييه ، وكان من سيرته رضي الله عنه أن يضع حصاة في فمه ليكف لسانه عن الكلام فيما لايعنيه فأتى لهذا الفضولي أن يدعى ولاءه وحبه ولايسير بسيرته ؟ وترى فضوليا آخر يتعصب لعلي رضي الله عنه وكان من زهد علي وسيرته أنه لبس في خلافته ثوبا اشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس السكين إلى الرمخ ، ونرى الفاسق لابسا الثياب الحرير ومتجملا بأموال اكتسبها من حرام وهو يتعاطى حب علي رضي الله عنه ويدعيه وهو اول خصمائه يوم القيامة ، وليت شعري من أخذ ولدا عزيزا لإنسان هو قرعة عينه وحياة قلبه فأخذ يضربه ويمزقه وينتف شعره ويقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يدعى حب أبيه وولاه فكيف يكون حاله عنده ؟ ومعلوم أن الدين والشرع كانا أحب إلا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم ، من الأهل والولد بل من أنفسهم والمقتحمون لمعاصي الشرع هم الذين يمزقون الشرع ويقطعون به بقاريض الشهوات ويتوددون به إلى عدو الله إبليس وعدو أوليائه فترى كيف يكون حالهم يوم القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله تعالى ؟ لابل لو كشف الغطاء وعرف هؤلاء ماتحبه الصحابة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحيوا أن يجرؤوا على اللسان ذكرهم مع قبح أفعالهم ؟ ثم إن الشيطان يخيل إليهم أن من مات محبا لأبي بكر وعمر فالتار لالتحوم حوله ، ويخيل إلى الآخر أنه إذا مات محبا لعلي لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها وهي بضعة منه (١) « اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا (٢) » ، وهذا مثال أوردناه من جملة الأهواء . وهكذا حكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة فكل من ادعى مذهب إمام وهو ليس يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له : كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان ، وكان الحديث باللسان لأجل العمل لا لأجل الحديث ؛ فإياك خالفتني في العمل والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيت مذهبي كاذبا ؟ وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك به أكثر العالم ، وقد سلبت المدارس لأفوام قل من الله خوفهم وضعفت في الدين بصيرتهم وقويت في الدنيا رغبتهم واشتد على الاستتباع حرصهم ولم يتمكنوا من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب ، فحبسوا ذلك في صدورهم ولم ينهزمهم على مكائد الشيطان فيه ، بل نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم فقد هلكوا وأهلكوا فآله تعالى يتوب علينا وعليهم ، وقال الحسن . بلغنا أن إبليس قال : سئلت لامة محمد صلى الله عليه وسلم المعاصي فقصموا ظهرى بالاستغفار فسئلت لهم ذنوبا لا يستغفرون الله تعالى منها وهي الأهواء . وقد صدق الملعون فإنهم لا يعلمون أن ذلك من الأسباب التي تجر إلى المعاصي فكيف يستغفرون منها ؟

ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات قال عبد الله بن مسعود . جلس قوم يذكرون الله تعالى فأتاها الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع ، فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم فقاموا يقتتلون - وليس إياهم يريد - فقام الذين يذكرون الله تعالى

(١) حديث « فاطمة بضعة مني » متفق عليه من حديث المسور بن مخرمة . (٢) حديث « انى لا أغني عنك من الله شيئا » قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أبي هريرة .

فاشتغلوا بهم يفصلون بينهم فتنفروا عن مجلسهم ، وذلك مراد الشيطان منهم ومن أبوابه حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين ، أو يخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنها يصير أحدهم بها كافرا أو مبتدعا وهو به فرح مسرور مبهج بما وقع في صدره ، يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله فأشد الناس حفاة أقوام اعتقادا في عقل نفسه وأثبت الناس عقلا أشدهم اتهاما لنفسه وأكثرهم سؤالا من العلماء . قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك ؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلقك ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه ^(١) ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث في علاج هذا الوسواس فإن هذا وسواس يحده عوام الناس دون العلماء وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشغلوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلماء فالعالم لو يزني ويسرق كان خيرا له من أن يتكلم في العلم فإنه من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري ، كن يركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا تحصر وإنما أردنا بما أوردناه المثال.

ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ﴾ فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعنه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه أو يتوانى في إكرامه وينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه . وكل ذلك من المهلكات ولاجل ذلك منع الشرع من التعرض للتهم فقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا مواضع التهم ^(٢) ، حتى احترز هو صلى الله عليه وسلم من ذلك . روى عن علي بن حسين أن صفية بنت حيي بن أخطب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد قالت : فأتيته فتحدثت عنده فلما أمسيت انصرفت فقام يمشي معي فر به رجلان من الأنصار فسلمائهم انصروا فافتاداهما وقال : إنما صفية بنت حيي ، فقالا يارسول الله ما نظن بك إلا خيرا ، فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من الجسد وإنني خشيت أن يدخل عليكما ^(٣) ، فانظر كيف أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فخرسهما ؟ وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله ؟ فيقول : مثلي لا يظن به إلا الخير إنجابا بآمنه بنفسه . فإن أروع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة ، بل بعين الرضا بعضهم وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر :

وعين الرضا عن كل عيب كائلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

فيجب الاحتراز عن ظن سوء وعن تهمة الأشرار فإن الأشرار لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر . فهما رأيت إنسانا يسمى الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبيثه يترشح منه ، وإنما رأى غيره من حيث هو فإن المؤمن يطلب المآذير والمنافق يطلب العيوب ، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق . فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفي هذا القدر ما ينبه على غيره فليس في الأدنى صفة

(١) حديث عائشة : أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك ؟ فيقول الله . . . الحديث « أخرجه أحمد والبخاري وأبو يعلى في مسانيدهم ورجالهم ثقات وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة . (٢) حديث « اتقوا مواضع التهم » لم أجده أصلا . (٣) حديث « صفية بنت حيي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته فتحدثت عنده . . . الحديث . وفيه « أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » متفق عليه .

مذمومة إلا وهى سلاح الشيطان ومدخل من مداخله .

• فإن قلت : فما العلاج في دفع الشيطان وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة وذلك بما يطول ذكره .
وغرضنا في هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ما سيأتى شرحه . - نعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة ، وإلا فيكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان . ولذلك قال الله تعالى ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ خصص بذلك المتقى فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك خبز أو لحم فإنه ينزجر بأن تقول له : اخسأ ، فجرد الصوت يدفعه . فإن كان بين يديك لحم وهو جائع فإنه يهجم على اللحم ولا يندفع بمجرد الكلام ، فالقلب الخالى عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر ، فأما الشهوة إذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشى القلب فلم يتمكن من سويدهاته فيستقر الشيطان في سويدهاء القلب . وأما قلوب المتقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكر ، فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى ﴿ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ وسائر الاخبار والآيات الواردة في الذكر .

قال أبو هريرة : التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر دهن سمين كاس وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر عار ، فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن : مالك مهزول ؟ قال : أنا مع رجل إذا كل سمي الله فأظل جائعا وإذا شرب سمي الله فأظل عطشانا ، وإذا لبس سمي الله فأظل عريانا ، وإذا أدهن سمي الله فأظل شعثا ، فقال : لكنى مع رجل لا يفعل شيئا من ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه . وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح : اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بغيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فأيسه منا كما آيسته من رحمتك وقطعه منا كما قطعه من عفوك وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير . قال : فتمثل له إبليس يوما في طريق المسجد فقال له : يا ابن واسع هل تعرفنى ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : أنا إبليس ، فقال : وما تريد ؟ قال : أريد أن لا تعلم أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك ، قال : والله لا أمنعها من أراد فاصنع ما شئت . وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان شيطان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار فيقوم بين يديه وهو يصلى فيقرأ ويتعوذ فلا يذهب ، فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له : قل أعوذ بكتابات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن . فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على وجهه ^(١) وقال الحسن . نبئت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عفريتاً من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسى ^(٢) وقال صلى الله عليه وسلم أتانى الشيطان فناز عني ثم ناز عني فأخذت

(١) حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى : كان الشيطان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار ... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان هكذا مرسلًا ولما كان في الموطأ نحوه عن يعقوب بن سعيد مرسلًا ووصله ابن عبد البر في التمهيد من رواية يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش الشامي عن ابن مسعود ورواه أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن حبيب وقبل له : كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين ؟ فذكر نحوه . (٢) حديث الحسن : نبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ان عفريتاً من الجن يكيدك ... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان هكذا مرسلًا

بحلقه فولاذي بعثنى بالحق ما أرسلته حتى وجدت برد ماء لسانه على يدي ولولا دعوة أخى سليمان عليه السلام لأصبح طريقا في المسجد ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ما سلك عمر جارا لاسلك الشيطان فجاء غير الذي سلكه عمر ^(٢) » وهذا لأن القلوب كانت مطهرة عن مرعى الشيطان وقوته وهى الشهوات فهما طمعت فى أن يندفع الشيطان عنك بمجرد الذكر كما اندفع عن عمر رضى الله عنه كان محالا ، وكنت كمن يطعم أن يشرب دواء قبل الاحتماء والمعدة مشغولة بغليظ الأطعمة ، ويطعم أن ينفعه كما نفع الذى شربه بعد الاحتماء وتخليئة المعدة ، والذكر الدواء والتقوى احتماء وهى تحلى القلب عن الشهوات . فإذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير الذكر اندفع الشيطان كما تندفع العلة بنزول الدواء فى المعدة الخالية عن الأطعمة . قال الله تعالى ﴿ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ﴾ وقال تعالى ﴿ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ﴾ ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه وإن ذكر الله بلسانه . وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان ^(٣) ولم تفهم أن أكثر عموما الشرع مخصوصة بشروط نقلها علماء الدين فانظر إلى نفسك ، فليس الخبر كالعيان ، وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة ؛ فراقب قلبك إذا كنت فى صلاتك كيف يجاذبه الشيطان إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين وكيف يتربك فى أودية الدنيا ومهاالكها حتى إنك لا تذكر ما قد نسيت من فضول الدنيا إلا فى صلاتك ولا يزدحم الشيطان على قلبك إلا إذا صليت ؛ فالصلاة محك القلوب فيها يظهر محاسنها ومساوئها ؛ فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا فلا جرم لا ينطرد عنك الشيطان بل ربما يزيد عليك الوسواس ، كما أن الدواء قبل الاحتماء ربما يزيد عليك الضرر ، فإن أردت الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء والتقوى ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشيطان منك كما فر من عمر رضى الله عنه . ولذلك قال وهب بن منبه : اتق الله ولا تسب الشيطان فى العلانية وأنت صديقه فى السر ؛ أى أنت مطيع له . وقال بعضهم : يا عجبا لمن يعصى المحسن بعد معرفته بإحسانه ويطيع اللعين بعد معرفته بطغيانه . وكما أن الله تعالى قال ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾ وأنت تدعوه ولا يستجيب لك فسد ذلك تذكر الله ولا يهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء .

قيل لآبراهيم بن آدم : ما بالنا ندعوا فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾ ؟ قال : لأن قلوبكم ميتة ، قيل وما الذى أماتها ؟ قال : ثمان خصال ؛ عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه ، وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده ، وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته ، وقلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له ، وقال تعالى ﴿ إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا ﴾ فواطأتموه على المعاصى ، وقلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فيها ، وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها ، وإذا قمتم من فرشكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافتترشتم عيوب الناس أمامكم فأخظتم ربكم ، فكيف يستجيب لكم ؟

« فإن قلت فالداعى إلى المعاصى المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟ فاعلم أنه لا حاجة لك إلى معرفة ذلك فى المعاملة فاشتغل بدفع العدو ولا تسأل عن صفته . كل البقل من حيث يؤتى ولا تسأل عن المبقلة ، ولكن الذى

(١) حديث « أتانى شيطان فنازعنى ثم نازعنى فأخذت بحلقه .. الحديث » أخرجه ابن أبى الدنيا من رواية الشعبي مرسل هكذا وللبخارى من حديث أبى هريرة « أن عفريتاً من الجن نفلت على البارحة - أو كلة نحوها - أيقطع على سلاتى فأمكنى الله منه ... الحديث » والذسائى فى السكبرى من حديث عائشة : كان صلى الله عليه وسلم يأخذه الشيطان فأخذه نصرته فخفه قال حق وجدت برد لسانه على يدي ... الحديث » وإسناده جيد (٢) حديث « ما سلك عمر جارا لاسلك الشيطان لجأ غير لجأ » متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص بلفظ « يا ابن الخطاب ما ليك الشيطان سالساك لجأ ... الحديث » (٣) الحديث الوارد بأن الذكر يطرده الشيطان . تقدم

يتضح بنور الاستبصار في شواهد الأخبار : أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من المعاصي شيطانا يخصه ويدعوا إليه فأما طريق الاستبصار فذكره يطول ويسكفيك القدر الذي ذكرناه وهو أن اختلاف المسببات يدل على اختلاف الأسباب كما ذكرناه في نور النار وسواد الدخان.

وأما الأخبار فقد قال مجاهد : لإبليس خمسة من الأولاد قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره : ثبر والأعور ومبسوط وداسم وزنبور . فأما ثبر : فهو صاحب المصائب الذي يأمر بالشبور وشق الجيوب واطم الحدود ودعوى الجاهلية . وأما الأعور : فإنه صاحب الزنا يأمر به ويربته . وأما مبسوط : فهو صاحب الكذب . وأما داسم : فإنه يدخل مع الرجل إلى أهله يرميهم بالعيب عنده ويغضبهم عليهم . وأما زنبور : فهو صاحب السوق فبسيه لا يزالون متظلمين . وشيطان الصلاة يسمى خنزب^(١) وشيطان الوضوء يسمى الوهان^(٢) وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة .

وكما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة . وقد ذكرنا في كتاب الشكر السر في كثرة الملائكة واختصاص كل واحد منهم بعمل منفرد به ، وقد قال أبو أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكل المؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك ؛ للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب الذباب عن فصعة العسل في اليوم الصائف ، وما لو بدا لكم رأيتموه على كل سهل وجبل كل باسط يده فاغرفاه ، ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لا تختطفته الشياطين^(٣) .

وقال أيوب بن يونس بن يزيد : بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن ثم ينشئون معهم . وروى جابر ابن عبد الله : أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض قال يارب هذا الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني عليه لا أقوى عليه ، قال : لا يولد لك ولد إلا وكل به ملك ، قال : يارب زدني ، قال : أجزي بالسيئة سيئة وبالחסنة عشرا إلى ما أريد ، قال : رب زدني ، قال : باب التوبة مفتوح مادام في الجسد الروح ، قال إبليس : يارب هذا العبد الذي كرمته على إن لا تعني عليه لا أقوى عليه ؟ قال لا يولد له ولد إلا وكل به ملك ، قال : يارب زدني ، قال : تجرى منهم مجرى الدم وتتخذون صدورهم بيوتا ، قال : رب زدني ، قال : اجلب عليهم بخيلك ورجلك إلى قوله غرورا ، وعن أبي البرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خلق الله الجن ثلاثة أصناف : صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض ، وصنف كالريح في الهواء ، وصنف عليهم الثواب والعقاب . وخلق الله تعالى الإنس ثلاثة أصناف : صنف كالبهائم كما قال تعالى ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ﴾ وصنف أجسامهم آدم وأرواحهم أرواح الشياطين ، وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله^(٤) ، وقال وهيب بن الورد : بلغنا أن إبليس تمثل ليحيى بن زكريا عليهما السلام وقال : إني أريد أن أنصحك ، قال : لا حاجة لي في نصحك ولكن أخبرني عن بني آدم قال : هم عندنا ثلاثة أصناف : أما صنف منهم وهم أشد الأصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتته ونتمكن منه

(١) حديث « إن شيطان الصلاة يسمى خنزب » أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص وقد قسمه أول الحديث

(٢) حديث « إن شيطان الوضوء يسمى الوهان » تقدم وهو عند الترمذي من حديث أبي .

(٣) حديث أبي أمامة « وكل المؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه .. » الحديث « أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان

والطبراني في المعجم الكبير بإسناد ضعيف (٤) حديث أبي البرداء « خلق الله الجن ثلاثة أصناف : صنف حيات وعقارب .. »

الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان وابن حبان في الضعفاء في ترجمة يزيد بن سنان وضعفه والحاكم نحوه مختصرا : في

الجن فقط ثلاثة أصناف . من حديث أبي ثعلبة الحشني وقال صحيح الإسناد .

فيفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ثم نعود إليه فيعود فلانحن نياس منه ولانحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه في عناء . وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم تقلبهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم . وأما الصنف الثالث فهم مثلك معصومون لا تقدر منهم على شيء .

فإن قلت : فكيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض ، وإذا رأى صورة فهل هي صورته الحقيقية أو هو مثال يمثل له به ؟ فإن كان على صورته الحقيقية فكيف يرى بصور مختلفة ؟ وكيف يرى في وقت واحد في مكانين وعلى صورتين حتى يراه شخصان بصورتين مختلفتين ؟ فاعلم أن الملك والشيطان لهما صورتان هي حقيقة صورتها ولا تدرك حقيقة صورتها بالمشاهدة إلا بأنوار النبوة ، فمأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام في صورته إلا مرتين ^(١) وذلك أنه سأل أن يريه نفسه على صورته فواعده بالبيع وظهر له بجراه ففسد الأفق من المشرق إلى المغرب ورآه مرة أخرى على صورته ليلة المعراج عند سدرة المنتهى وإنما كان يراه في صورة الآدمي غالبا ^(٢) فكان يراه في صورة دحية الكلبي ^(٣) وكان رجلا حسن الوجه . والأكثر أنه يكشف أهل المكاشفة من أرباب القلوب بمثال صورته فيتمثل الشيطان له في اليقظة ، فيراه بعينه ويسمع كلامه بأذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته كما ينكشف في المنام لأكثر الصالحين . وإنما المكاشف في اليقظة هو الذي انتهى إلى رتبة لا يمنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام فيرى في اليقظة ما يراه غيره في المنام ، كما روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن آدم ، فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله من خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكب الأيسر بين منكب وأذنه ، له خرطوم طويل دقيق قد أدخله من منكب الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه ، فإذا ذكر الله تعالى خفس . ومثل هذا قد يشاهد بعينه في اليقظة ، فقد رآه بعض المكاشفين في صورة كلب جائم على جيفة يدعو الناس إليها ، وكانت الجيفة مثال الدنيا . وهذا يجرى مجرى مشاهدة صورته الحقيقية ، فإن القلب لا بد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لأن أحدهما متصل بالآخر . وقد بينا أن القلب له وجهان : وجه إلى عالم الغيب وهو مدخل الإلهام والوحي ، ووجه إلى عالم الشهادة . فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلي جانب عالم الشهادة لا يكون إلا صورة متخيلة لأن عالم الشهادة كله متخيلات ، إلا أن الخيال تارة يحصل من النظر إلى ظاهر عالم الشهادة بالحس فيجوز أن لا تكون الصورة على وفق المعنى ، حتى يرى شخصا جميل الصورة وهو خبيث الباطن قبيح السر لأن عالم الشهادة عالم كثير التليس . أما الصورة التي تحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على باطن سر القلوب فلا تكون إلا محكية للصفة وموافقة لها ، لأن الشيطان في صورة كلب وضفدع للصفة وموافقة لها ، فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة ، فيرى الشيطان في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيرها ، ويرى الملك في صورة جميلة فتكون تلك الصورة عنوان المعاني ومحكية لها بالصدق ، ولذلك يدل القرد والخنزير في النوم على إنسان خبيث ، وتدل الشاة على إنسان سليم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا والتعبير . وهذه أسرار عجيبة وهي من أسرار عجائب القلب ولا يليق ذكرها بعلم المعاملة . وإنما المقصود أن تصدق

(١) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم مارأى جبريل في صورته إلا مرتين أخرجه الشيخان من حديث عائشة : وسئلت هل رأى محمد ربه ؟ وفيه : ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين . (٢) حديث : أنه كان يرى جبريل في صورة الآدمي غالبا أخرجه الشيخان من حديث عائشة وسئلت : فأين قوله ثم دنا فتدلى قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل الحديث . . . (٣) حديث : أنه كان يرى جبريل في صورة دحية الكلبي أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد : أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة « من هذا؟ » قالت : دحية . . . الحديث

بأن الشيطان ينكشف لأرباب القلوب وكذلك الملك ، تارة بطريق التمثيل والمحاكاة كما يكون ذلك في النوم ، وتارة بطريق الحقيقة . والأكثر هو التمثيل بصورة محاكية للمعنى - هو مثال المعنى لآعين المعنى - إلا أنه يشاهد بالعين مشاهدة محققة وينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حوله كالنائم .

بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهما وخواطرها

وقصودها وما يعنى عنه ولا يؤاخذ به

اعلم أن هذا أمر غامض ، وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة يلتبس طريق الجمع بينها إلا على سمسارة العلماء بالشرع . فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « عني عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم به أو تعمل به » (١) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله تعالى يقول للحفظة : إذا هم عبدى بسئية فلا تكتبوها فإن عملها فاكذبوها سيئة وإذا هم بحسنة لم يعملها فاكذبوها حسنة فإن عملها فاكذبوها حسنة » (٢) ، وقد خرج البخاري ومسلم في الصحيحين وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهما بالسئية . وفي لفظ آخر : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إلى سبعائة ضعف ومن هم بسئية فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت » ، وفي لفظ آخر ، « وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فانا أغفرها له ما لم يعملها ، وكل ذلك يدل على العفو فأما ما يدل على المؤاخذة فقول سبجانه « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » وقوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » فدل على أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلا يعنى عنه وقوله تعالى « ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتبها فإنه آثم قلبه » وقوله تعالى « لا يؤاخذكم الله بالغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » والحق عندنا في هذه المسألة لا يوقف عليه ما لم تقع الإحاطة بتفصيل أعمال القلوب من مبدأ ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح . فنقول : أول ما يرد على القلب الخاطر ، كما لو خطر له مثلا صورة امرأة وأنها وراء ظهره في الطريق لو التفت إليها لرآها . (والثاني) هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركة الشهوة في الطبع وهذا يتولد من الخاطر الأول ونسميه ميل الطبع ويسمى الأول حديث النفس . (والثالث) حكم القلب بأن هذا ينبغي أن يفعل أى ينبغي أن ينظر إليها فإن الطبع إذا مال لم تنبعت الهمة والنية ما لم تندفع الصوارف ، فإنه قد يمنعه حيائه أو خوف من الالتفات وعدم هذه الصوارف ربما يكون بتأمل وهو على كل حال حكم من جهة العقل ، ويسمى هذا اعتقادا وهو يتبع الخاطر والميل . (الرابع) تصميم العزم على الالتفات وجزم النية فيه وهذا نسميه هما بالفعل ونية وقصدا ، وهذا المهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت مجاذبته للنفس تأكد هذا المهم وصار إرادة مجزومة فإذا انجزمت الإرادة فرما يندم بعد الجزم فيترك العمل وربما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وربما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل .

فهنا أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجراحة : الخاطر وهو حديث النفس ، ثم الميل ، ثم الاعتقاد ، ثم المهم .

فنقول : أما الخاطر فلا يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الاختيار وكذلك الميل وهيجان الشهوة لأنهما لا يدخلان

(١) حديث « عني عن أمتي عما حدثت به نفوسها » متفق عليه من حديث أبي هريرة « إن الله تجاوز لأمتي مما حدثت به أنفسها ... الحديث » (٢) حديث أبي هريرة « يقول الله إذا هم عبدى بسئية فلا تكتبوها عليه ... الحديث » قال المصنف أخرجه مسلم والبخاري في الصحيحين قلت هو كما قال واللفظ لمسلم فلهاذا والله أعلم قدمه في الذكر .

أيضا تحت الاختيار ، وهما المرادان بقوله صلى الله عليه وسلم « عني عن أمتي ما حدثت به نفوسها » ، فحديث النفس عبارة عن الخواطر التي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل ، فأما الهم والعزم فلا يسمى حديث النفس ، بل حديث النفس كما روى عن عثمان بن مظعون حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله نفسي تحدثني أن أطلق خولة ، قال « مهلا إن من سنئي النكاح » ، قال : نفسي تحدثني أن أجيب نفسي ، قال « مهلا خصاء أمتي دهب الصيام » ، قال : نفسي تحدثني أن أترهب ، قال « مهلا رهبانية أمتي الجهاد والحج » ، قال : نفسي تحدثني أن أترك اللحم ، قال « مهلا فاني أحبه ولو أصبته لا كلته ولو سألت الله لأطعمنيه ^(١) » ، فهذه الخواطر التي ليس معها عزم على الفعل هي حديث النفس ، ولذلك شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن معه عزم وهم بالفعل .

وأما الثالث : وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختيارا ، والأحوال تختلف فيه فالاختيارى منه يؤاخذ به والاضطرارى لا يؤاخذ به .

وأما الرابع وهو الهم بالفعل ؛ فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فإن كان قد تركه خوفا من الله تعالى ونداما على همه كتبت له حسنة لأن همه سيئة وامتناعه ومجاهدته نفسه حسنة ، والهم على وفق الطبع مما يدل على تمام الغفلة عن الله تعالى ، والامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قوة عظيمة فجده في مخالفة الطبع هو العمل لله تعالى والعمل لله تعالى أشد من جده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع فكتب له حسنة لأنه رجح جده في الامتناع وهمه به على همه بالفعل ، وإن تعوق الفعل بعائق أو تركه بعذر لا خوفا من الله تعالى كتبت عليه سيئة ، فإن همه فعل من القلب اختياري .

والدليل على هذا التفصيل ما روى في الصحيح مفعلا في لفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قالت الملائكة عليهم السلام رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال : ارقبوه ، فإن هو عملها فاكتبوها له بثلاث وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جزائي ^(٢) » ، وحيث قال : فإن لم يعملها : أراد به تركها لله ، فأما إذا عزم على فاحشة فتعذرت عليه بسبب أو غفلة فكيف تكتب له حسنة ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم « إنما يحشر الناس على نياتهم ^(٣) » ، ونحن نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل مسلما أو يزني بامرأة فأت تلك

(١) حديث : إن عثمان بن مظعون قال يا رسول الله نفسي تحدثني أن أطلق خولة قال « مهلا إن من سنئي النكاح .. الحديث » أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسل نحوه وفيه القاسم بن عبيد الله العمري كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وللداري من حديث سعد بن أبي وقاص : لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يا عثمان لاني لم أوصر بالرهبانية .. الحديث » وفيه « من رغب عن سنئي فليس مني » وهو عندكم بلفظ : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا . وللبنوي والطبراني في معجمي الصحابة بإسناد حسن من حديث عثمان بن مظعون : أنه قال يا رسول الله لاني رجل تشق على هذه العزوبة في المأزى فنأذن لي يا رسول الله في الخصاء فأختصى قال « لا » ، ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفرة « ولأحمد والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو « خصاء أمتي الصيام والقيام » وله من حديث سعيد بن العاص بإسناد فيه ضعف : أن عثمان بن مظعون قال : يا رسول الله أئذن لي في الاختصاء ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله قد أبدانا بالرهبانية الحنيفية السمعة والتكبير على كل شرف .. الحديث » وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث عائشة « النكاح من سنئي » ولأحمد وأبي يعلى من حديث أس « لكل نبي » وقال أبو يعلى « لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » وفيه زيد العمي وهو ضعيف ولأبي داود من حديث أبي أمامة « إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله » وإسناده جيد .

(٢) حديث : قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر .. الحديث . قال المصنف إنه في الصحيح وهو كما قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (٣) حديث « إنما يحشر الناس على نياتهم » أخرجه ابن ماجه من حديث جابر دون قوله « إنما » وله من حديث أبي هريرة « إنما يثبت الناس على نياتهم » وإسنادهما حسن ومسلم من حديث عائشة « يثبتهم الله على نياتهم » وله من حديث أم سلمة « يثبتون على نياتهم »

الليلة مات مصرا ويحشر على نيته وقدم بسيئة ولم يعملها .
والدليل القاطع فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » ، فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : « لأنه أراد قتل صاحبه »^(١) ، وهذا نص في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل النار مع أنه قتل مظلوما فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم ؟ بل كل هم دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة ، ونقض العزم بالندم حسنة فلذلك كتبت له حسنة ، فأما فوات المراد بعائق فليس بحسنة . وأما الخواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة فكل ذلك لا يدخل تحت اختيار فالؤاخذة به تكليف مالا يطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ﴿ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : كلفنا مالا نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يجب أن يثبت في قلبه ثم يحاسب بذلك فقال صلى الله عليه وسلم : « لعلمكم تقولون كما قالت اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا »^(٢) ، فأنزل الله الفرج بعد سنة بقوله ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ فظهر به أن كل مالا يدخل تحت الوسع من أعمال القلب هو الذي لا يؤاخذ به . فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس . وكل من يظن أن كل ما يجري على القلب يسمى حديث النفس ولم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة فلا بد وأن يغلط وكيف لا يؤاخذ بأعمال القلب من الكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الجباث من أعمال القلب ؟ بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولا ؟ أى ما يدخل تحت الاختيار . فلو وقع البصر بغير اختيار على غير ذي محرم لم يؤاخذ به فإن أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذة به لأنه مختار فكذا خواطر القلب تجري هذا المجرى بل القلب أولى بمؤاخذته لأنه الأصل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « التقوى ههنا وأشار إلى القلب »^(٣) ، وقال الله تعالى ﴿ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « الإثم حواز القلوب »^(٤) ، وقال « البر ما طمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك »^(٥) ، حتى إذا نقول إذا حكم القلب المفتى بإيجاب شيء وكان مخطئا فيه . صار مثابا عليه بل من قد ظن أنه تطهر فعليه أن يصلي . فإن صلى ثم تذكر أنه لم يتوضأ كان له ثواب بفعله . فإن تذكر ثم تركه كان معاقبا عليه . ومن وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته لم يعص بوطئها وإن كانت أجنبية . فإن ظن أنها أجنبية ثم وطئها عصي بوطئها وإن كانت زوجته . وكل ذلك نظر إلى القلب دون الجوارح .

بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا ؟

اعلم أن العلماء المراقبين للقلوب النازحين في صفاتها وعجائبها اختلفوا في هذه المسألة على خمس فرق :
فقال فرقة : الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل لأنه عليه السلام قال « فإذا ذكر الله خنس »^(٦) ، والخنس هو السكوت فكأنه يسكت .

(١) حديث « إذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر .
(٢) حديث : لما نزل قوله تعالى ﴿ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا مالا نطيق . الحديث . أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس نحوه . (٣) حديث « التقوى ههنا — وأشار إلى القلب » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقال — إلى صدره — (٤) حديث « الإثم حواز القلوب » تقدم في العلم . (٥) حديث « البر ما طمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك » أخرجه الطبراني من حديث أبي سلمة وأحمد نحوه من حديث وابصة وفيه « وإن أفتاك الناس وأفتوك » وقد تقدم (٦) حديث « وإذا ذكر الله خنس » أخرجه ابن أبي الدنيا وابن عدي من حديث أس في أثناء حديث « إن الشيطان واضح خطمه على قلب ابن آدم » الحديث « وقد تقدم قريبا .

وقالت فرقة : لا ينعدم أصله ولكن يجرى في القلب ولا يكون له أثر لأن القلب إذا صار مستوعبا بالذكر كان محجوبا عن التأثير بالوسوسة كالمشغول بهمه فإنه قد يتكلم ولا يفهم وإن كان الصوت يمر على سمعه .

وقالت فرقة : لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضا ولكن تسقط غلبتها للقلب فكأنه يوسوس من بعد وعلى ضعف .

وقالت فرقة : ينعدم عند الذكر في لحظة وينعدم الذكر في لحظة ، ويتعاقبان في أزمنة متقاربة يظن لتقاربها أنها متساوية وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة فإنك إذا أدركتها بسرعة توصلها بالحركة ، واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا .

وقالت فرقة : الوسوسة والذكر يتساوقان في الدوام على القلب تساوقا لا ينقطع ، وكما أن الإنسان قد يرى بعينه شيئين في حالة واحدة فكذلك القلب قد يكون مجرى لشيئين فقد قال صلى الله عليه وسلم « ما من عبد إلا وله أربعة أعين : عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه ، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه »^(١) ، وإلى هذا ذهب المحاسبي . والصحيح عندنا أن كل هذه المذاهب صحيحة ولكن كلها قاصرة عن الإحاطة بأصناف الوسواس ، وإنما نظر كل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه .

والوسواس أصناف : الأول : أن يكون من جهة التلبس بالحق ، فإن الشيطان قد يلبس بالحق فيقول للإنسان ترك التنعم باللذات فإن العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم ، فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى وعظيم ثوابه وعقابه وقال لنفسه : الصبر عن الشهوات شديد ولكن الصبر على النار أشد منه ، ولا بد من أحدهما فإذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعدته وجدد إيمانه وقيته خنس الشيطان وهرب ، إذ لا يستطيع أن يقول له النار أسير من الصبر على المعاصي ولا يمكنه أن يقول بالمعصية لا تنفضي إلى النار ، فإن إيمانه بكتاب الله عز وجل يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه . وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول : أي عبد يعرف الله كما تعرفه ويعبده كما تعبده ؟ فما أعظم مكانك عند الله تعالى ! فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضائه التي بها عمله وعلمه كل ذلك من خلق الله تعالى فمن أين يعجب به ؟ فيخنس الشيطان إذ لا يمكنه أن يقول ليس هذا من الله ، فإن المعرفة والإيمان يدفعه . فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإيمان والمعرفة .

الصنف الثاني . أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة وهيئانها ، وهذا ينقسم إلى ما يعلم العبد يقيناً أنه معصية وإلى ما يظنه بغالب الظن . فإن علمه يقيناً خنس الشيطان عن تهيج يؤثر في تحريك الشهوة ولم يخنس عن التهيج وإن كان مظلوماً ، فربما يبقى مؤثراً بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنهما مدفوعة غير غالبية .

الصنف الثالث : أن تكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر الأحوال الغالبة والتفكير في غير الصلاة مثلاً فإذا أقبل على الذكر تصور أن يندفع ساعة ويعود ، ويندفع ويعود ، فيتعاقب الذكر والوسوسة ويتصور أن يتساوقا جميعاً حتى يكون الفهم مشتملاً على فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطر كأنهما في موضعين من القلب . وبعبارة أخرى أن يندفع هذا الخنس بالكلية بحيث لا يخطر ، ولكنه ليس محالاً إذا قال عليه السلام « من صلى ركعتين لم يحدث فيهما

(١) حديث « ما من عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه » أخرجه أبو منصور الديلمي في مستند الفردوس من حديث معاذ بن عيسى « مكان » دينه « وفي الحسين بن أحمد بن محمد المروزي الساجي الحافظ كذب الحاكم والآفة منه .

نفسه بشيء من أمر الدنيا غفرله ما تقدم من ذنبه ^(١) ، فلو أنه متصور لما ذكره ، إلا أنه لا يتصور ذلك إلا في قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمستهتر ، فإننا قد نرى المستوعب القلب بعدق تأذى به قد يتفكر بمقدار ركعتين وركعات في مجادلة عدوه بحيث لا يخطر بباله غير حديث عدوه ، وكذلك المستغرق في الحب قد يتفكر في محادثة محبوبه بقلبه ويغوص في فكره بحيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه ، ولو كلبه غيره لم يسمع ولو اجتاز بين يد أحد لكان كأن لا يراه . وإذا تصور هذا في خوف من عدو وعند الحرص على مال وجاه فكيف لا يتصور من خوف النار والحرص على الجنة ولكن ذلك عزيز لضعف الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر ، وإذا تأملت جملة هذه الأقسام وأصناف الوسواس علمت أن لكل مذهب من المذاهب وجهاً في محل مخصوص .

وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد ولكن الخلاص منه عمراً طويلاً بعيد جداً ، ومحال في الوجود ولو تخلص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وتهيج الرغبة لتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد روى : أنه نظر إلى علم ثوبه في الصلاة فلما سلم رمى بذلك الثوب وقال « شغلني عن الصلاة » ، وقال « اذهبوا به إلى أبي جهنم واثنوني بأنبيائتيه ^(٢) » ، وكان في يده خاتم من ذهب فنظر إليه وهو على المنبر ثم رمى به . قال « نظرة إليه ونظرة إليكم ^(٣) » ، وكان ذلك لوسوسة الشيطان بتحرريك لذة النظر إلى خاتم الذهب وعلم الثوب . وكان ذلك قبل تحريم الذهب فلذلك لبسه ثم رمى به . فلا تنقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالرمي والمفارقة ، فما دام يملك شيئاً وراء حاجته ولو ديناراً واحداً لا يدعه الشيطان في صلاته من الوسوسة في الفكر في ديناره ، وأنه كيف يحفظه ؟ وفيماذا ينفعه ؟ وكيف يخفيه حتى لا يعلم به أحد وكيف يظهره حتى يتباهى به ؟ إلى غير ذلك من الوسواس . فمن أنشب مخالفته في الدنيا وطمع في أن يتخلص من الشيطان كان كمن انغمس في العسل وظن أن الذباب لا يقع عليه فهو محال . فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان . وليس له باب واحد بل أبواب كثيرة . قال حكيم من الحكماء : الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي ، فإن امتنع أثناء من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة ، فإن أبي أمره بالتحزج والشدة حتى يحرم ما ليس بحرام ، فإن أبي شككته في وضوئه وصلاته حتى يخرجها عن العلم ، فإن أبي خفف عليه أعمال البر حتى يراه الناس صابراً عفيفاً فتميل قلوبهم إليه فيعجب بنفسه وبه يهلكه ، وعند ذلك يشتد إلحاحه فإنها آخر درجة ويعلم أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة .

بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات

اعلم أن القلب كما ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب التي وصفناها ، فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب ، فإذا أصابه شيء يتأثر به أصابه من جانب آخر ما يضافه فتغير صفته . فإن نزل به الشيطان فدعاه إلى الهوى نزل به الملك وصرفه عنه ، وإن جذبته شيطان إلى شر جذبته شيطان آخر إلى غيره : وإن جذبته ملك إلى خير جذبته آخر إلى غيره . فتارة يكون متنازعا بين ملكين ، وتارة بين شيطانين ، وتارة بين ملك وشيطان - لا يكون قط مهملًا - وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ﴾ ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجيب صنع الله تعالى في عجائب القلب وتقلبه كان يخلف

(١) حديث « من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بهي من الدنيا » ، « تقدم في الصلاة » .

(٢) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى علم في ثوبه في الصلاة . الحديث . تقدم (٣) حديث : كان في يده خاتم من ذهب فنظر إليه على المنبر فرماه فقال « نظرة إليكم » أخرجه النسائي من حديث ابن عباس وتقدم في الصلاة .

به فيقول « لا ومقلب القلوب »^(١) ، وكان كثيراً ما يقول « يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » ، قالوا أو تخاف يا رسول الله ؟ قال « وما يؤمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء »^(٢) ، وفي لفظ آخر « إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه »

وضرب له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة : فقال « مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة »^(٣) ، وقال عليه السلام « مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا »^(٤) ، وقال « مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن »^(٥) ، وهذه التقلبات وعجائب صنع الله تعالى في تقلبها من حيث لا تهدي إليه المعرفة لا يعرفها إلا المراقبون والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى .

والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ، ثلاثة : قلب عمر بالتقوى وزكا بالرياضة وطهر عن خباثت الأخلاق تنقذ فيه خواطر الخير من خزان الغيب ومداخل الملكوت ، فينصرف العقل إلى التفكير فيما خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار فوائده فيكشف له بنور البصيرة وجهه ، فيحكم بأنه لا بد من فعله فيستحبه عليه ويدعوه إلى العمل به ، وينظر الملك إلى القلب فيجده طيباً في جوهره طاهراً بتقواه مستثيراً بضياء العقل معموراً بأنوار المعرفة فيراه صالحاً لأن يكون له مستقراً ومهبطاً ، فعند ذلك يمدد بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير وكذلك على الدوام ، ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر عليه . وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ وفي مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من مشكاة الربوبية حتى لا يخفى فيه الشرك الخفي الذي هو أخفى من ديب النملة السوداء في الليلة الظلماء ، فلا يخفى على هذا النور خافية ولا يروج عليه شيء من مكاييد الشيطان ، بل يقف الشيطان ويوحى زخرف القول غرورا فلا يلتفت إليه وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات يصير على القرب معموراً بالمنجيات - التي سندكرها - من الشكر والصبر والخوف والرجاء والفقر والزهد والمحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكير والحاسبة وغير ذلك . وهو القلب الذي أقبل الله عز وجل بوجهه عليه ، وهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ وبقوله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ .

القلب الثاني : القلب المخدول المشحون بالهوى ، المندس بالأخلاق المذمومة والخبائث ، المفتوح فيه أبواب الشياطين ، المسدود عنه أبواب الملائكة . ومبدأ الشرف فيه أن ينقذ فيه خاطر من الهوى ويهجم فيه فينظر القلب إلى حاكم العقل ليستفتي منه ويستكشف وجه الصواب فيه ، فيكون العقل قد ألقى خدمة الهوى وأنس به واستمر على استتباط الحيل له وعلى مساعدة الهوى ، فتستولى النفس وتساعد عليه فينشرح الصدر بالهوى وتنبسط فيه

(١) حديث « لا ومقلب القلوب » أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (٢) حديث « يامثبت القلوب ثبت قلبي على دينك » . الحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس وحسنه والحاكم من حديث جابر وقال ابن أبي الدنيا صحيح على شرط مسلم ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم من حديث النحاس بن سمعان « آمن قلب لا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه » والنسائي في الكبرى بإسناد جيد نحوه من حديث عائشة (٣) حديث « مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة » أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي في الشعب من حديث أبي هبيرة بن الجراح . قلت رواه الهنوي في معجمه من حديث أبي عبيد غير منسوب وقال لا أدري له صحة أم لا .

(٤) حديث « مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا » أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري من حديث المداود بن الأسود (٥) حديث « مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة » أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد حسن وللبرار نحوه من حديث أنس بإسناد ضعيف .

ظلماته لانهجاس جند العقل عن مدافعتة . فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار الهوى فيقبل عليه بالتزوين والغرور والاماني ، ويوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعيد ، ويخبو نور اليقين لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلى القلب يملأ جوانبه حتى تنطفئ أنواره ، فيصير العقل كالعين التي ملأ الدخان أجفانها فلا يقدر على أن ينظر ، وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبق للقلب إمكان التوقف والاستبصار ، ولو بصره واعظ وأسمعه ماهو الحق فيه عمى عن الفهم ، وصم عن السمع ، وهاجت الشهوة فيه ، وسطا الشيطان ، وتحركت الجوارح على وفق الهوى فظهرت المعصية إلى عالم الشهادة من عالم الغيب بقضاء من الله تعالى وقدره . وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى ﴿ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ﴾ وبقوله عز وجل ﴿ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ﴾ وبقوله ﴿ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ ورب قلب هذا حاله بالإضافة إلى بعض الشهوات كالذي يتورع عن بعض الأشياء ولكنه إذا رأى وجهاً حسناً لم يملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه ، أو كالذي لا يملك نفسه فيما فيه الجاه والرياسة والكبر ، ولا يبق معه مسكة للتثبت عند ظهور أسبابه ، أو كالذي لا يملك نفسه عند الغضب مهما استحق و ذكر عيب من عيوبه ، أو كالذي لا يملك نفسه عند القدرة على أخذ درهم أو دينار بل يتهاك عليه تهالك الواله المستهتر فينسى فيه المروءة والتقوى ، فكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتى يظلم وتنطفئ منه أنواره فينطفئ نور الحياء والمروءة والإيمان ويسعى في تحصيل مراد الشيطان .

القلب الثالث : قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير ، فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن التمتع والتنعم ، فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على الشر وقله أكثراتها بالعواقب فتميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حملة على العقل فيقوى داعي الهوى ويقول ماهذا التحرج البارد ولم تمتنع عن هواك فتؤذى نفسك ؟ وهل ترى أحداً من أهل عصرك يخالف هواه أو يترك غرضه ؟ أفترك لهم ملاذ الدنيا يتمتعون بها وتحجر على نفسك حتى تبقى محروما شقيفاً متعبوا بضحكك عليك أهل الزمان ؟ أفتريد أن يزيد مصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتيت ولم يتمتعوا ؟ أمانرى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ولو كان ذلك شرا لامتنع منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه ؛ فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول هل لك إلا من اتبع لذة الحال ونسى العاقبة ؟ أفتمتنع بلذة يسيرة وترك لذة الجنة ونعيمها أبد الآباد ؟ أم تستثقل ألم الصبر عن شهواتك ولا تستثقل ألم النار ؟ أفترغب بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهم الشيطان مع أن عذاب النار لا يخففه عنك معصية غيرك ؟ أرأيت لو كنت في يوم صائف شديد الحروق وقف الناس كلهم في الشمس وكان لك بيت بارد كنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك الخلاص ؟ فكيف تخالف الناس خوفاً من حر الشمس ولا تخالفهم خوفاً من حر النار ؟ فعند ذلك تتمثل النفس إلى قول الملك فلا يزال يردد بين الجندين متجاذبين الحزبين إلى أن يغلب على القلب ماهو أولى به فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التي ذكرناها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشيطان معرضاً عن حزب الله تعالى وأوليائه ، ومساعداً لحزب الشيطان وأعدائه ، وجرى على جوارحه بسابق القدر ماهو سبب بعده عن الله تعالى ، وإن كان الأغلب على القلب الصفات الملكية لم يصنع القلب إلى إغواء الشيطان

وتحرّضه إياه على العاجلة وتهوينه أمر الآخرة ، بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على جوارحه ، فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن - أى بين تجاذب هذين الجندين وهو الغالب - أعنى التقليب والانتقال من حزب إلى حزب ، أما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أو مع حزب الشيطان فنادر من الجانبين وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خزائن الغيب إلى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن الملكوت ، وهى أيضا إذا ظهرت كانت علامات تعرّف أرباب القلوب سابق القضاء . فمن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي وسلط عليه أقران السوء وألقى في قلبه حكم الشيطان ، فإنه بأنواع الحكم يغر الخلق بقوله : إنّ الله رحيم فلا تبال . وإنّ الناس كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم ، وإن العبر طويل فاصبر حتى تتوب غدا ﴿ يعدم ويمنيهم وما يعدم الشيطان إلا غرورا ﴾ يعدم التوبة ويمنيهم المغفرة فيهلكهم بإذن الله تعالى بهذه الحيل وما يجرى مجراها ، فيوسع قلبه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول الحق ، وكل ذلك بقضاء من الله وقدر ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء - إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ﴾ فهو الهادى والمضل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا أراد لحكمه ولا معقب لقضائه . خلق الجنة وخلق لها أهلا فاستعملهم بالطاعة ، وخلق النار وخلق لها أهلا فاستعملهم بالمعاصي . وعرف الخلق علامة أهل الجنة وأهل النار فقال ﴿ إنّ الأبرار لفي نعيم وإنّ الفجار لفي جحيم ﴾ ثم قال تعالى فيما روى عن نبيه صلى الله عليه وسلم « هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي » ، فتعالى الله الملك الحق لا يستل عما يفعل وهم يسئلون .

وانتصر على هذا القدر اليسير من ذكر عجائب القلب فإن استقصاه لا يليق بعلم المعاملة ، وإنما ذكرنا منه ما يحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم المعاملة وأسرارها لينتفع بها من لا يقنع بالظواهر ولا يجتزئ بالقشر عن اللباب بل يتشوق إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب . وفيما ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تعالى والله ولى التوفيق .

تم كتاب عجائب القلب والله الحمد والمنة . ويتلوه كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ، والحمد لله وحده وصلى الله على كل عبد مصطفى .

كتاب رياضة النفس

وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب

وهو الكتاب الثانى من ربيع المهلكات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى صرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الخلق فأحسن فى تصويره ، وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره ، وحرسه من الزيادة والنقصان فى شكله ومقاديره ، وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره واستحثه على تهذيبها وتخفيفه وتحذيره ، وسهل على خواص عبادته تهذيب الأخلاق بتوقيفه وتيسيره ، وامتن عليهم

(١) حديث « قال الله عز وجل هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي » أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب انه مضطرب الاستناد .

بتسهيل صعبه وعسيرة ، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيريه ونذيره ، الذى كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريه ، ويستشرف حقيقة الحق من مخاييله وتباشيره ، وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره ، وحسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره :

أما بعد : فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين ، وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين . والأخلاق السيئة هى السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازى الفاضحة والزائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين ، المنخرطة بصاحبها فى سلك الشياطين ، وهى الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التى تطلع على الأفئدة ، كما أن الأخلاق الجميلة هى الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن ، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد ، وابن منه المرض الذى لا يفوت إلا حياة الجسد ؟ ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوائين العلاج للأبدان وليس فى مرضها إلا فوت الحياة الفانية ، فالعناية بضبط قوائين العلاج لأمراض القلوب وفى مرضها فوت حياة باقية أولى ، وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذى لب إذ لا يتخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكت وترادفت العلل وتظاهرت ، فيحتاج العبد إلى تأنيق فى معرفه علمها وأسبابها ثم إلى تشهير فى علاجها وإصلاحها ، فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ وإهمالها هو المراد بقوله ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ ونحن نشير فى هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول فى معالجتها على الجملة من غير تفصيل لعلاج خصوص الأمراض ، فإن ذلك يأتى فى بقية الكتب من هذا الربع وغرضنا الآن النظر الكلى فى تهذيب الأخلاق وتمهيد منهاجها . ونحن نذكر ذلك ونجعل علاج البدن مثالا له ليقرب من الأفهام دركه ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق ، ثم ببيان حقيقة حسن الخلق ، ثم ببيان قبول الأخلاق للتغيير بالرياضة ، ثم ببيان السبب الذى به ينال حسن الخلق ، ثم ببيان الطرق التى بها يعرف تفصيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس ، ثم ببيان العلامات التى بها يعرف مرض القلب ثم ببيان الطرق التى بها يعرف الإنسان عيوب نفسه ، ثم ببيان شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا غير ، ثم ببيان علامات حسن الخلق ، ثم ببيان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول النشوء ، ثم ببيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة فهى أحد عشر فصلا يجمع مقاصدها هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق

قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنيا عليه ومظهرا نعمته لديه ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ وقالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن ^(١) . وأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق فتلا قوله تعالى ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ ثم قال صلى الله عليه وسلم « هو أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو ظلمك ^(٢) » وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ^(٣) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « أنقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق ^(٤) » ، وجاء رجل إلى رسول الله

كتاب رياضة النفس

- (١) حديث عائشة : كان خلقه القرآن تقدم وهو عند مسلم (٢) حديث « تأويل قوله تعالى ﴿ خذ العفو ﴾ الآية هو أن تصل من قطعك . . الحديث » أخرجه ابن مردويه من حديث جابر وقيس بن سعد بن عباد وأسى بأسانيد حسان . (٣) حديث « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » أخرجه أحمد والحاكم والبيهقى من حديث أبى هريرة وتقدم فى آداب الصحبة . (٤) حديث « أنقل ما يوضع فى الميزان خلق حسن » أخرجه أبو داود والترمذى وصححه من حديث أبى الدرداء . (٧ — لحياء علوم الدين — ٣)

صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال « حسن الخلق » فأتاه من قبل يمينه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال « حسن الخلق » ثم أتاه من قبل شماله فقال : ما الدين ؟ فقال « حسن الخلق » ثم أتاه من ورائه فقال يا رسول الله ما الدين ؟ فالتفت إليه وقال « أما تفقه ؟ هو أن لا تغضب »^(١) وقيل يا رسول الله ما الشؤم ؟ قال « سوء الخلق »^(٢) وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أوصني فقال « اتق الله حيثما كنت » قال زدني قال « أتبع السيئة الحسنة تمحها » قال زدني قال « خالق الناس بخلق حسن »^(٣) ، وسئل عليه السلام : أى الأعمال أفضل ؟ قال « خلق حسن » وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ما حسن الله خلق عبد وخلقته فيطعمه النار »^(٤) وقال الفضيل قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهى سيئة الخلق تؤذى جيرانها بلسانها قال « لا خير فيها هى من أهل النار » وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول « أول ما يوضع فى الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الإيمان قال اللهم قوتى فقواه بحسن الخلق والسخاء ، ولما خلق الله الكفر قال اللهم قوتى فقواه بالبخل وسوء الخلق »^(٥) وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق ألا فزينوا دينكم بهما »^(٦) وقال عليه السلام « حسن الخلق خلق الله الأعظم »^(٧) وقيل : يا رسول الله أى المؤمنين أفضل إيماناً ؟ قال « أحسنهم خلقاً »^(٨) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق »^(٩) وقال أيضاً صلى الله تعالى عليه وسلم « سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل »^(١٠) وعن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فحسن خلقك »^(١١) وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً^(١٢) وعن أبي مسعود البدرى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه « اللهم حسنت خلقى فحسن خلقى »^(١٣) وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثّر الدعاء فيقول « اللهم إني أسألك

(١) حديث : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال : ما الدين ؟ قال « حسن الخلق .. الحديث » أخرجه محمد بن نصر المروزي فى كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسل (٢) حديث : ما الشؤم ؟ قال « سوء الخلق » أخرجه أحمد من حديث عائشة « الشؤم سوء الخلق » ولأبي داود من حديث رافع بن مكيت « سوء الخلق شؤم » وكلاهما لا يصح (٣) حديث : قال رجل أوصنى قال « اتق الله حيثما كنت .. الحديث » أخرجه الترمذى من حديث أبي ذر وقال حسن صحيح (٤) حديث « ما حسن الله خلقى امرؤ وخلقته فطعمه النار » تقدم فى آداب الصلابة . (٥) حديث أبي الدرداء « أول ما يوضع فى الميزان حسن الخلق .. الحديث » لم أقف له على أصل هكذا ولأبي داود وأبو تميم من حديث أبي الدرداء « ما من شئ فى الميزان أثقل من حسن الخلق » وقال غريب وقال فى بعض طرقه حسن صحيح (٦) حديث « إن الله استخلص هذا الدين لنفسه .. الحديث » أخرجه الدارقطنى فى كتاب المستجاد ، والحرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد الخدرى بإسناد فيه لين (٧) حديث « حسن الخلق خلق الله الأعظم » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث عمار ابن ياسر بسند ضعيف (٨) حديث : قيل يا رسول الله أى المؤمنين أفضلهم إيماناً ؟ قال « أحسنهم خلقاً » أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى والحاكم من حديث أبي هريرة وتقدم فى النكاح بلفظ « أكمل المؤمنين » والطبرانى من حديث أبي أمامة « أفضلكم إيماناً أحسنكم خلقاً » (٩) حديث « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق » أخرجه الزوارى وأبو يلى والطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة وبعض طرق البرازى فقامت (١٠) حديث « سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل » أخرجه ابن حبان فى الضعفاء من حديث أبي هريرة والبيهقى فى الشعب من حديث ابن عباس وأبو هريرة أيضاً وضمفهما ابن جرير (١١) حديث « إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك » أخرجه الحرائطى فى مكارم الأخلاق وأبو العباس الدغولى فى كتاب الآداب وفيه ضعف (١٢) حديث البراء : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً أخرجه الحرائطى فى مكارم الأخلاق بسند حسن (١٣) حديث أبي مسعود البدرى « اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى » أخرجه الحرائطى فى مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله بن أبي المذيل عن أبي مسعود البدرى وإنما هو ابن مسعود أى عبد الله ، هكذا رواه ابن حبان فى صحيحه ورواه أحمد من حديث عائشة .

الصحة والعافية وحسن الخلق (١) « وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال « كرم المؤمن دينه ، وحسنه حسن خلقه ، ومروءته عقله » (٢) « وعن أسامة بن شريك قال : شهدت الأعاريب يسألون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون ماخير ما أعطى العبد ؟ قال « خلق حسن » (٣) « وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « إن أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » (٤) ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله أو حلم يكف به السفیه أو خلق يعيش به بين الناس » (٥) « وكان من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم فى افتتاح الصلاة « اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق لا يهْدنى لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت » (٦) « وقال أنس : بينما نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما إذ قال « إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كاتذيب الشمس الجليد » (٧) « وقال عليه السلام « من سعادة المرء حسن الخلق » (٨) ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « الذين حسن الخلق » (٩) « وقال عليه السلام لأبي ذر « يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق » (١٠) « وعن أنس قال : قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أ رأيت المرأة يكون لها زوجان فى الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة لا يهما هي تكون ؟ قال « لا حسنهما خلقا كان عندها فى الدنيا ، يأمر حبيبة ذهب حسن الخلق بخيرى الدنيا والآخرة » (١١) « وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم مرتبته » (١٢) « وفى رواية « درجة الظلمآن فى الهواجر ، وقال عبد الرحمن بن سمرة : كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال « إني رأيت البارحة عجا رأيت رجلا من أمتى جائيا على ركبتيه ويدينه وبين الله « حجاب لجاء حسن خلقه فأدخله على الله تعالى » (١٣) « وقال أنس : قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف فى العبادة » (١٤) ، وروى : أن عمر رضى الله عنه استأذن على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده

(١) حديث عبد الله بن عمرو « اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق » أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق بإسناد فيه ابن (٢) حديث أبي هريرة « أرم المرء دينه ومروءته عقله وحسن خلقه » أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم والبيهقى . قلت فيه مسلم بن خالد الزنجى وقد تكلم فيه . قال البيهقى وروى من وجهين آخرين ضعيفين ثم رواه موقوفا على عمر وقال لإسناد صحيح (٣) حديث أسامة بن شريك : شهدت الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماخير ما أعطى العبد ؟ قال « خلق حسن » أخرجه ابن ماجه وتقدم فى آداب الصعبة . (٤) حديث « إن أحبكم إلى الله وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » أخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة « إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا » وللطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث جابر « إن أقربكم منى مجلسا أحاسنكم أخلاقا » وقد تقدم الحديثان فى آداب الصعبة (٥) حديث ابن عباس « ثلاث من لم يكن فيه أو واحدة منهن فلا يعتد بهىء من عمله ... الحديث » أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف ورواه الطبرانى فى الكبير وفى مكارم الأخلاق من حديث أم سلمة (٦) حديث « اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث على (٧) حديث أنس : إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد « أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف ورواه الطبرانى والطيالى والبيهقى فى الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضاً (٨) حديث « من سعادة المرء حسن الخلق » أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق والبيهقى فى الشعب من حديث جابر بإسناد ضعيف (٩) حديث « الذين حسن الخلق » أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق من حديث على بإسناد ضعيف (١٠) حديث « يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق » أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي ذر (١١) حديث أنس : قالت أم حبيبة لرسول الله أ رأيت المرأة يكون لها زوجان الحديث أخرجه البزار والطبرانى فى الكبير والحرايطى فى مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف (١٢) حديث « إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه .. الحديث » أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو والرواية الأولى ومن حديث أبي هريرة بالرواية الثانية وفيها ابن لهيعة (١٣) حديث عبد الرحمن بن سمرة « لى رأيت البارحة عجا ... الحديث » أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف (١٤) حديث « إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة . الحديث » أخرجه الطبرانى والحرايطى فى مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فى كتاب مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فى كتاب طبقات الأصهبانيين من حديث أنس بإسناد جيد .

نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر رضى الله عنه تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر رضى الله عنه : مم تضحك بأى أنت وأمى يارسول الله؟ فقال : عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب ، فقال عمر : أنت كنت أحق أن يهينك يا رسول الله ، ثم أقبل عليهن عمر فقال : يا عدوات أنفسهن أتهينن ولا تهينن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلن : نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : ليهأ يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده مالتيك الشيطان قط سالكا لجا إلا سلك لجا غير لجاك (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « سوء الخلق ذنب لا يغفر وسوء الظن خطيئة تفوح (٢) » وقال عليه السلام « إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم (٣) » .

الآثار : قال ابن لقمان الحكيم لأبيه : يا أبت أى الخصال من الإنسان خير؟ قال : الدين ، قال : فإذا كانت اثنتين؟ قال : الدين والمال . قال : فإذا كانت ثلاثاً؟ قال : الدين والمال والحياء ، قال : فإذا كانت أربعاً؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء ، قال : فإذا كانت ستاً؟ قال : يابنى إذا اجتمعت فيه الخصال فهو نقي تقى والله ولى ومن الشيطان برى ، وقال الحسن من ساء خلقه عذب نفسه : وقال أنس بن مالك : إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد . وقال يحيى بن معاذ : في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق . وقال وهب ابن منبه : مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترفع ولا تعاد طينا . وقال الفضيل : لأن يصحبنى فاجر حسن الخلق أحب إلى من أن يصحبنى عابد سيء الخلق . وصحب ابن المبارك رجلا سيء الخلق في سفر فكان يحتمل منه ويداريه فلما فارقه بكى فقليل له في ذلك فقال : بكيته رحمة له ، فارقه وخلقه معه لم يفارقه ، وقال الجنيد : أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه ، الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كالإيمان . وقال السكثاني التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف . وقال عمر رضى الله عنه : خالطوا الناس بالأخلاق وزابلوهم بالأعمال . وقال يحيى بن معاذ : سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات ، وحسن الخلق حسنة لا تنفع معها كثرة السيئات . وسئل ابن عباس : ما الكرم؟ فقال : هو ما بين الله في كتابه العزيز ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ قيل فما الحسب؟ قال : أحسنكم خلقاً أفضلكم حسباً . وقال : لكل بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق . وقال عطاء ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن ، ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فأقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون آثاره بحسن الخلق .

بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق

اعلم أن الناس قد تسكلموا في حقيقة حسن الخلق وأنه ماهو ، وما تعرضوا لحقيقته وإنما تعرضوا لثمرته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته ، بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وما كان حاضرا في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب ، وذلك كقول الحسن : حسن الخلق بسط الوجه

(١) حديث : إن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه . الحديث . متفق عليه . (٢) حديث « سوء الخلق ذنب لا يغفر » . الحديث . أخرجه الطبراني في المعجم من حديث عائشة : ما من شيء إلا له توبة إلا صاحب سوء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شربه . ولإسناده ضعيف (٣) حديث : إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم » أخرجه الطبراني والخرايطي في مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في طبقات الأصمعيين من حديث أسس بإسناد جيد وهو بعض الحديث الذي قبله بمحدثين .

وبذل الندى وكف الأذى . وقال الواسطي : هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى . وقال شاه الكرماني : هو كف الأذى واحتمال المؤمن . وقال بعضهم : هو أن يكون من الناس قريباً وفيما بينهم غريباً . وقال الواسطي مرة : هو إرضاء الخلق في السراء والضراء . وقال أبو عثمان : هو الرضا عن الله تعالى . ومثل سهل التستري عن حسن الخلق فقال : أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه ، وقال مرة : أن لا يهتم الحق في الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء بما ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع الأمور فيما بينه وبينه وبين الناس . وقال علي رضي الله عنه . حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال . وقال الحسين بن منصور : هو أن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق . وقال أبو سعيد الخراز : هو أن لا يكون لك هم غير الله تعالى . فهذا وأمثاله كثير ، وهو تعرض لثمرات حسن الخلق لأنفسه ، ثم ليس هو محيطاً بجميع الثمرات أيضاً . وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل المختلفة .

فتقول : الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا ، يقال : فلان حسن الخلق والخلق - أي حسن الباطن والظاهر - فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ، ويراد بالخلق الصورة الباطنة . وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة . ولكل واحد منهما هيئة وضورة إما قبيحة وإما جميلة . فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر . ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تعالى ﴿ إلى خالق بشرأ من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ فنه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين . والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد ؛ فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً ، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً شديماً . وإنما قلنا لأنها هيئة راسخة ، لأن من يصدر منه بذل المال على الدور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء مالم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ . وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم .

فهنا أربعة أمور ؛ أحدها : فعل الجميل والقبیح . والثاني : القدرة عليهما . والثالث : المعرفة بهما . والرابع هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين ؛ إما الحسن وإما القبيح .

وليس الخلق عبارة عن الفعل ، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع ، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرياء وليس هو عبارة عن القوة ؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدين واحد . وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساك ، وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء وليس هو عبارة عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبیح جميعاً على وجه واحد . بل هو عبارة عن المعنى الرابع ، وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك أو البذل . فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة . وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف والشم والخد بل لابد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر ؛ فكذلك في الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق . فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهو : قوة العلم ، وقوة الغضب وقوة الشهوة ، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث

أما قوة العلم لحسنها وصلاحتها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقيح في الأفعال فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة - وهي التي قال الله فيها ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾ .

وأما قوة الغضب : لحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة ؛ وكذلك الشهوة حسناتها وصلاحتها في أن تكون تحت إشارة الحكمة ، أعني إشارة العقل والشرع .

وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع

فالعقل مثاله مثال الناصح المشير . وقوة العدل هي القدرة ، ومثالها مثال المنفذ الممضي لإشارة العقل . والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة ، ومثاله مثال كلب الصيد فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان شهوة النفس . والشهوة مثالها مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد فإنه تارة يكون مرقوضاً ، وتارة يتأثر . فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً . ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذي يحسن بعض أجزائه وجهه دون بعض . وحسن القوة الغضبية واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة . وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة .

فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى تهوراً ، وإن مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناً وخوراً . وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرها ، وإن مالت إلى النقصان تسمى جموداً . والمحمود هو الوسط وهو الفضيلة ، والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذا فات فليس له طرفاً زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجور .

وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في الأغراض الفاسدة خبثاً وجربزة ، ويسمى تفریطها بلهاً ، والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة .

فإذن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة : الحكمة ، والشجاعة ، والعفة ، والعدل ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية . ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها . ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب متقادة للعقل في إقدامها واحجامها . ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع .

فن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها .

إذ من اعتدال قوة العقل : يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس . ومن إفراطها : تصدر الجربزة والمسكر والخذاع والدهاء . ومن تفریطها : يصدر البله والغفارة والحق والجنون - وأعني بالغفارة قلة التجربة في الأمور مع سلامة التخيل فقد يكون الإنسان غمراً في شيء دون شيء . والفرق بين الحق والجنون : أن الأخير مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا تكون له روية صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى الغرض ، وأما المجنون فإنه يختار ما لا ينبغي أن يختار فيكون أصل اختياره وإثاره فاسداً - .

وأما خلق الشجاعة : فيصدر منه الكرم والتجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظم النغيظ والوقار والتودد وأمثالها وهي أخلاق محمودة . وأما إفراطها وهو التهور : فيصدر منه الصلف والبذخ

والاستشاشة والتكبر والعجب . وأما تفريطها : فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والحساسة وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب .

وأما خلق العفة : فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف وقلة الطمع . وأما ميلها إلى الإفراط أو التفريط : فيحصل منه الحرص والشره والوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والملق والحسد والشبابة والتدلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك . فأهمات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة : وهي الحكمة ، والشجاعة ، والعفة ، والعدل . والباقي فروعها .

ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول صلى الله عليه وسلم ، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه . فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه ويقفون به في جميع الأفعال . ومن انفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين البلاد والعباد فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد ، فينبغي أن يبعد ، كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدى به ويتقرب إليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال (١) .

وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقال تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل . ومنتهى الحكمة والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة . والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال . فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال ﴿ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِيمٌ بَيْنَهُمْ ﴾ إشارة إلى أن الشدة موضعا وللرحمة موضعا ، فليس السكال في الشدة بكل حال ولا في الرحمة بكل حال . فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروعه .

بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استنقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق ، فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته فرغم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها فإن الطباع لا تتغير .

واستدل فيه بأمرين ؛ أحدهما : أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر . فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلا ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا ولا القبيح يقدر على تحسين صورته ، فكذلك القبيح الباطن يجرى هذا المجرى . والثاني : أنهم قالوا حسن الخلق يجمع الشهوة والغضب . وقد جرتنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع فإنه قط لا ينقطع عن الأدنى فاشتغاله به تضييع زمان بغير فائدة . فإن المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة وذلك محال وجوده . فنقول : لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الرصايا والمواعظ والتأديبات ، ولما قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم « حسنوا أخلاقكم »^(١) ، وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق الهميمة ممكن إذ ينقل البازي من الاستيحاء إلى الأنس ، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية ، والفرس من الجراح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق .

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول : الموجودات منقسمة إلى مالا مدخل للآدمي واختياره في أصله وتفصيله ، كالسماء والكواكب ، بل أعضاء البدن داخلا وخارجا ، وسائر أجزاء الحيوانات . وبالجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكاله وإلى ما وجد وجودا ناقصا وجعل فيه قوة لقبول السكال بعد أن وجد شرطه . وشرطه قد يرتبط باختيار العبد فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنها خلت خلقه يمكن أن تصير نخله إذا انضاف التربية إليها ، ولا تصير تفاحا أصلا ولا بالتربية ، فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالسكينة حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلا ، ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه . وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاحنا ووصولنا إلى الله تعالى . نعم الجبلات مختلفة بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان .

أحدهما : قوة الغريزة في أصل الجبلية وامتداد مدة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب والتكبر موجودة في الإنسان ، ولكن أصعبها أمرا وأعصاها على التغيير قوة الشهوة ، فإنها أقدم وجودا ، إذ الصبي في مبدأ الفطرة تخلق له الشهوة ، ثم بعد سبع سنين ربما يخلق له الغضب ، وبعد ذلك يخلق له قوة التمييز :

والسبب الثاني : أن الخلق قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضى والطاعة له وباعتقاد كونه حسنا ومرضيا والناس فيه على أربع مراتب (الأولى) وهو الإنسان الغفل الذي لا يميز بين الحق والباطل والجميل والقيح بل بقي كما فطر عليه خالياً عن جميع الاعتقادات ولم تستقم شهوته أيضا باتباع اللذات ، فهذا سريع القبول للعلاج جدا فلا يحتاج إلا إلى معلم ومرشد ، وإلى باعث من نفسه يحمله على المجاهدة فيحسن خلقه في أقرب زمان (والثانية) أن يكون قد عرف قبح القبيح ، ولكنه لم يتعقد العمل الصالح بل زين له سوء عمله فتعاطاه انقيادا لشهواته وإعراضا عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه ، ولكن علم تقصيره في عمله فأمره أصعب من الأول ، إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه ؛ إذ عليه قلع مارسخ في نفسه أولا من كثرة الاعتماد للفساد ، والآخر أن يغرس في نفسه صفة الاعتماد للصالح ولكنه بالجبلية محل قابل للرياضة إن انتهز لها بجد وتشمير وحزم . (والثالثة) أن يعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة وأنها حق وجميل وترى عليها ، فهذا يكاد تمتنع معالجته ولا يرجى صلاحه إلا على الندور ، وذلك لتضاعف أسباب الضلال . (والرابعة) أن يكون مع نشئه على الرأي الفاسد وتربيته على العمل به يرى الفضيلة في كثرة الشر واستهلاك النفوس ويباهى به ويظن أن ذلك يرفع قدره ، وهذا هو أصعب المراتب . وفي مثله قيل : ومن العناء رياضة الهرم ، ومن التعذيب تهذيب الذيب . والأول : من هؤلاء جاهل فقط . والثاني : جاهل وضال . والثالث : جاهل وضال وفاسق . والرابع : جاهل وضال وفاسق وشرير .

وأما الخيال الآخر الذي استدلوا به : وهو قولهم إن الآدمي مادام حيا فلا تنقطع عنه الشهوة والغضب وحب الدنيا وسائر هذه الأخلاق ، فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالسكينة ومحوها وهيات فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الجبلية ، فلوانقطعت شهوة الطعام هلك الإنسان ، ولوانقطعت

(١) حديث « حسنوا أخلاقكم » أخرجه أبو بكر ابن لال في « كرام الأخلاق من حديث معاذ » بإمضاء حسن خلقك للناس » منقطع ورجاله ثقات .

شهوة الواقع لا تقطع النسل ، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه وطلاك . ومهما بقى أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب المال الذي يوصله إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على إمساك المال . وليس المطلوب إمالة ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط . والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعاً . وبالجمل أن يكون في نفسه قويا ومع قوته متقاداً للعقل . ولذلك قال الله تعالى ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وصفهم بالشدة وإنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد . وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك ، إذ قال صلى الله عليه وسلم « إنما أنا بشر أعضب كما يغضب البشر ^(١) » . وكان إذا تكلم بين يديه بما يكرهه يغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان عليه السلام لا يخرج غضبه عن الحق ^(٢) وقال تعالى ﴿ والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس ﴾ ولم يقل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه ، بل يكون العقل هو الضابط لهما والغالب عليهما ممكن ، وهو المراد بتغيير الخلق فإنه ربما تستولى الشهوة على الإنسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها فيقدم على الانبساط إلى الفواحش . وبالرياضة تعود إلى حد الاعتدال فدل أن ذلك ممكن ، والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق محمود شرعا ، وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير . وقد أثنى الله تعالى عليه فقال ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾ وقال تعالى ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجورج قال الله تعالى ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ وقال في الغضب ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « خير الأمور أوساطها ^(٣) » ، وهذا له سر وتحقيق وهو أن السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم . قال الله تعالى ﴿ إلامن أتى الله بقلب سليم ﴾ والبخل من عوارض الدنيا ، والتبذير أيضاً من عوارض الدنيا ، وشرط القلب أن يكون سليما منهما أى لا يكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصاً على إنفاقه . ولا على إمساكه ، فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق كما أن الحريص على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك فكان كمال القلب أن يصفو عن الوصفين جميعاً . وإذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ما هو الأشبه لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط ، فإن الفاتر لا حار ولا بارد بل هو وسط بينهما فكانه خال عن الوصفين ، فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير . والشجاعة بين الجبن والتهور . والعفة بين الشره والجورج . وكذلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم ؛ هذا هو المطلوب وهو ممكن . نعم يجب على الشيخ المرشد للمريد أن يقبح عنده الغضب رأسا ، ويذم إمساك المال رأسا ، ولا يرخص له في شيء منه لأنه لو رخص له في أدنى شيء اتخذ ذلك عذرا في استبقاء بخله وغضبه وظن أنه القدر المرخص فيه . فإذا قصد الأصل وبالغ فيه ولم يتيسر له إلا كسر

(١) حديث « إنما أنا بشر أعضب كما يغضب البشر » أخرجه مسلم من حديث أنس وله من حديث أبي هريرة « إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر » (٢) حديث : أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقا فكان الغضب لا يخرج عن الحق (٣) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير قصة شراج الحرة فقال : لأن كان ابن عمك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها من حديث أبي سعيد الخدري : وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه . ولها من حديث عائشة : وما اتقمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله وللمسلم : ما ينال منه شيء قط فينتقم من صاحبه ... الحديث .

(٣) حديث « خير الأمور أوساطها » أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية مطرف بن عبد الله مضافا .

سورته بحيث يعود إلى الاعتدال فالصواب له أن يقصد قلع الأصل حتى يتيسر له القدر المقصود . فلا يكشف هذا السر للبريد فإنه موضع غرور الحق إذ يظن بنفسه أن غضبه بحق وأن إمساكه بحق .

بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكال الحكمة . وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة ، وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضا . وهذا الاعتدال يحصل على وجهين :

أحدهما : بجود إلهي وكال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد كفى سلطان الشهوة والغضب ، بل خلقنا معتدلين منقادين للعقل والشرع فيصير عالما بغير تعليم ومؤدبا بغير تأديب كعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . ولا يبعد أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب فرب صبى خلق صادق للهجة سخيا جريا ، وربما يخلق بخلافه ، فيحصل ذلك فيه بالاكتساب ومخالطة المتخلفين بهذه الأخلاق ، وربما يحصل بالتعلم .

والوجه الثاني : اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والريضة وأعني به حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب . فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو بذل المال ، فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهداً نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواداً ، وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه . وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق ، وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاً فالسخرى هو الذي يستلذ بذل المال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة ، والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس ، ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع الأفعال السيئة ، وما لم تواظب عليه مواظبة من يشاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بها ، ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها ، كما قال صلى الله عليه وسلم ، وجعلت قرعة عيني في الصلاة ^(١) ، ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستئصال فهو النقصان ولا ينال كمال السعادة به . نعم المواظبة عليها بالمجاهدة خير ولكن بالإضافة إلى تركها لا بالإضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى ﴿ ولأنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ، عبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تمكره خير كثير ^(٢) ، ثم لا يمكن في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان ، بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر . وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكل ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن السعادة فقال ، طول العمر في طاعة الله تعالى ^(٣) ، ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فإن الدنيا مزرعة الآخرة . وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أجزل والنفس أزكى وأظهر والأخلاق أقوى وأرسخ ، وإنما مقصود العبادات تأخيرها في القلب ، وإنما يتأكد تأخيرها بكثرة المواظبة على العبادات . وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها حب الله تعالى فلا يكون

(١) حديث « وجعلت قرعة عيني في الصلاة » أخرجه النسائي من حديث أنس وقد تقدم (٢) حديث « عبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تمكره خير كثير » أخرجه الطبراني (٣) حديث : سئل عن السعادة فقال « طول العمر في عبادة الله » رواه القضاة في مسند الصواب وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف والترمذي من حديث أبي بكره وصححه : أي الناس خير ؟ قال « من طال عمره وحسن عمله » ،

شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى عز وجل ، فلا يستعمل جميع ماله إلا على الوجه الذي يوصله إليه وغضبه وشهوته من المستخرات له فلا يستعملهما إلى على الوجه الذي يوصله إلى الله تعالى ، وذلك بأن يكون موزوناً بميزان الشرع والعقل ، ثم يكون بعد ذلك فرحاً به مستلذاً له ، ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة إلى حد تصير هي قرة العين. ومصير العبادات لذيدة فإن العادة تقتضي في النفس عجائب أغرب من ذلك ؛ فإننا قد نرى الملوك والمنعمين في أحزان دائمة ، ونرى المتسامر قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقاره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير قار ، مع أن القمار ربما سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلساً ومع ذلك فهو يحبه ويلتذ به ، وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليه مدة . وكذلك اللاعب بالحمام قد يقف طول النهار في حر الشمس قائماً على رجليه وهو لا يحس بألمها لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحليقها في جو السماء ، بل نرى الفاجر العيار يفتخر بما يلقاه من الضرب والقطع والصبر على السياط وعلى أن يتقدم به للصلب وهو مع ذلك متبهج بنفسه وبقوته في الصبر على ذلك ، حتى يرى ذلك غمراً لنفسه ، ويقطع الواحد منهم إرباً إرباً على أن يقر بما تعاطاه أو تعاطاه غيره فيصير على الإنكار ولا يبالي بالعقوبات فرحاً بما يعتقده كالا وشجاعة ورجولية ، فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرة عينه وسبب اقتنائه ، بل لاحالة أخس وأقبح من حال الخنث في تشبهه بالإناث في تنف الشعر ووشم الوجه ومخالطة النساء فترى الخنث في فرح بحاله وافتخار بكاله في تخنثه يتباهى به مع الخنثين ، حتى يجري بين الحجامين والكناسين التفاخر والمباهاة كما يجري بين الملوك والعلماء . فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف . فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقامج فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه ؟ بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة ؛ فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه مقتضى طبع القلب فإنه أمر رباني ، وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه ، وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل ولكن انصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حل به كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سيان لحياتها ، فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله ، إلا إذا كان أحب ذلك الشيء لكونه معيناً له على حب الله تعالى وعلى دينه ، فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض

فإذن قد عرفت بهذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء ، وهذا من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح - أعني النفس والبدن - فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لاحتالة ، وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب ، والأمر فيه دور ، ويعرف ذلك بمثال : وهو أن من أراد أن يصير الخدق في الكتابة له صفة نفسية - حتى يصير كاتباً بالطبع - فلا طريق له إلا أن يتعاطى بمجراحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الخدق وبواظب عليه مدة طويلة يحاكي الخط الحسن ، فإن فعل الكاتب هو الخط الحسن فيكتبه بالكاتب تكلفاً ، ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسه ، فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعاً كما كان يصدر منه في الابتداء تكلفاً ، فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناً ، ولكن الأول يتكلف إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض من القلب إلى المجراحة فصار يكتب الخط الحسن بالطبع .

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء ، وهو التكرار للفقه حتى تنطفئ منه على قلبه صفه الفقه فيصير فقيه النفس . وكذلك من أراد أن يصير سخيًا عفيف النفس حايًا متواضعًا فيأزمه أن يتعاطى أفعال هؤلاء تسكفًا حتى يصير ذلك طبعًا له ، فلا علاج له إلا ذلك . وكما أن طالب فقه النفس لا يأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا يناها بتكرار ليلة ، فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليلتها بالأعمال الحسنة لا يناها بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعضيان يوم . وهو معنى قولنا إن الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء المؤبد ولكن العطلة في يوم واحد تدعو إلى مثلها ، ثم تتداعى قليلا قليلا حتى تأنس النفس بالكسل وتهجر التحصيل رأسا فيفوتها فضيلة الفقه . وكذلك صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصل السعادة بهمدم أصل الإيمان عند الخاتمة . وكما أن تكرار ليلة لا يحس تأثيره في فقه النفس بل يظهر فقه النفس شيئا فشيئا على التدرج - مثل نمو البدن وارتفاع القامة - فكذلك الطاعة الواحدة لا يحس تأثيرها في تزكية النفس وتطهيرها في الحال ، ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإن الجملة الكثيرة منها مؤثرة ، وإنما اجتمعت الجملة من الآحاد ، فلكل واحد منها تأثير ، فما من طاعة إلا ولها أثر وإن خفي ، فله ثواب لا محالة . فإن الثواب بإزاء الأثر وكذلك المعصية . وكما من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذا على التوالي يسوف نفسه يوما فيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه . فكذلك من يستهين بصغائر المعاصي ويسوف نفسه بالتوبة على التوالي إلى أن يحتطفه الموت بغتة أوتراكم ظلمة الذنوب على قلبه وتعتذر عليه التوبة ، إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل شهوات لا يمكن تحليله من مخالبها . وهو المعنى بالنسداد باب التوبة وهو المراد بقوله تعالى ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ﴾ الآية ولذلك قال رضى الله تعالى عنه : إن الإيمان ليبدو في القلب نكتة بيضاء ، كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض فإذا استكمل العبد الإيمان أبيض القلب كله . وإن النفاق ليبدو في القلب نكتة سوداء كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله .

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة ، وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة ، وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح ، إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعا . فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعاً واعتيادا وتعلما فهو في غاية الفضيلة ، ومن كان رذلا بالطبع وافق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عز وجل ، وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات ولكل درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صورته وحالته ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ .

بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس ، والميل عن الاعتدال سقم ومرض فيها . كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له ، والميل عن الاعتدال مرض فيه فلتتخذ البدن مثالا . فنقول :

مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها ، مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه . وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال وإنما تعثرى المدة المضرة بعوارض الأغذية والاهوية والأحوال ، فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة ،

وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه - أى بالاعتیاد والتعليم تكسب الذائل - وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء ؛ فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال ؛ وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم . وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه ؛ فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفاتها ، وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها . وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها فإن كانت من حرارة فبالبرودة ، وإن كانت من برودة فبالحرارة ، فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها . فيعالج مرض الجهل بالتعلم ، ومرض البخل بالتسخي ، ومرض الكبر بالتواضع ، ومرض الشره بالكف عن المشتبهى تسكفاً . وكما أنه لا بد من الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتبهيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى . فإن مرض البدن يخص منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض يدوم بعد الموت أبد الآباد . وكما أن كل مبرد لا يصلح لعله سببها الحرارة إلا إذا كان على حد مخصوص - ويختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة ، ولا بد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه فإنه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد - فكذلك النقائص التي تعالج بها الأخلاق لا بد لها من معيار . وكما أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى إن الطبيب لا يعالج مالم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة ، فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أهى ضعيفة أم قوية ؟ فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله ثم يعالج بحسبها .

فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم . وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم . بل ينبغي أن ينظر في مرض المريدين وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة ويبني على ذلك رياسته . فإن كان المريدين مبتدئين جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات ، وإن كان مشغولاً بمال حرام أو مقارفاً لمعصية فيأمره أولاً بتركها ، فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه: فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته أخذ منه وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه ، وإن رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبية عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق للكدية والسؤال ، فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل ولا ذل أعظم من ذل السؤال فيكلفه المواظبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره وعز نفسه ، فإن الكبر من الأمراض المهلكة وكذلك الرعونة ، وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه مائلاً إلى ذلك فرحابه ملتفتاً إليه استخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه وكس المساحيق والقذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى تنشوش عليه رعونته في النظافة . فإن الذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون المرقعات التنظيفة والسجادات الملوثة لا فرق بينهم وبين العروس التي تزين نفسها طول النهار ، فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه أو يعبد صنماً فهما عبد غير الله تعالى فقد حجب عن الله ، ومن راعى في ثوبه شيئاً سوى كونه حلالاً وطاهرأ مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه

ومن لطائف الرياضة إذا كان المرید لا يستحو بترك الرعونة رأساً أو بترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعة ؛ فينبغي أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذكوم آخر أخف منه ، كالذى يغسل الدم بالببول ، ثم يغسل البول بالماء إذا كان الماء لا يزيل الدم . كما يرغب الصبي في المكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشبهه ، ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب ، ثم ينقل من ذلك بالترغيب في الرياضة وطلب الجاه ، ثم ينقل من الجاه بالترغيب في الآخرة ، فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة فليقل إلى جاه أخف منه ، وكذلك سائر الصفات . وكذلك إذا رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام ، ثم يكلفه أن يهيئ الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وهو لا يأكل منها حتى يقوى بذلك نفسه فيتعود الصبر وينكسر شرهه . وكذلك إذا رأى شاباً مثشوقاً إلى النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم ، وربما لا تسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء . ويمنعه اللحم والأدم رأساً حتى تذلل نفسه وتنكسر شهوته ... فلا علاج في مبدأ الإرادة أنفع من الجوع . وإن رأى الغضب غالباً عليه ألزمه الحلم والسكوت وسلط عليه من يصحبه من فيه سوء خلق ، ويلزمه خدمة من ساء خلقه حتى يمرن نفسه على الاحتمال معه .

كما حكى عن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة الغضب ، فكان يستأجر من يشتبه على ما لا من الناس ويكلف نفسه الصبر ، ويكظم غيظه حتى صار الحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل . وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج . وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نضبة واحدة . وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فالزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع . وعالج بعضهم حب المال بأن باع جميع ماله ورمى به في البحر ؛ إذ خاف من تفرقة على الناس رعونة الجود والرياء بالبذل .

فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب . وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض - فإن ذلك سيأتى في بقية الكتب - وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلى فيه سلوك مسلك المضاد لكل ما تهواه النفس وتميل إليه وقد جمع الله ذلك كله في كتابة العزيز في كلمة واحدة فقال تعالى ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ والاصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابها ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختباراً . فينبغي أن يصبر ويستمر ، فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه - كما ذكرناه في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والمراقبة - وإذا لم يخوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالكلية .

بيان علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة

اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به ، وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله الذى خلق له حتى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب . فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش . ومرض العين أن يتعذر عليها الإبصار . وكذلك مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذى خلق لأجله ؛ وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيثاره ذلك على كل شهوة سواء والاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليه قال الله تعالى ﴿ وما خلقت الجن والإانس إلا ليعبدون ﴾ ففي كل عضو فائدة وفائدة القلب الحكمة والمعرفة . وخاصة

علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة

٦٣

النفس التي للآدمي ، ما يتميز بها عن البهائم ، فإنه لم يتميز عنها بالقوة على الأكل والوقاع والإبصار أو غيرها ؛ بل بمعرفة الأشياء على ما هي عليه . وأصل الأشياء وموجدوها ومخترعها هو الله عز وجل الذي جعلها أشياء . فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل فكأنه لم يعرف شيئا . وعلامة المعرفة المحبة فمن عرف الله تعالى أحبه وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من المحبوبات كما قال الله تعالى ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض ، كما أن كل معدة صار الطين أحب إليها من الخبز والماء أو سقطت شهوتها عن الخبز والماء فهي مريضة . فهذه علامات المرض وهذا يعرف أن القلوب كلها مريضة إلا ما شاء الله إلا أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبها ، ومرض القلب مما لا يعرفه صاحبه ، لذلك يغفل عنه . وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه فإن دوائه مخالفة الشهوات وهو نزع الروح . فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه ، فإن الأطباء هم العلماء وقد استولى عليهم المرض . فالطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه . قل هذا صار الداء عضالا والمرض مزمننا وندرس هذا العلم ، وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضها ، وأقبل الخلق على حب الدنيا ، وعلى أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومراءات . فهذه علامات أصول الأمراض .

وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر في العلة التي يعالجها ، فإن كان يعالج داء البخل فهو المهلك المبعد عن الله عز وجل وإنما علاجه يبذل المال وإنفاقه ، ولكنه قد يبذل المال إلى حد يصير به مبذرا فيكون التبذير أيضا داء ، فكان كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة فهو أيضا داء ، بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة . وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتى يكون على الوسط وفي غاية من البعد عن الطرفين ، فإن أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجب الخلق المحذور فإن كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له ، مثل أن يكون إمساك المال وجمعه أذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فرد في المواظبة على البذل ، فإن صار البذل على غير المستحق أذ عندك وأخف عليك من الإمساك بالحق فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الإمساك ، فلا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتيسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه ، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إلا إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج ، ولا يترجح عندك البذل على الإمساك فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله سليما عن هذا المقام خاصة . ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة بشيء مما يتعلق بالدنيا ، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها ، فعند ذلك ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة راضية مرضية داخلية في زمرة عباد الله المقربين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ، جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة وقلبا يتفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم - أعنى الوسط - حتى لا يميل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه معلقا بالجانب الذي مال إليه .

ولذلك لا ينفك عن عذاب ما واجتياز على النار وإن كان مثل البرق قال الله تعالى ﴿ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا . ثم ننجى الذين اتقوا ﴾ أى الذين كان قربهم إلى الصراط المستقيم أكثر من بعدهم عنه . ولاجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله تعالى فى كل يوم سبع عشرة مرة فى قوله ﴿ إلهنا الصراط المستقيم ﴾ إذ وجب قراءة الفاتحة فى كل ركعة .

فقد روى أن بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال : قد قلت يا رسول الله شيتنى هود ، فلم قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام لقوله تعالى ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ فالاستقامة على سواء السبيل فى غاية الغموض ، ولكن ينبغى أن يجتهد الإنسان فى القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها . فكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح ، ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه ، وليعتدّها وليستغل بعلاج واحد واحد فيها على الترتيب . فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين :

بيان الطريق الذى يعرف به الإنسان عيوب نفسه

اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه ، فمن كانت بصيرته نافذة لم تحف عليه عيوبه ، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج ، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه . فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق :

الاول : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه فى نفسه ويأبج إشارته فى مجاهدته . وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه ، فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجه . وهذا قد عز فى الزمان وجوده .

الثانى : أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقبيا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله ، فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبه عليه . فهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين .

كان عمر رضى الله عنه يقول : رحم الله امرأ أهدى إلى عيوبى . وكان يسأل سلمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال له : ما الذى بلغك عنى مما تكرهه ؟ فاستمعنى فأخبره عليه فقال : بلغنى أنك جمعت بين لإدامين على مائدة ، وأن لك حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل ، قال : وهل بلغك غير هذا ؟ قال : لا ، فقال : أما هذان فقد كفيتهما . وكان يسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنافقين ، فهل ترى على شيئا من آثار النفاق ؟ فهو على جلالته قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضى الله عنه !

فكل من كان أوفر عقلا وأعلى منسبا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه ، إلا أن هذا أيضا قد عز فقل فى الأصدقاء من يترك المداينة فيخبر بالعيوب ، أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب . فلا تخلو فى أصدقاتك عن حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيوب عيبا ، أو عن مداهن يخفى عنك بعض عيوبك .

ولهذا كان داود الطائى قد اعتزل الناس ففيل له : لم لا تخاطب الناس ؟ فقال : وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبى ؟ فكانت شهوة ذوى الدين أن يتنهبوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم ، وقد آل الأمر فى أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحن ويعرفنا عيوبنا . وبكاد هذا أن يكون مفصحا عن ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة ، فلو نهينا منبه على أن تحت ثوبنا عقربا لتقلدنا منه منه وفرحنا به واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها وقتلها ، وإنما نكابتها على البدن ويدوم ألمها يوما فادونه ، ونسكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخشى أن تدوم

بعد الموت أبدأ وآلافا من السنين . ثم إنا لا نفرح بمن ينهبنا عليها ولا نشغل بإزالتها بل نشغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له : وأنت أيضاً تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحك ، وبشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب . وأصل كل ذلك ضعف الإيمان . فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويصبرنا بعبودنا ويشغلنا بعبادتها ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله .

الطريق الثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من أسنة أعدائه فإن عين السخط تبدى المساويا . ولعل انتفاع الإنسان بعدد مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه ويمدحه ويخفى عنه عيوبه ، إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد ، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فإن مساويه لا بد وأن تنتشر على ألسنتهم .

الطريق الرابع : أن يخاطب الناس فكل ما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه به وينسبها إليه ، فإن المؤمن مرآة المؤمن ، فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى . فما يتصف به واحد من الأقران لا ينفك القرن الآخر عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه ، فليتفقد نفسه ويظهرها من كل ما يذمه من غيره وناهيك بهذا تأديبا ، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب .

قيل لعيسى عليه السلام : من أدباك ؟ قال ما أدبني أحد ، رأيت جهل الجاهل شيئا فاجتنبته . وهذا كله حيل من فقد شيخاً عارفا ذكيا بصيرا بعيوب النفس مشفقاً ناصحا في الدين فارغا من تهذيب نفسه مشتغلا بهذيب عباد الله تعالى ناصحا لهم ، فمن وجد ذلك فقد وجد الطبيب فليلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه وينجي من الهلاك الذي هو بصددده .

بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات

اعلم أن ما ذكرناه إن تأملته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك وانكشف لك علل القلوب وأمراضها وأدويتها بنور العلم واليقين ، فإن عجزت عن ذلك فلا ينبغي أن يفوتك التصديق والإيمان على سبيل التلقي والتقليد لمن يستحق التقليد ، فإن للإيمان درجة كما أن للعلم درجة ، والعلم يحصل بعد الإيمان وهو وراه قال الله تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ فمن صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله عز وجل ولم يطلع على سبيله وسره فهو من الذين آمنوا ، وإذا اطلع على ما ذكرناه من أعوان الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسنى .

والذي يقتضى الإيمان بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقوال العلماء أكثر من أن يحصر . قال الله تعالى : ﴿ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ وقال تعالى ﴿ وأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ قيل نزع منها حبة الشهوات . وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمن بين خمس شدائد : مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقتله وشيطان يضله ونفس تنازعه »^(١) ، فبين أن النفس عدو منازع يجب عليه مجاهدتها .

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يادود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب

(١) حديث « المؤمن بين خمس شدائد : مؤمن يحسده ومنافق يبغضه ... الحديث » أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف .

المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة . وقال عيسى عليه السلام : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره وقال نيننا صلى الله عليه وسلم لقوم قدموا من الجهاد : مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، قيل يا رسول وما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النفس ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : كف أذاك عن نفسك ولا تتابع هواها في معصية الله تعالى إذن تنصامك يوم القيامة فيلعب بعضك بعضا إلا أن يغفر الله تعالى ويستتر ^(٣) ، وقال سفيان الثوري : ما عالجت شيئا أشد على من نفسى مرة لى ومرة على وكان أبو العباس الموصلى يقول لنفسه : يا نفس لا فى الدنيا مع أبناء الملوك تنعمين ولا فى طلب الآخرة مع العباد تجتهدين كأنى بك بين الجنة والنار تحبين يا نفس ألا تستحين ! وقال الحسن : ما الدابة الجروح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك .

وقال يحيى بن معاذ الرازى : جاهد نفسك بأسيايف الرياضة . والرياضة على أربعة أوجه : القوت من الطعام ، والغص من المنام ، والحاجة من الكلام وحمل الأذى من جميع الأنام فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات ، ومن قلة المنام صفو الإرادات ، ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ، ومن احتمال الأذى ، البلوغ إلى الغايات وليس على العبد شيء أشد من الحلم عند الجفاء والصبر على الأذى وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والآثام وهاجت منها حلاوة فضول الكلام جردت سيوف قلة الطعام من غمد التهجد وقلة المنام ، وضربت بها بأيدي الخنول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والانتقام ، فتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام وتصفيها من ظلمة شهواتها فتنبجو من غوائل آفاتنا : فتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتجول فى ميدان الخيرات وتسير فى مسالك الطاعات كالفرس الفاره فى الميدان والملك المنتزه فى البستان . وقال أيضا : أعداء الإنسان ثلاثة : دنياه وشيطانه ونفسه ، فاحترس من الدنيا بالزهد فيها ، ومن الشيطان بمخالفته ، ومن النفس بترك الشهوات .

قال بعض الحكماء : من استولت عليه النفس صار أسيرا فى حب شهواتها ؛ محصورا فى بين هواها ، مقهورا مغلولاً زمامه فى يدها تجره حيث شاءت فتمنع قلبه من العوائد . وقال جعفر بن حميد : أجمعت العلماء والحكماء على أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم . وقال أبو يحيى الوراق : من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس فى قلبه شجر الندامات . وقال وهيب بن الورد : مازاد على الخبز فهو شهوة . وقال أيضا : من أحب شهوات الدنيا فليتهيأ للذل . ويروى أن امرأة العزيز قالت ليعوسف عليه السلام - بعد أن ملك خزائن الأرض وقعدت له على رايه الطريق - فى يرم موكبه وكان يركب فى زهاء اثنى عشر ألفا من عطاء ملكه - سبحانه من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم له . إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيدا وذلك جزاء المفسدين ، وإن الصبر والتقوى صيرا العبيد ملوكا . فقال يوسف - كما أخبر الله تعالى عنه ﴿لأنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ .

وقال الجنيد : أرقت ليلة فقممت إلى وردى فلم أجد الحلاوة الى كنت أجدها فأردت أن أنام فلم أقدر ، فجلست فلم أطق الجلوس ، فخرجت فإذا رجل ملتف فى عباءة مطروح على الطريق ، فلما أحس بى قال : يا أبا القاسم إلى الساعة ؟ فقلت : ياسيدى من غير موعد ؟ قال : بلى سألت الله عز وجل أن يحرك لى قلبك ، فقلت : قد فعل فما حاجتك ؟ قال : فنى يصير داء النفس دواها ؟ فقلت : إذا خالفت النفس هواها ؛ فأقبل على نفسه فقال : اسمعى فقد

(١) حديث : مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، أخرجه البيهقي فى الزهد وقد تقدم فى شرح عجائب القلوب حديث : المجاهد من جاهد نفسه ، أخرجه الترمذى فى أثناء حديث وصححه وابن ماجه من حديث فضالة بن عبيد (٣) حديث : كف أذاك عن نفسك ولا تتابع هواها فى معصية الله .. الحديث ، لم أجده بهذا السياق .

أجبتك بهذا سبع مرات فأبيت أن تسمعيه إلا من الجنيد لها قد سمعته ، ثم انصرف وما عرفته وقال يزيد الرقاشي :
إليكم عن الماء البارد في الدنيا لعل لأحرمه في الآخرة . وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : متى أتكلم ؟
قال : إذا اشتبهت الصمت ، قال : متى أصمت ؟ قال : إذا اشتبهت الكلام . وقال علي رضي الله عنه : من اشتاق إلى
الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا . وكان مالك بن دينار يطوف في السوق فإذا رأى الشيء يشتهيه قال لنفسه : اصبري
فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك على .

فإذن قد اتفق العلماء والحكماء على أن لا طريق إل سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات
فالإيمان بهذا واجب . وأما علم تفصيل ما يترك من الشهوات وما لا يترك فلا يدرك إلا بما قدمناه . وحاصل الرياضة
وسرها أن لا تتمتع النفس بشيء مما لا يوجد في القبر إلا بقدر الضرورة ، فيكون مقتصرأ من الأكل والشكاح
واللباس والمسكن وكل ما هو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة ، فإنه لو تمتع بشيء منه أنس به وألفه ، فإذا
مات تمنى الرجوع إلى الدنيا بسببه ولا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا من لاحظ له في الآخرة بجمال ، ولا خلاص منه
إلا بأن يكون القلب مشغولاً بمعرفة الله وحبه والتفكير فيه والانقطاع إليه ، ولا قوة على ذلك إلا بالله ، ويقتصر
من الدنيا على ما يدفع عوائق الذكر والفكر فقط . فمن لم يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أربعة :
رجل مستغرق قلبه بذكر الله فلا يلتفت إلى الدنيا إلا في ضرورات المعيشة فهو من الصديقين . ولا ينتهي إلى
هذه الرتبة إلا بالرياضة الطويلة والصبر عن الشهوات مدة مديدة .

الثاني : رجل استغرق قلبه ولم يبق لله تعالى ذكر في قلبه إلا من حيث حديث النفس ، حيث يذكره
باللسان لا بالقلب فهذا من الهالكين .

والثالث : رجل اشتغل بالدنيا والدين ولكن الغالب على قلبه هو الدين فهذا لا بد له من ورود النار إلا أنه
ينجو منها سريعاً بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه .

والرابع : رجل اشتغل بهما جميعاً لكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار اكن يخرج منها لا محالة
لقوة ذكر الله تعالى في قلبه وتمسكه من صميم فؤاده ، وإن كان ذكر الدنيا أغلب على قلبه . اللهم إنا نعوذ بك من
خزيك فإنك أنت المعاذ .

وربما يقول القائل إن التمتع بالمباح مباح فكيف يكون التمتع سبب البعد من الله عز وجل ؟ وهذا خيال ضعيف
بل حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة . والمباح الخارج عن قدر الحاجة أيضاً من الدنيا وهو
سبب البعد . وسيأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا . وقد قال إبراهيم الخواص كنت مرة في جبل اللسكام فرأيت رماناً
فاشتهيته فأخذت منه واحدة فشقققتها فوجدتها حامضة فضيئت وتركتها ، فرأيت رجلاً مطروحاً وقد اجتمعت عليه
الزنابير فقلت : السلام عليك ، فقال : وعليك السلام يا إبراهيم ، فقلت : كيف عرفتنى ؟ فقال : من عرف الله عز
وجل لم يخف عليه شيء ، فقلت : أرى لك حالاً مع الله عز وجل فلو سألته أن يحميك من هذه الزنابير ؟ فقال :
وأرى لك حالاً مع الله تعالى فلو سألته أن يحميك من شهوة الرمان فإن لدغ الرمان يجد الإنسان ألمه في الآخرة
ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا ، فتركته ومضيت . وقال السري : أنا منذ أربعين سنة تطالبنى نفسي أن أغس خبزة
في دبس فاأطعتها .

فإذن لا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة ما لم يمنع نفسه عن التمتع بالمباح ، فإن النفس إذا لم تمنع

بعض المباحات طمعت في المحظورات فمن أراد حفظ لسانه عن النية والفضول لحقه أن يلزمه السكوت ؛ إلا عن ذكر الله وإلا عن المهمات في الدين ، حتى تموت منه شهوة الكلام فلا يتكلم إلا بحسب فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة . ومهما اعتادت العين رى البصر إلى كل شيء جميل لم تتحفظ عن النظر إلى ما لا يحل ، وكذلك سائر الشهوات ، لأن الذي يشتهي به الحلال هو بعينه الذي يشتهي الحرام ، فالشهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها من الحرام فإن لم يعقدها الاقتصاد على قدر الضرورة من الشهوات غلبته . فهذه إحدى آفات المباحات ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه ، وهو أن النفس تفرح بالتنعم في الدنيا وتركن إليها وتطمئن إليها أشراً وبطراً حتى تصير نملة كالسكران الذي لا يفيق من سكره . وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يسرى في العروق فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأحوال يوم القيامة ، وهذا هو موت القلب . قال الله تعالى ﴿ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ﴾ وقال تعالى ﴿ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾ وقال تعالى ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ﴾ الآية وكل ذلك ذم لها ففسأل الله السلامة :

فأولو الحزم من أرباب القلوب جربوا قلوبهم في حال الفرح بمؤاماة الدنيا فوجدوها قاسية نفرة بعيدة التأثر عن ذكر الله واليوم الآخر ، وجربوها في حالة الحزن فوجدوها لينة رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر . فعدوا أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر ، فمطمئوها عن ملاذها وعقودها الصبر عن شهواتها - حلالها وحرامها - وعلموا أن حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشابهها عتاب وهو نوع عذاب ، فمن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذب . فخلصوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية والملك الدائم في الدنيا والآخرة بالخلاص من أسر الشهوات ورقها والأنس بذكر الله عز وجل والاشتغال بطاعته . وفعلوا بها ما يفعل بالبازي إذا قصد تأديبه ونقله من التوثب والاستيحاش إلى الانقياد والتأديب ؛ فإنه يحبس أولاً في بيت مظلم وتخاط عيناه حتى يحصل به الفطام عن الطيران في جوار الهواء ، ويفسى ما قد كان ألفه من طبع الاسترسال ، ثم يرفق . باللحم حتى يأنس بصاحبه ويألفه لئلا إذا دعاه أجابه ، ومهما سمع صوته رجع إليه . فكذلك النفس لا تألف ربها ولا تأنس بذكره إلا إذا فطمت عن عاداتها بالخلة والعزلة أولاً ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات ، ثم عودت النساء والذكر والدعاء ثانياً في الخلة حتى يغلب عليها الأنس بذكر الله عز وجل عوضاً عن الأنس بالدنيا وسائر الشهوات وذلك يثقل على المريد في البداية ثم يتنعم به في النهاية ، كالصبي يفطم عن الثدي وهو شديد عليه إذا كان لا يصبر عنه ساعة فلذلك يشتد بكأوه وجزعه عند الفطام ، ويشتد نفوره عن الطعام الذي يقدم إليه بدلا عن اللبن ، ولكنه إذا منع اللبن رأساً يوماً فيوماً وعظم تعب في الصبر عليه وغلبه الجوع تناول الطعام تكلفاً ، ثم يصير له طبعاً . فلورد بعد ذلك إلى الثدي لم يرجع إليه ، فيهجر الثدي ويعاف اللبن ويألف الطعام . وكذلك الدابة في الابتداء تنفر عن السرج واللجام والركوب فتحمل على ذلك قهراً ، وتمنع عن السرج الذي ألفته بالسلاسل القيود أولاً ، ثم تأنس به بحيث تترك في موضعها تنقف فيه من غير قيد . فكذلك تؤدب النفس كما تؤدب الطير والدواب ، وتأديبها بأن تمنع من النظر والأنس والفرح بنعيم الدنيا بل بكل ما يرايها بالموت ، إذ قيل له أحجب ما أحبت فإنك مفارقة . فإذا علم أنه من أحب شيئاً يلزمه فراقه ويشق لا محالة لفراقه شغل قلبه بحب ما لا يفارقه وهو ذكر الله تعالى ، فإن ذلك يصحبه في القبر ولا يفارقه . وكل ذلك يتم بالصبر أولاً أياماً قلائل فإن العمر قليل بالإضافة إلى مدة حياة الآخرة . وما من عاقل إلا وهو راض باحتمال المشقة في سفر وتعلم صناعة وغيرها شهراً ليعتصم به سنة أودهرأ . وكل

العمر بالإضافة إلى الأبد أقل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا . فلا بد من الصبر والمجاهدة . فعند الصباح يحمد القوم السرى وتذهب عنهم غمائم الكرى كما قاله على رضى الله عنه .

وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله . والأصل فيه أن يترك كل واحد ما به فرحه من أسباب الدنيا فالذى يفرح بالمال أو بالجاء أو بالقبول في الوعظ أو بالعز في القضاء والولاية أو بكثرة الاتباع في التدريس والإفادة فينبغى أن يترك أولاً ما به فرحه ، فإنه إن منع عن شيء من ذلك وقيل له ثوابك في الآخرة لم ينقص بالمنع فكره ذلك وتألم به فهو بمن فرح بالحياة الدنيا واطمأن بها ، وذلك مهلك في حقه . ثم إذا ترك أسباب الفرح فليعتزل الناس ولينفرد بنفسه وليراقب قلبه حتى لا يشتغل إلا بذكر الله تعالى والفكر فيه . وليترصد لما يبدو في نفسه من شهوة ووسواس حتى يقمع مادته مهما ظهر ، فإن لكل وسوسة سبباً ولا تزول إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة . ولا يلزم ذلك بقية العمر فليس للجهد آخر إلا بالموت .

بيان علامات حسن الخلق

اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه ، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي ربما يظن بنفسه أنه هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة ، فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق . فإن حسن الخلق هو الإيمان ، وسوء الخلق هو النفاق . وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه وهي يجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق . فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حسن الخلق . قال الله تعالى ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ إلى قوله ﴿ أولئك هم الوارثون ﴾ وقال عز وجل ﴿ للتائبون العابدون الحامدون ﴾ إلى قوله ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ وقال عز وجل ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ إلى قوله ﴿ أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ وقال تعالى ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ﴾ إلى آخر السورة . من أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق ، وفقد جميعها علامة سوء الخلق ، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشتغل بتحصيل ما فقدته وحفظ ما وجدته . وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق فقال « المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ^(١) » وقال عليه السلام « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكرم ضيفه ^(٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكرم جاره ^(٣) » وقال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ^(٤) » وذكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق فقال صلى الله عليه وسلم « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً ^(٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فإنه يلقي الحسنة ^(٦) » ، وقال « من سرتة حسنة

- (١) حديث « المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » أخرجه الشيخان من حديث أنس « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »
- (٢) حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكرم ضيفه » متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي ومن حديث أبي هريرة
- (٣) حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكرم جاره » متفق عليه من حديثهما وهو بعض الحديث الذي قبله
- (٤) حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » متفق عليه أيضاً من حديثهما وهو بعض الحديث الذي قبله
- (٥) حديث « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً » تقدم غير مرة (٦) حديث « إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فإنه يلقي الحسنة » أخرجه ابن ماجه من حديث أبي خلاد بلهظ « إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهداً في الدنيا وقلة منطق

وسأته سيئته فهو مؤمن ^(١) » وقال « لا يحمل المؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه ^(٢) » وقال عليه السلام « لا يحمل المسلم أن يروع مسلماً ^(٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله عز وجل فلا يحمل لأحدهما أن يقش على أخيه ما يكرهه ^(٤) » .

وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال : هو أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان ، قليل الكلام كثير العمل ، قليل الزلل قليل الفضول ، برا وصولاً وقورا شكورا رضا حليماً رقيقاً عفيفاً شقيقاً ، لالعاماً ولا سباباً ولا نماماً ولا مغتاباً ولا عجولاً ولا حقوداً ولا بخيلاً ولا حسوداً ، بشاشاً هشاشاً يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويبغض في الله فهذا هو حسن الخلق .

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق فقال « إن المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة ، والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة ^(٥) » وقال حاتم الأصم : المؤمن مشغول بالفكر والعبر ، والمنافق مشغول بالحرص والأمل ، والمؤمن آيس من كل أحد إلا من الله ، والمنافق راج كل أحد إلا الله ، والمؤمن آمن من كل أحد إلا من الله ، والمنافق خائف من كل أحد إلا من الله ، والمؤمن يقدم ماله دون دينه ، والمنافق يقدم دينه دون ماله ، والمؤمن يحسن ويبكي ، والمنافق يسيء ويضحك ، والمؤمن يحب الخلوة والوحدة ، والمنافق يحب الخلطة والملا ، والمؤمن يزرع ويخشى الفساد ، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد ، والمؤمن يأمر وينهى للسياسة فيصلح ، والمنافق يأمر وينهى للرياسة فيفسد .

وأولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء ، ومن شك من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه ، فإن حسن الخلق احتمال الأذى فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوماً يمشي ومعه أنس فأدركه أعرابي جذبه جذباً شديداً وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية ، قال أنس رضى الله عنه : حتى نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه ، فقال : يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك ، ثم أمر بإعطائه ^(٦) ولما أكثرت قریش إيذاه وضربه قال ، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ^(٧) » قيل إن هذا يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى ﴿ ولأنك لعلى خلق عظيم ﴾ ويحك أن إبراهيم بن أدهم خرج يوماً إلى بعض البراري فاستقبله رجل جندي فقال : أنت عبد ؟ قال : نعم ، فقال له : ابن العمران ؟ فأشار إلى المقبرة ، فقال الجندي : إنما أردت العمران ؟ فقال : هو المقبرة ، فناظاه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشجه وردده إلى البلد فاستقبله أصحابه فقالوا ما الخبر ؟ فأخبرهم الجندي ما قال له فقالوا ، هذا إبراهيم بن أدهم ! فنزل الجندي عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه ، فقيل بعد ذلك له : لم قلت له أنا عبد ؟ فقال : إنه لم يسألني : عبد من أنت بل قال : أنت عبد ؟ فقلت : نعم ، لأنني عبداً لله ، فلما ضرب رأسي سألت

(١) حديث « من سترته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن » أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه على شرطهما من حديث أبي موسى ورواه الطبراني والحاكم وصححه على شرط الشيخين من حديث أبي أمامة (٢) حديث « لا يحمل المسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه » أخرجه ابن المبارك في الزهد والرفائق وفي البر والصلة صريلاً وقد تقدم (٣) حديث « لا يحمل المسلم أن يروع مسلماً » أخرجه الطبراني والطحاوي من حديث النعمان بن بشير والبرار من حديث عمر وإسناده ضعيف .

(٤) حديث « إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله . . . الحديث » تقدم في آداب الصحبة .

(٥) حديث : سئل عن علامة المؤمن والمنافق فقال « إن المؤمن همته في الصلاة والصيام . . . الحديث » لم أجد له أصلاً (٦) حديث : كان يمشي فأدركه أعرابي جذبه جذباً شديداً وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية . . . الحديث . متفق عليه من حديث أنس (٧) حديث « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » أخرجه ابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سهل ابن سعد وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه حكاه صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء ضربه فومه .

الله له الجنة قيل كيف وقد ظلمك؟ فقال: علمت أنتى أوجر على ما نالتى منه فلم أرد يكون نصيبى منه الخبز ونصيبه منى الشر. ودعى أبو عثمان الحيرى إلى دعوة - وكان الداعى قد أراد تجربته - فلما بلغ منزله قال له: ليسلى وجهه، فرجع أبو عثمان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيا فقال له: يا أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته الأولى فرجع، ثم دعاه الثالثة وقال: ارجع على ما يوجب الوقت فرجع، فلما بلغ الباب فان له مثل مقالته الأولى فرجع أبو عثمان، ثم جاءه الرابعة فردده حتى عاد له بذلك مرات وأبو عثمان لا يتغير من ذلك، فأكب على رجليه وقال: يا أستاذ إنما أردت أن أختبرك فأحسن خلقك! فقال: إن الذى رأيت منى هو خلقى الكلب، إن الكلب إذا دعى أجاب وإذا جاز انزجر. وروى عنه أيضا أنه اجتاز يوما فى سكة فطرح عليه إجانة رماد فنزل عن دابته فسجد بحمد الشكر ثم جعل ينفذ الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئا فقبل الأذنين فقام فقال إن من استحق النار فصولح على الرماد لم يجزه أن يفضب وروى أن على بن موسى الرضا رحمه الله عليه كان لونه يميل إلى السواد - إذ كانت أمه سوداء - وكان بنيسابور حمام على باب داره، وكان إذا أراد دخول الحمام فرغه له الحمامى، فدخل ذات يوم فأغلق الحمامى الباب ومضى فى بعض حوائجه، فتهادى رجل رستاقى إلى باب الحمام ففتحه ودخل فنزع ثيابه ودخل فرأى على بن موسى الرضا فظن أنه بعض خدام الحمام، فقال له: قم واحمل إلى الماء فقام على بن موسى وامتل جميع ما كان يأمره به، فرجع الحمامى فرأى ثياب الرستاقى وسمع كلامه مع على بن موسى الرضا فخاف وهرب وخلاهما، فلما خرج على بن موسى سأل عن الحمامى فقيل له: إنه خاف مما جرى فهرب قال: لا ينبغي له أن يهرب إنما الذنب لمن وضع ماله عند أمة سوداء. وروى أن أبا عبد الله الخياط كان يجلس على دكانه، وكان له حريف مجوسى يستعمله فى الخياطة فكان إذا خاط له شيئا حمل إليه دراهم زائفة، فكان أبو عبد الله يأخذ منه ولا يخبره بذلك ولا يردّها عليه، فاتفق يوما أن أبا عبد الله قام لبعض حاجته، فألقى المجوسى فلم يجده فدفع إلى تلميذه الأجرة واسترجع ما قد خاطه فكان درهما زائفا، فلما نظر إليه التلميذ عرف أنه زائف فردده عليه، فلما عاد أبو عبد الله أخبره بذلك فقال: بئس ما عملت هذا المجوسى يعاملنى بهذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وأخذ الدراهم منه وألقها فى البئر لئلا يفتن بها مسلما. وقال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر خصال: قلة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسين ما يبدو من السيئات، والتماس المَعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع بالملامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، ولطف الكلام لمن دونه ولين فوقه. وسئل سهل عن حسن الخلق فقال: أدناه احتمال الأذى وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه. وقيل للأحنف بن قيس من تعلمت الحلم فقال: من قيس بن عاصم، قيل ما وبلغ من حلمه؟ قال: بينما هو جالس فى داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوق على ابن له صغير فأت، فدهشت الجارية فقال لها: لاروع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى. وقبل إن أديسا القرنى كان إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة فكان يقول لهم: يا إخوتاه إن كان ولا بد فارموني بالصغار حتى لا تدموا ساقى فتمنعوني عن الصلاة. وشم رجل الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه فلما قرب من الحى وقف وقال: إن كان قد بقى فى نفسك شيء فقله كى لا يسمعك بعض سفهاء الحى فيؤذوك وروى أن عليا كرم الله وجهه دعا غلاما فلم يجبه فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه، فقام إليه فرآه مضطجعا فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال، بلى، قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت، فقال: امض فأنت حر لوجه الله تعالى. وقالت امرأة لمالك بن دينار رحمه الله:

يامرائي ، فقال : ياهذه وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة . وكان ليحيى بن زياد الحارثي غلام سوء فقيل له : لم تمسكه ؟ فقال : لأتعلم الحلم عليه .

فهذه نفوس قد ذلت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها ، ونقيت من الغش والغل والحقده بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق . فإن من يكره فعل الله تعالى ولا يرضى به فهو غاية سوء خلقه ، فهوؤلاء ظهرت العلامات على ظواهرهم كما ذكرناه . فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يعثر بنفسه فيظن بها حسن الخلق ، بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصديقون .

بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأركدها والصبيان أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهره نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه ، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب ؛ وإن عود الشر وأهمل لإهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالى له . وقد قال الله عز وجل ﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ﴾ ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى ؛ وصيائته بأن يؤدبه ويهدبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القراء السوء ولا يعوده التنعم ، ولا يجب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فهلك هلاك الأبد ، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضائته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال ، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه ، فإذا وقع عليه نشو الصبي انجذت طبيئته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث . ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته ، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء ، فإنه إذا كان يحزنهم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه ، حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفاً للبعض فصار يستحي من شيء دون شيء ، وهذه هدية من الله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه أو تمييزه ، وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه ، مثل أن لا يأخذ الطعام إلا ببسمته ، وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه ، وأن يأكل بما يليه وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره ، وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل ، وأن لا يسرع في الأكل ، وأن يجيد المضغ ، وأن لا يوالى بين اللقم ، ولا يلمطخ يده ولا ثوبه ، وأن يعود الخبز القفار في بعض الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى الأدم حتماً ، ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبهه كل من يكثر الأكل بالبهائم ، وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل ، وأن يحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الحشن أى طعام كان ، وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والإبريسم ويقرر عنده أن ذلك شأن النساء والمختنين وأن الرجال يستكفون منه ويكثر ذلك عليه ، ومهما رأى على صبي ثوباً من إبريسم أو ملون فينبغي أن يستكره ويذمه ، ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة ، وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغب فيه فإن الصبي مهما أهمل في ابتداء نشو خرج في الأغلب ردىء الأخلاق كذاباً حسوداً سروقاً نماماً لحوماً ذا فصول وضحك وكيد ومجانة ، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب ،

ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينفوس في نفسه حب الصالحين ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ، ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع ، فإن ذلك يغرّس في قلوب الصبيان بذر الفساد .

ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن تكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس ، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكشفه ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسروا أحد على مثله ، ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه ؛ فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيد حسارة حتى لا يبالي بالماكشفة ، فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه ويقال له : إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس ، ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القباح ويسقط وقع الكلام من قلبه ، وليكن الأب حافظاً هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحياناً ، والام تخوفه بالأب وتزجره عن القباح ، وينبغي أن يمنع عن النوم نهاراً فإنه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلاً ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى تتصلب أعضاؤه ولا يسمن بدنه فلا يصبر عن التمتع ؛ بل يعود الحشونة في المفرش والملبس والمطعم ، وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح ، فإذا ترك تعود فعل القبيح ، ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل ، ويعود أن لا يكشف أطرافه ولا يسرع المشي ، ولا يرخي يديه بل يضمها إلى صدره ، ويمنع من أن يفترخ على أقرانه بشيء مما يملكه والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسه أو لوحه ودوانه ، بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم ، ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئاً بدا له حشمة إن كان من أولاد المحتشمين ، بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة ؛ وإن كان من أولاد الفقراء فليعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فإنه يصبص في انتظار لقمة والطمع فيها .

وبالجملة يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما ويحذر منهما أكثر مما يحذر من الحيات والعقارب ، فإن آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أضر من آفة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضاً ، وينبغي أن يعود أن لا يبصق في مجلسه ولا يمتخط ولا يقناب بحضرة غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلاً على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ، ولا يعتمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل . ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللثام ، ويمنع البين رأساً - صادقاً كان أو كاذباً - حتى لا يعتاد ذلك في الصغر ، ويمنع أن يبتدىء بالكلام ، ويعود أن لا يتكلم إلا جواباً وبقدر السؤال ، وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سناً ، وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين يديه ، ويمنع من لغو الكلام وخشيه ، ومن اللعن والسب ، ومن مخالطة من يجرى على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوء ، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء . وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ والشغب ، ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال ، وأن كثرة الصراخ دأب المالك واللسوان . وينبغي أن يؤذنه له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب ، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً يمت قلبه ويبطل ذكاه وينقص عليه العيش ، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً . وينبغي أن يعلم طاعة والده ومعلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه سناً من قريب وأجنبي ، وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم ، وأن يترك اللعب بين أيديهم . ومهما بلغ سن التمييز ، فينبغي

أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان ، ويحنب ليس الديباج والحريير والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع .

ويحذّر من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش ، وكل ما يغلب على الصبيان ، فإذا وقع نشوه كذلك في الصبا فهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور ، فيذكر له أن الاطعمة أدوية وإنما المقصود منها أن يقوى الإنسان بها على طاعة الله عز وجل ، وأن الدنيا كلها لا أصل لها إلا بقاء لها ، وإن الموت يتقطع نعيمها ، وأما دار عز لا دار مقر ، وأن الآخرة دار مقر لا دار عز ، وأن الموت منتظر في كل ساعة ، وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حتى تعظم درجته عند الله تعالى ويتسع نعيمه في الجنان ، فإذا كان النشوة سالحا كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ناجعا يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر . وإن وقع النشوة بخلاف ذلك حتى ألبس الصبي اللعب والفحش والوقاحة وشبه الطعام واللباس والتزين والتفاخر بنا قبله عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس . فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى ، فإن الصبي بجوهره خلق قابلا للخير والشر جميعا وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين . قال صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ^(١) ، قال سهل بن عبد الله التستري : كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت : كيف أذكره ؟ قال : قل بقلبك عند قلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك ، الله معي الله ناظر إلى الله شاهدي ، فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال : قل في كل ليلة سبع مرات ، فقلت ذلك ثم أعلمته فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة ، فقلت له فوقع في قلبي حلأوته ، فلما كان بعد سنة قال لي خالي : احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة ، فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلأوة في سري ، ثم قال لي خالي يوما : يسهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه ؟ إياك والمعصية ، فكنت أخلو بنفسى فبعثوا بي إلى المكتتب فقلت : إني لأخشى أن يتفرق علي همي ولكن شارطوا المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع ، فضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين ، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة ، ف وقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة لأسأل عنها ، فأثيت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئا . فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة بن أبي عبد الله العباداني فسألته عنها فأجابني ، فأقمت عنده مدة أتتبع بكلامه وأتأدب بأدابه ، ثم رجعت إلى تستر فجعلت قوتي اقتصادا على أن يشتري لي بدرهم من الشعير الفرق فيطحن ويخبز لي ، فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة بخنا من غير ملح ولا أدم ، فكان يكفيني ذلك الدرهم سنة . ثم عزم على أن أطوى ثلاث إيال ثم أفطر ليلة . ثم خمسا ، ثم سبعا ، ثم خمسا وعشرين ليلة ، فكنت على ذلك عشرين سنة ، ثم خرجت أسبيح في الأرض سنين ، ثم رجعت إلى تستر وكنت أقوم الليل كله ماشاء الله تعالى قال أحمد : فما رأيته أكل الملح حتى لقي الله تعالى :

بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدرج المريد في سلوك سبيل الرياضة

واعلم أن من شاهد الآخرة بقاءه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حارث الآخرة مشتاقا إليها سالكا سبيلها مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها ، فإن من كانت عنده خרزة فرأى جوهره نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة وقويت إرادته

(١) حديث « كل مولود يولد على الفطرة ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة .

في بيعها بالجوهرة ، ومن ليس مريدا حث الآخرة ولا طالبا للقاء الله تعالى فهو لعدم إيمانه بالله واليوم الآخر - ولست أعنى بالإيمان حديث النفس وحركة اللسان بكلمات الشهادة من غير صدق وإخلاص ، فإن ذلك يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا لفظها وأما حقيقتها فلا - ومثل هذا المصدق إذا ألف الخرزة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة ، فإذا المانع من الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الإرادة والمانع من الإرادة عدم الإيمان ، وسبب عدم الإيمان عدم الهداة والمذكورين والعلماء بالله تعالى الهادين إلى طريقه والمنهين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرة ودوامها - فالخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقدهم وليس في علماء الدين من ينههم ، فإن تنبيه منهم متنبه يحجز عن سلوك الطريق لجهله ، فإن طلب الطريق من العلماء وجددهم مائلين إلى الهوى عادلين عن نهج الطريق ، فصار ضعف الإرادة والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى سببا لخلق طريق الله تعالى عن السالكين فيه . ومهما كان المطلوب محجوبا والدليل مفقودا والهوى غالبا والطالب غافلا امتنع الوصول وتعطلت الطرق لاحالة ، فإن تنبيه متنبه من نفسه أو من تنبيه غيره وانبعث له إرادة في حث الآخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم له شروطا لابد من تقديمها في بداية الإرادة وله معتصم لابد من التمسك به ، وله حصن لابد من التحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه ، وعليه وظائف لابد من ملازمتها في وقت سلوك الطريق .

أما الشروط التي لابد من تقديمها في الإرادة فهي رفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق ، فإن حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق قال الله تعالى ﴿ وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ .

والسد بين المريد وبين الحق أربعة : المال ، والجاء ، والتقليد ، والمعصية . وإنما يرفع حجاب المال بخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة ، فإدام يبقى له درهم يلتفت إليه فهو مقيد به محجوب عن الله عز وجل . وإنما يرتفع حجاب الجاء بالبعد عن موضع الجاء بالتواضع وإيثار الخول والهرب من أسباب الذكر وتعاطي أعمال تنفر قلوب الخلق عنه . وإنما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصب للمذاهب وأن يصدق بمعنى قوله « لا إله إلا الله محمد رسول الله » تصديق إيمان ويحرض في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله تعالى - وأعظم معبود له الهوى - حتى إذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا فينبغي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لآمن المجادلة ، فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبق في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيذا له وحجابا إذ ليس من شرط المريد الانتماء إلى مذهب معين أصلا . وأما المعصية فهي حجاب ولا يرفعها إلا التوبة والخروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندم على ماضى ورد المظالم وإرضاء الخصوم ، فإن من لم يصحح التوبة ولم يهجر المعاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب ، فإن ترجمة عربية القرآن لابد من تقديمها أولا ثم الترقى منها إلى أسرار معانيه ، فكذلك لابد من تصحيح الشريعة أولا وآخرها ثم الترقى إلى أغوارها وأسرارها .

فإذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرد عن المال والجاء كان كمن تطهر وتوضأ ورفع الحدث وصار صالحا للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به ، فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدى به لاحالة يهديه إلى سواء السبيل فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة ، فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لاحالة ، فمن

سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها ، ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنها تحف على القرب ، وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر . فعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به متمسكاً على شاطئ النهر بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ، ولا يخالفه في ورده ولا صدره ولا يبقى في متابعتها شيئاً ولا يذير ، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أربعة أمور : الخلوة ، والصمت ، والجوع ، والسهر . وهذا تحصن من القواطع فإن مقصود المريد لإصلاح قلبه ليساهد به ربه ويصلح لقربه .

أما الجوع فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وفي بياضه نوره ، ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رفته ، ورقته مفتاح المكاشفة كما أن قساوته سبب الحجاب . ومهما نقص دم القلب ضاق مسلك العدو فإن مجاريه العروق الممتلئة بالشهوات . وقال عيسى عليه السلام : يامعشر الحواريين جوعوا بطونكم لعل قلوبكم ترى ربكم ! وقال سهل بن عبد الله التستري : ما صار الأبدال أبداً إلا بأربع خصال ، بإخفاف البطن ، والسهر ، والصمت ، والاعتزال عن الناس . ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له التجربة . وسيأتي بيان وجه التدريج فيه في كتاب كسر الشهوات . وأما السهر فإنه يحلو القلب ويصفيه وينوره ، فيضاف ذلك إلى الصفاء الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالسكوب الدري والمرأة المجلوة فيلوح فيه جمال الحق ، ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وآفاتنا ، فتم بذلك رغبته عن الدنيا وإقباله على الآخرة . والسهر أيضاً نتيجة الجوع فإن السهر مع الشبع غير ممكن ، والنوم يقسى القلب ويميته إلا إذا كان بقدر الضرورة فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب . فقد قيل في صفة الأبدال : أن أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة . وقال إبراهيم الخواص رحمه الله : أجمع رأى سبعين صديقاً على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء .

وأما الصمت فإنه تسهله العزلة ، ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدير أمره ، فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة فإن الكلام يشغل القلب وشره القلوب إلى الكلام عظيم ، فإنه يستروح إليه ويستقل التجرد للذكر والفكر فيستريح إليه . فالصمت يلحق العقل ويجلب الورع ويعلم والتقوى .

وأما حياة الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر فإنهما دهليز القلب . والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريمة كدرة قدرة من أنهار الخواص ، ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر ، وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه فيستجدد في كل حال أكثر مما ينقص ؟ فلا بد من ضبط الخواص إلا عن قدر الضرورة ، وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم ، وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار ، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية . أما ترى أن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه وهو على مثل هذه الصفة فقل له « يا أيها المزمل -- يا أيها المدثر »^(١) .

(١) حديث : بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدثر فقل له (يا أيها المزمل -- يا أيها المدثر) متفق عليه من حديث جابر « جاورت بحراء فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يميني ... الحديث » وفيه « فأثيت خديجة فقلت : دثروني وصبروا على الماء بارداً فدثروني وصبروا على ماء بارداً » قال فزلت (يا أيها المدثر) وفي رواية فقلت « زملوني زملوني » ولهما من حديث عائشة فقال « زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع .

فهذه الأربعة جنة وحسن بها تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق . فإذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق . وإنما سلوكه بقطع العقبات ولا عقبة على طريق الله تعالى إلا صفات القلب التي سببها الالتفات إلى الدنيا وبعض تلك العقبات أعظم من بعض . والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل . وهي تلك الصفات ؛ أعني أسرار العلائق التي قطعها في أول الإرادة ، وآثارها ؛ أعني المال والجاه وحب الدنيا والالتفات إلى الخلق والتشوق إلى المعاصي ، فلا بد أن يخلى الباطن عن آثارها كما أخلى الظاهر عن أسبابها الظاهرة ، وفيه تطول المجاهدة ، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال ؛ فرب شخص قد كفي أكثر الصفات فلا تطول عليه المجاهدة ، وقد ذكرنا أن طريق المجاهدة مضادة الشهوات ومخالفة الهوى في كل صفة غالبية على نفس المرید - كما سبق ذكره - فإذا كفي ذلك أو ضعف بالمجاهدة ولم يبق في قلبه علاقة ؛ شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة ، بل يقتصر على الفرائض والرواتب ويكون ورده ورداً واحداً . وهو لباب الأوراد ومثمرتها ؛ أعني ملازمة القلب لذكر الله تعالى بعد الخلق من ذكر غيره ، ولا يشغله به ما دام قلبه ملتفتاً إلى علاقته . قال الشبل للحصري : إن كان يخطر بقلبك من الجملة التي تأتيني فيها إلى الجملة الأخرى شيء غير الله تعالى لحرام عليك أن تأتيني . وهذا التجرد لا يحصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له إلا هم واحد . فإذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية ينفرد بها ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال ، فإن أصل طريق الدين القوت الحلال ، وعند ذلك يلقنه ذكرًا من الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلاً : الله الله . أو : سبحان الله سبحان الله . أو ما يراه الشيخ من الكلمات فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان من غير تحريك ، ثم لا يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب ، ثم لا يزال كذلك حتى يمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته ، وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة . غالبية عليه قد فرغ عن كل ما سواه ، لأن القلب إذا شغل بشيء خلا عن غيره - أي شيء كان - فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود خلا للاحالة عن غيره ، وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب والخواطر التي تهلك بالدنيا وما يتذكر فيه بما قد مضى من أحواله وأحوال غيره ، فإنه مهما اشتغل بشيء منه ولو في لحظة خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة وكان أيضاً نقصاناً ، فليجتهد في دفع ذلك . ومهما دفع الوسوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءت الوسوس من هذه الكلمة ، وأنها : ما هي ؟ وما معنى قولنا : الله ؟ ولأي معنى كان لها وكان معبوداً ؟ ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة . ومهما كان كارهاً لذلك ومتشمرًا لإماطته عن القلب لم يضره ذلك . وهي منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أن الله تعالى مبذ عنه ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه ويجريه على خاطره ، فشرطه أن يبالي به ويفزع إلى ذكر الله تعالى ويبتل إليه ليدفعه عنه كما قال الله تعالى ﴿ ولما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ﴾ وقال تعالى ﴿ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ وإلى ما يشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه ، بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال من فترة أو نشاط أو التفات إلى علة أو صدق في إرادة فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه ، وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه أحداً ، ثم إن شيخه ينظر في حاله ويتأمل في ذكائه وكياسته ، فلو علم أنه لو تركه وأمره بالفكر تنبه من نفسه على حقيقة الحق فينبغي أن يحيله على الفكر ويأمره بملازمته حتى يقذف في قلبه من النور ما يكشف له حقيقته ، وإن علم

أن ذلك مما لا يقوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد القاطع بما يحتمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قريب من فهمه ، وينبئ أن يتأق الشيخ ويتلطف به فإن هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها ، فكم من مرید اشتغل بالرياضة فغلب عليه خيال فاسد لم يقو على كشفه فانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلك طريق الإباحة؟ وذلك هو الهلاك العظيم . ومن تجرد للذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم يخل عن أمثال هذه الآفة . كإفائه قدركب سفيهة الخطر ، فإن سلم كان من ملوك الدين وإن أخطأ كان من الهالكين . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « عليكم بدين العجائز »^(١) وهو تلقى أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد والاشتغال بأعمال الخير ، فإن الخطر في العدول عن ذلك كثير . ولذلك قيل يجب على الشيخ أن يتفرس في المرید فإن لم يكن ذكيا فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لم يشغله بالذكر والفكر ، بل يرده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة ، أو يشغله بخدمة المتجربين للفكر لتشمله بركتهم فإن العاجز عن الجهاد في صف القتال ينبغي أن يسقى القوم ويتعهد دوابهم ليحشر يوم القيامة في زميرهم وتعمه بركتهم ، وإن كان لا يبلغ درجتهم ، ثم المرید المتجرد للذكر والفكر قد يقطع قواطع كثيرة من العجب والرياء والفرح بما ينكشف له من الأحوال وما يبدو من أوائل الكرامات . ومهما التفت إلى شيء من ذلك وشغلت به نفسه كان ذلك فتورا في طريقه ووقفا ، بل ينبغي أن يلازم حاله جملة عمره ملازمة العطشان الذي لا ترويه البحار ولو أفيضت عليه ويدوم على ذلك ، ورأس ماله الانقطاع عن الخلق إلى الحق والخلاوة .

قال بعض السياحين : قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن الخلق كيف الطريق إلى التحقيق ؟ فقال أن تكون في الدنيا كأنك عابر طريق . وقال مرة : قلت له دلتني على عمل أجد قلبى فيه مع الله تعالى على الدوام فقال لى : لا تنتظر إلى الخلق فإن النظر إليهم ظلمة ، قلت : لا بدنى من ذلك ، قال : فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة ، قلت : لا بد لى من ذلك ، قال : فلا تعاملهم فإن معاملتهم وحشة ، قلت : أنا بين أظهرهم لا بد لى من معاملتهم ، قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم هلكة ، قلت : هذا لعله ، قال : يا هذا أنتظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبك مع الله تعالى على الدوام ؟ هذا ما لا يكون أبدا .

فإذا انتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره ولا يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة ، فإذا حصل قلبه مع الله تعالى انكشف له جلال الحضرة الربوبية وتجلى له الحق وظهر له من لطائف الله تعالى ما لا يجوز أن يوصف بل لا يحيط به الوصف أصلا ، وإذا انكشف للمرید شيء من ذلك فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظا ونصحا ويتصدى للتذكير فتجد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة ، فتدعو تلك اللذة إلى أن يتفكر في كيفية إيراد تلك المعاني وتحسين الألفاظ المعبرة عنها وترتيب ذكرها وتزيينها بالحكايات وشواهد القرآن والأخبار وتحسين صنعة الكلام لتبيل إليه القلوب والاسماع ، فربما يخيل إليه الشيطان أن هذا إحياء منك لقلوب الموق الغافلين عن الله تعالى ، وإنما أنت واسطة بين الله تعالى وبين الخلق تدعو عباده إليه ومالك فيه نصيب ولا لنفسك فيه لذة ، ويتضح كيد الشيطان بأن يظهر في أقرانه من يكون أحسن كلاما منه وأجزل لفظا وأقدر على استجلاب قلوب العوام ، فإنه يتحرك في باطنه عقرب الحسد لا محالة إن كان محرکه كيد القبول وإن

(١) حديث « عليكم بدين العجائز » قال ابن طاهر في كتاب التذكرة هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف له على أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة حتى رأيت حديثا لمحمد بن عبد الرحمن بن السلماني عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم « إذا كان في آخر الزمان واختلف الأهواء فعليكم بدين أهل البادية » والنسائي وابن السمانى له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها انتهى وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة ابن السلماني والله أعلم .

كان محرکه هو الحق حرصا على دعوة عباد الله تعالى إلى صراطه المستقيم فيعظم به فرحه ويقول : الحمد لله الذى عضدنى وأيدى بمن وازرنى على إصلاح عباده . كالذى وجب عليه مثلا أن يحمل ميتا ليدفنه إذ وجدته ضائعا وتعين عليه ذلك شرعا لجاء من أعانه عليه فإنه يفرخ به ولا يحسد من يعينه ، والغافلون موتى القلوب ، والوعاظ هم المنهون والمحيون لهم ففي كثرتهم استرواح وتناصر فينبغى أن يعظم الفرح بذلك ، وهذا عزيز على الوجود جدا فينبغى أن يكون المرید على حذر منه فإنه أعظم حائل الشيطان فى قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريق فإن إثارة الحياة الدنيا طبع غالب على الإنسان ولذلك قال الله تعالى ﴿ بل تؤثر الحياة الدنيا ﴾ ثم بين أن الشر قديم فى الطباع وأن ذلك مذكور فى الكتب السالفة فقال ﴿ إن هذا لى الصحف الأولى ﴾ (صحف إبراهيم وموسى) فهذا منهاج رياضة المرید وتربيته فى التدريج إلى لقاء الله تعالى . فأما تفصيل الرياضة فى كل صفة فسيأتى فإن أغلب الصفات على الإنسان بطنه وفرجه ولسانه - أعنى به الشهوات المتعلقة بها - ثم الغضب الذى هو كالجند لحماية الشهوات ، ثم مهما أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنيا ، ولم يتمكن منها إلا بالمال والجاء وإذا طلب المال والجاء حدث فيه الكبر والعجب والرياسة ، وإذا ظهر ذلك لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأسا وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليه الغرور .

فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكمل ربع المهلكات بثمانية كتب إن شاء الله تعالى: كتاب فى كسر شهوة البطن والفرج ، وكتاب فى آفات اللسان ، وكتاب فى كسر الغضب والحقد والحسد ، وكتاب فى ذم الدنيا وتفصيل خدعها ، وكتاب فى كسر حب المال وذم البخل ، وكتاب فى ذم الرياء وحب الجاه ، وكتاب فى ذم الكبر والعجب ، وكتاب فى مواقع الغرور . وبذكر هذه المهلكات وتعليم طرق المعالجة فيها يتم غرضنا من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى فإن ما ذكرناه فى الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب الذى هو معدن المهلكات والمنجيات ، وما ذكرناه فى الكتاب الثانى هو إشارة كلية إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب . أما تفصيلها فإنه يأتى فى هذه الكتب إن شاء الله تعالى . ثم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

كتاب كسر الشهوتين

وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المنفرد بالجلال فى كبريائه وتعالیه ، المستحق للتحميد والتعديس والتسبيح والتزنية ، القائم بالعدل فيما يبرمه ويقضيه ، المتطول بالفضل فيما ينعم به ويسديه ، المتكفل بحفظ عبده فى جميع موارد مجاريه ، النعم عليه بما يزيد على مهمات مقاصده بل بما ينهى بأمانيه ، فهو الذى يرشده ويهديه ، وهو الذى يميته ويحييه ، وإذا مرض فهو يشفيه ، وإذا ضعف فهو يقويه ، وهو الذى يوفقه للطاعة ويرتضيه ، وهو الذى يطعمه ويسقيه ، ويحفظه من الهلاك ويحميه ، ويحرسه بالطعام والشراب عما يهلكه ويرديه ، ويمكنه من القناعة بقليل القوت ويقربه حتى تضيق به نجارى الشيطان الذى يناويه ، ويكسر به شهوة النفس التى تعاديه ، فيدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقيه ، هذا

بعد أن يوسع عليه ما يلتذ به ويشتهيه ، ويكثر عليه ما يبيع بوائعه ويؤكد دواعيه ، كل ذلك يمتحنه به ويبتليه ، فينظر كيف يؤثره على ما يهواه ويبتليه ، وكيف يحفظ أو امره ويتهى عن نواهي ، ويواظب على طاعته وينجز عن معاصيه . والصلاة على محمد عبده النبيه ، ورسوله الوجيه ، صلاة ترفله وتحظيه ، وترفع منزلته وتعليه ، وعلى الأبرار من عترته وأقربيه ، والأخيار من صحابته وتابعيه .

أما بعد : فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن ، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار ؛ إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلتا منها فبدت لهما سوءاتهما . والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات ، إذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات ؛ ثم تتبع شهوة الطعام والشكاح شدة الرغبة في الجاه والمال اللذين هما وسيلة إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات ؛ ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات ؛ ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء ، ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد والعداوة والبغضاء ، ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغى والمنكر والفحشاء ، وكل ذلك ثمرة لإهمال المعدة وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء ، ولو ذل العبد نفسه بالجوع وضيق به مجارى الشيطان لأذعن لطاعة الله عز وجل ولم تسلك سبيل البطر والطغيان ، ولم ينجر به ذلك إلى الانهماك في الدنيا وإيثار العاجلة على العقبى ولم يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا ، وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد وجب شرح غوائلها وآفاتنا تحذيراً منها ، ووجب إيضاح طريق المجاهدة لها والتذنيه على فضلها ترغيباً فيها ، وكذلك شرح شهوة الفرج فإنها تابعة لها . ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى في فصول يجمعها بيان فضيلة الجوع ثم فوائده ، ثم طريق الرياضة في كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام والتأخير ، ثم بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ، ثم بيان الرياضة في ترك الشهوة ، ثم القول في شهوة الفرج ، ثم بيان ما على المرید في ترك التزويج وفعله ؛ ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعين .

بيان فضيلة الجوع وذم الشبع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش »^(١) ، وقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه »^(٢) ، وقيل يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ قال « من قل مطعمه وضحكه ورضى بما يستربه عورته »^(٣) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف »^(٤) ، وقال أبو سعيد الخدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البسوا وكلوا واشربوا في أنصاف البطون فإنه جزء من النبوة »^(٥) ، وقال الحسن : قال النبي صلى الله عليه وسلم « الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هى العبادة »^(٦) ، وقال الحسن أيضاً : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعاً وتفكيراً في الله سبحانه ، وأبغضكم »

كتاب كسر الشهوتين

(١) حديث « جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش » لم أجده أصلاً (٢) حديث ابن عباس « لا يدخل ملكوت السموات من ملأ بطنه » لم أجده أيضاً (٣) حديث : أى الناس أفضل ؟ قال « من قل مطعمه وضحكه ورضى بما يستربه عورته » يأتى الكلام عليه وتلى ما بعده من الأحاديث (٤) حديث « سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف » (٥) حديث أبي سعيد الخدرى « البسوا وكلوا واشربوا في أنصاف البطون » (٦) حديث « الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هى العبادة »

عند الله عز وجل يوم القيامة كل ثوم أكل وشروب ^(١) ، وفي الخبر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجوع من غير عوز ^(٢) ، أي مختاراً لذلك وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى يباهي الملائكة بمن قل مطعمه ومشربه في الدنيا يقول الله تعالى انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر وتركهما أشهدوا ياملائكة مني ما من أكلة يدعها إلا أبدلته بها درجات في الجنة ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تميموا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزراع يموت إذا كثرت عليه الماء ^(٤) ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه وإن كان لابداً فعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ^(٥) ، وفي حديث أسامة بن زيد وحديث أبي هريرة الطويل ذكر فضيلة الجوع إذ قال فيه : إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا ، الأحفياء الاتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا ، تعرفهم بقاع الأرض وتحف بهم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطساعة الله عز وجل ، افترش الناس الفرش الوثيرة وافترشوا الجباه والركب ، ضيع الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوها هم ، تبكى الأرض إذا فقدتهم ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم أحد لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف أكلوا العلق ولبسوا الخرق شعثاً غيراً يراهم الناس فيظنون أن بهم داء وما بهم داء ، ويقال قد خولطوا فذهبت عقولهم وما ذهبت عقولهم ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر الله الذي أذهب عنهم الدنيا ، فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس ، لهم الشرف في الآخرة ، يا أسامة إذا رأيته في بلدة فاعلم أنهم أمان لأهل تلك البلدة ولا يعذب الله قوماً هم فيهم . الأرض بهم فرحة والجبار عنهم راض . اتخذهم لنفسك إخواناً عسى أن تنجو بهم . وإن استطعت إن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل . فإنك تدرك بذلك شرف المنازل وتعمل مع النبيين . وتفرح بقدم روحك الملائكة ويصلى عليك الجبار ^(٦) .

روى الحسن عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء » ^(٧) ، وقال عيسى عليه السلام : يامعشر الخواريين أجمعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل ^(٨) . . وروى ذلك أيضاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم رواه طاوس . وقيل مكتوب في التوراة : إن الله ليبغض الحبر السمين لأن السمن يدل على الغفلة وكثرة الأكل وذلك قبيح خصوصاً بالحبر . ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله تعالى يبغض القارىء السمين وفي خبر مرسل « إن

(١) حديث الحسن « أفضلكم عند الله أطولكم جوعاً وتفكيراً ... الحديث » لم أجده هذه الأحاديث المتقدمة أملاً (٢) حديث كان يجوع من غير عوز — أي مختاراً لذلك — أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عائشة : قالت لو شئنا أن نشبع لشبعنا ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه . وإسناده معضل (٣) حديث « إن الله يباهي الملائكة بمن قل مطعمه ومشربه في الدنيا ... الحديث » أخرجه ابن عدى في السكامل وقد تقدم في الصيام (٤) حديث « لا تميموا القلوب بكثرة الطعام والشراب الحديث » لم أقف له على أصل (٥) حديث « ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث المقدام وقد تقدم .

(٦) حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة « أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه .. الحديث » بطوله أخرجه الخطيب في الزهد من حديث سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على أسامة بن زيد فذكره مع تقدم وتأخير ، ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات وفيه حباب بن عبد الله بن جبلة أحد السكذابين وفيه من لا يعرف وهو منقطع أيضاً ورواه المارث بن أبي أسامة من هذا الوجه (٧) حديث الحسن عن أبي هريرة « البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضيف . (٨) حديث طاوس مرسل « أجمعوا أكبادكم ... الحديث » لم أجده أيضاً .

الشیطان لیجرى من ابن آدم یجرى الدم فضیقوا بحاریه بالجوع والعطش^(١) ، وفى الخبر : إن الأكل على الشبع یورث البرص^(٢) ، وقال صلى الله تعالى علیه وسلم : المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافق يأكل فى سبعة أمعاء^(٣) ، أى يأكل سبعة أضعاف ما يأكل المؤمن أو تكون شہوته سبعة أضعاف شہوته وذكر المعنى کنایة عن الشہوة لأن الشہوة هى التى تقبل الطعام وتأخذہ كما يأخذ المعنى . وليس المعنى زیادة عدد معى المنافق على معى المؤمن . وروى الحسن عن عائشة رضی الله تعالى عنها أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله تعالى علیه وآله وسلم یقول : « أديموا قرع باب الجنة یفتح لکم ، فقلت : کیف ندیم قرع باب الجنة ؟ قال : بالجوع والظما^(٤) » ، وروى : « أن أبا جحيفة تجشأ فى مجلس رسول الله صلى الله تعالى علیه وآله وسلم فقال له : أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً فى الدنيا^(٥) » ، وكانت عائشة رضی الله عنها تقول : إن رسول الله صلى الله تعالى علیه وآله وسلم لم یتملى قط شبعاً وربما بسکیت رحمة بما أرى به من الجوع فأمسح بطنه بیدى وأقول : نفسى لك الفداء لو تبالغت من الدنيا بقدر ما یقولیک ویمنعک من الجوع ؟ فیقول : « یاعائشة إخوانى من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا مضراً على حالهم فقدّموا على ربهم فأكرم مأبهم وأجزل ثوابهم فأجندنى أستحى إن ترفعت فى معیشتى أن یقصر بى غداً دونهم فالصبر أیاماً یسیرة أحب إلى من أن ینقص حظى غداً فى الآخرة وما من شئ أحب إلى من اللہوق بأصحابى وإخوانى » ، قالت عائشة : فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله إلیه^(٦) » وعن أنس قال : جاءت فاطمة رضوان الله علیها بکسرة خبز إلى رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم فقال « ماهذه الکسرة » قالت : قرص خبزته ولم تطب نفسى حتى أتیتک منه بهذه الکسرة ، فقال رسول الله صلى الله تعالى علیه وآله وسلم : « أما إنه أول طعام دخل فم أیک منذ ثلاثة أيام^(٧) » ، وقال أبو هريرة : ما شبع النبی صلى الله تعالى علیه وسلم أهلہ ثلاثة أيام تباعاً من خبز الخنطة حتى فارق الدنيا^(٨) وقال صلى الله تعالى علیه وآله وسلم : « إن أهل الجوع فى الدنيا هم أهل الشبع فى الآخرة وإن أبغض الناس إلى الله المتخمون الملائى وما ترک عبد أكلة يشتهیها إلا كانت له درجة فى الجنة^(٩) » .

وأما الآثار : فقد قال عمر رضی الله عنه : إیاکم والبطنة فإنها ثقل فى الحیاة تن فى المات . وقال شقیق البلخی العبادة حرفة حانوتها الخلوة وآلتها المجاعة . وقال لقمان لابنه : یا بنی إذا امتلأت المعدة نامت الفکرة وخرست الحکمة وقعدت الاعضاء عن العبادة . وكان الفضیل بن عیاض یقول لنفسه : أى شئ تخافین ؟ أتخافین أن تجوعن ؟ لا تخافن ذلك ؛ أنت أهون على الله من ذلك إنما یجوع محمد صلى الله تعالى علیه وسلم وأصحابه . وكان کهمس یقول لهنی

(١) حدیث « إن الشیطان لیجرى من ابن آدم یجرى الدم ... الحدیث » تقدم فى الصیام دون الزیادة التى فى آخره وذكر المصنف هنا أنه مرسل والمرسل رواه ابن أبى الدنیا فى مکاید الشیطان من حدیث علی بن الحسین دون الزیادة أيضاً .

(٢) حدیث « إن الأكل على الشبع یورث البرص » لم أجده أصلاً (٣) حدیث المؤمن يأكل فى معى واحد والکافر يأكل فى سبعة أمعاء » . تنفق علیه من حدیث عمر و حدیث أبى هريرة . (٤) حدیث الحسن عن عائشة « أديموا قرع باب الجنة ... الحدیث » لم أجده أيضاً (٥) حدیث : « إن أبا جحيفة تجشأ فى مجلس رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم فقال « أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً فى الدنيا » أخرجه البیهقی فى الشعب من حدیث أبى جحيفة وأصله عند الترمذی وحسنه وابن ماجه من حدیث ابن عمر : نجشأ رجل . الحدیث . لم يذكر أبا جحيفة .

(٦) حدیث عائشة : « أنه صلى الله تعالى علیه وسلم لم یتملى شبعاً قط وربما بسکیت رحمة له لما أرى به من الجوع الحدیث . أخرجه أبو موسى الدینى مطولاً فى کتاب استعلاء الموت وأورد منه عیاض فى الشفاء (٧) حدیث أنس : جاءت فاطمة بکسرة خبز لرسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم ... الحدیث أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده بسند ضعیف (٨) حدیث أبى هريرة : « ما شبع النبی صلى الله تعالى علیه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبز الخنطة حتى فارق الدنيا . أخرجه مسلم وقد تقدم (٩) حدیث « إن أهون الجوع فى الدنيا هم أهل الشبع فى الآخرة » أخرجه الطبرانی وأبو اعیم فى الحلیة من حدیث ابن عباس باسناد ضعیف .

اجعتني وأعريتني وفي ظلم الليالي بلا مصباح أجاستني فبأى وسيلة بلغتني ما بلغتني؟ وكان فتح الموصلي إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: إلهي ابتليتني بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأوليائك فبأى عمل أزدى شكر ما أنعمت به علي؟ وقال مالك بن دينار: قلت لمحمد بن واسع يا أبا عبد الله طوبى لمن كانت له غليظة تقوته وتغنيه عن الناس فقال لي يا أبا يحيى طوبى لمن أمسى وأصبح جائعا وهو عن الله راض. وكان الفضيل بن عياض يقول: إلهي أجعتني وأجعت عيالي وتركتني في ظلم الليالي بلا مصباح وإنما تفعل ذلك بأوليائك فبأى منزلة نلت هذا منك؟ وقال يحيى بن معاذ: جوع الراغبين منبهة وجوع التائبين تجربة وجوع المجتهدين كرامة وجوع الصابرين سياسة وجوع الزاهدين حكمة. وفي التوراة اتق الله وإذا شعبت فاذكر الجوع: وقال أبو سليمان: لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قيام ليلة إلى الصبح، وقال أيضاً: الجوع عند الله في خزائنه لا يعطيه إلا من أحبه. وكان سهل بن عبد الله التستري يطوى نيفاً وعشرين يوماً لا يأكل، وكان يكفيه طعامه في السنة درهم، وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه حتى قال: لا يوافي القيامة عمل بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله. وقال: لم ير الأكياس شيئاً أنفع من الجوع للدين والدنيا. وقال: لأعلم شيئاً أضر على طلاب الآخرة من الأكل. وقال: وضعت الحكمة والعلم في الجوع ووضعت المعصية والجهل في الشبع. وقال: ما عبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال. وقد جاء في الحديث: «ثلاث للطعام فمن زاد عليه فإثمها يأكل من حسناته»^(١) وسئل عن الزيادة فقال: لا يجد الزيادة حتى يكون الترك أحب إليه من الأكل، ويكون إذا جاع ليلة سأل الله أن يجعلها ليلتين، فإذا كان ذلك وجد الزيادة. وقال صار الأبدال أبدالاً إلا بإخصاص البطون والسهر والصمت والخلوة. وقال: رأس كل بر نزل من السماء إلى الأرض الجوع، ورأس كل فجور بينهما الشبع. وقال: من جوع نفسه انقطعت عنه الوسوس. وقال: إقبال الله عز وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلا من شاء الله. وقال: اعلوا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه وقتلها بالجوع والسهر والجهد. وقال: مامر على وجه الأرض أحد شرب من هذا الماء حتى روي فلم من المعصية - وإن شكر الله تعالى - فكيف الشبع من الطعام؟ وسئل حكيم بأى قيد أقيد نفسي؟ قال: قيدها بالجوع والعطش، وذلكها بإخمال الذكرو ترك العز، وصغرها بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة، واكسرها بترك زى القراء عن ظاهرها، وانج من آفاتهما بدوام سوء الظن بها، واصحبها بخلاف هواها. وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى إن الله تعالى ماصفٍ أحداً إلا بالجوع ولا مشوا على الماء إلا به، ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع، ولا تولاهم الله تعالى إلا بالجوع، وقال أبو طالب المكي: مثل البطن مثل المزهر وهو العود المجوف ذو الأوتار - إنما حسن صوته لحفته ورقته لأنه أجوف غير ممتلئ، وكذلك الجوف إذا خلا كان أعذب للتلاوة وأدوم للقيام وأقل للنم. وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: ثلاثة يحبهم الله تعالى؛ رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الراحة. وروى أن عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه ستين صباحاً لم يأكل لخطر بباله الخبز فانقطع عن المناجاة فإذا رغي موضوع بين يديه، فجلس يبكي على فقد المناجاة وإذا شيخ قد أظله فقال له عيسى: بارك الله فيك يا ولي الله ادع الله تعالى فإنه كنت في حالة لخطر ببال الخبز فانقطعت عني، فقال الشيخ: اللهم إن كنت تعلم أن الخبز خطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفلني، بل كان

إذا حضر لي شيء أكلته من غير فكر وخاطر . وروى أن موسى عليه السلام لما قربته الله عز وجل نجيا كان قد ترك الأكل أربعين يوما - ثلاثين ثم عشرة - على ما ورد به القرآن ؛ لأنه أمسك بغير تبين يوم فزيد عشرة لأجل ذلك .

بيان فوائد الجوع وآفات الشبع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك ، ولعلك تقول : هذا الفضل العظيم للجوع من أين هو ؟ وما سببه ؟ وليس فيه إلا إيلام المعدة ومقاساة الأذى ؛ فإن كان كذلك فينبى أن يعظم الأجر في كل ما يتأذى به الإنسان من ضربه لنفسه وقطعه للحمه وتناوله الأشياء المكروهة وما يجرى مجراه ؟ فاعلم أن هذا يضاهي قول من شرب دواء فانتفع به وظن أن منفعته لكراهة الدواء ومرارته ، فأخذ يتناول كل ما يكرهه من المذاق وهو غلط ، بل نفعه في خاصية في الدواء وليس لكونه مرا ، وإنما يقف على تلك الخاصية الأطباء ، فكذلك لا يقف على علة نفع الجوع إلا سمسرة العلماء ومن جوع نفسه مصداقا لما جاء في الشرع من مدح الجوع انتفع به وإن لم يعرف علة المنفعة ، كما أن من شرب الدواء انتفع به وإن لم يعلم وجه كونه نافعا .

ولكننا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتقي من درجة الإيمان إلى درجة العلم قال الله تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ فنقول : في الجوع عشر فوائد .

الفائدة الأولى : صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة ، فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر البخار في الدماغ شبه السكر حتى يحتوى على معادن الفسك فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار وعن سرعة الإدراك ، بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم والإدراك . وقال أبو سليمان الداراني : عليك بالجوع فإنه مذل للنفس ورقة للقلب وهو يورث العلم السماوى . وقال صلى الله عليه وسلم : أحبوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترقى ^(١) ، ويقال : مثل الجوع مثل الرعد ، ومثل القنطرة مثل السحاب ، والحكمة كاللمطر . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه ^(٢) ، وقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من شبع ونام قسا قلبه ، ثم قال : لكل شيء زكاة وزكاة البدن الجوع ^(٣) ، وقال الشبلى : ما جمعت لله يوما إلا رأيت في قلبي بابا مفتوحا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط . وليس يخفى أن غاية المقصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق ، والشبع يمنع منه والجوع يفتح بابه ، والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة . ولهذا قال لقمان لابنه : يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال أبو يزيد البسطامى : الجوع سخاب فإذا جاع العبد أمطر القلب الحكمة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : نور الحكمة الجوع ، والتباعد من الله عز وجل الشبع ، والقربة إلى الله عز وجل حب المساكين والدنق منهم . لا تشبعوا

(١) حديث « أحبوا قلوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترقى » لم أجده أصلا (٢) حديث « من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه » كذلك لم أجده أصلا (٣) حديث « من شبع ونام قسا قلبه ، ثم قال : لكل شيء زكاة وزكاة البدن الجوع » أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة « لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم » وإسناده ضعيف

فتطفتوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات في خفة من الطعام بات الحور حوله . (١) ، .

الفائدة الثانية : رقة القلب وصفائه الذي به يتها لإدراك لذة المثابة والتأثر بالذكر ، فكم من ذكر يجرى على اللسان مع حضور القلب ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر حتى كأن بينه وبينه حجاباً من قسوة القلب ، وقد يرق في بعض الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة ، وخلق المعدة هو السبب الأظهر فيه ، وقال أبو سليمان الداراني : أحلى ما تكون إلى العبادة إذا التصق ظهري ببطني . وقال الجنيد : يجعل أحدهم بينه وبين صدره بخلة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة . وقال أبو سليمان : إذا جاع القلب وعطش صبا ورق ، وإذا شبع عوى وغلط ، فإذا تأثر القلب بلذة المناجاة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص المعرفة . فائدة ثانية .

الفائدة الثالثة . الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو . بدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى ، فلا تنكسر النفس ولا تذلل بشيء كما تذلل بالجوع فعنده تسكن لربها وتخضع له وتقف على عجزها وذلها إذا ضعفت منتها وضافت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها ، وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهره ، وإنما سعادته في أن يكون دائماً مشادداً نفسه بعين الذل والعجز ومولاه بعين العز والقدرة والقهر ، فليكن دائماً جائعاً مضطراً إلى مولاه مشاهدراً للاضطراب بالذوق ، ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا بل أجوع يوماً وأشبع يوماً فإذا جعت صبرت وتضرعت وإذا شبعت شكرت » (٢) ، أو كما قال . فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشيع . والذل والانكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع . ومن أغلق باباً من أبواب النار فقد فتح باباً من أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان كالشرق والمغرب ، فالقرب من أحدهما بعد من الآخر .

الفائدة الرابعة : أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ؛ ولا ينسى أهل البلاء فإن الشيعان ينسى الجائع وينسى الجوع ، والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة ، فيذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة ، ومن جوعه جوع أهل النار ، حتى لأنهم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون العساق والمهل ، فلا ينبغي أن يغيب عن العبد عذاب الآخرة وآلامها ، فإنه هو الذي يهيج الخوف ، فمن لم يكن في ذلة ولا علة ولا قلة ولا بلاء نسي عذاب الآخرة ولم يتمثل في نفسه ولم يغلب على قلبه ، فينبغي أن يكون العبد في مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء ، وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع فإن فيه فوائد جمة سوى تذكر عذاب الآخرة . وهذا أحد الأسباب التي اقتضت اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل . ولذلك قيل ليوسف عليه السلام : لم تجوع وفي يدك خزان الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع . فذكر الجائعين والمحتارين إحدى فوائد الجوع فإن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل . والشيعان في غفلة عن ألم الجائع .

الفائدة الخامسة . وهي من أكبر الفوائد : كسر شهوات المعاصي كالاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء ، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى ، ومادة القوى والشهوات لا محالة الاطعمة ، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة . وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه ، والشقاوة في أن تملكه نفسه ، وكما أنك لا تملك الدابة الجروح إلا بضعف الجوع فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت ، فكذلك النفس . كما قيل لبعضهم : ما بالك مع كبرك لا تتعهد بدنك

(١) حديث « نور الحكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشيع ... الحديث » ذكره أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة وكتب عليه أنه مسند وهو علامة مارواه بإسناده (٢) حديث « أجوع يوماً وأشبع يوماً ... الحديث » تقدم وهو عند الترمذي .

وقد انتهت؟ فقال: لأنه سريع المرح فاحش الاشر فأخاف أن يجمع في فورطني، فلأن أحمله على الشدائد أحب إلى من أن يحماني على الفواحش. وقال ذو النون: ما شبعنا قط إلا عصيت أو هممت بمصيبة: وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشبع.

إن القوم لما شبعوا بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائد. ولذلك قيل: الجوع خزانة من خزائن الله تعالى وأقل ما يندفع بالجوع: شهوة الفرج وشهوة الكلام، فإن الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة والفحش والكذب والنميمة وغيرها، فيمنعه الجوع من كل ذلك وإذا شبع افتقر إلى فاكهة فيتفكك لا محالة بأعراض الناس، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.

وأما شهوة الفرج: فلا تخفى غائلتها، والجوع يكفي شرها. وإذا شبع الرجل لم يملك فرجه، وإن منعه التقوى فلا يملك عينه، فالعين تزي كما أن الفرج يزي، فإن ملك عينه بغض الطرف فلا يملك فكره، فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ما يتشوش به مناجاته، وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة.

وإنما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالا، وإلا فجميع معاصي الأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع. قال حكيم: كل مريد صبر على السياسة فيصبر على الحزن البحت سنة لا يخطأ به شيئا من الشهوات ويأكل في نصف بطنه رفع الله عنه مؤنة النساء.

الفائدة السادسة: دفع النوم ودوام السهر، فإن من شبع شرب كثيرا، ومن كثير شربه كثير نومه ولاجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام: معاش المريدين لأننا كلوا كثيرا فلتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وأجمع رأى سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة الشرب. وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب، والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر، والنوم موت فتكثيره ينقص العمر، ثم فضيلة التهجد لا تخفى وفي النوم فواتها. ومهما غلب النوم فإن تهجد لم يجد حلالة العبادة، ثم المتعرب إذا نام على الشبع احتلم ويمتنع ذلك أيضا من التهجد، ويحوجه إلى الغسل إما بالماء البارد فيتأذى به أو يحتاج إلى الحمام وربما لا يقدر عليه بالليل، فيفوته الوتر إن كان قد أخره إلى التهجد، ثم يحتاج إلى مؤنة الحمام وربما تقع عينه على عورة في دخول الحمام، فإن فيه أخطارا ذكرناها في كتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع. وقد قال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة. وإنما قال ذلك لأنه يمنع من عبادات كثيرة لتعذر الغسل في كل حال. فالنوم منبع الآفات، والشبع مجلبة له؛ والجوع مقطعة له.

الفائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل، وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه، ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال، ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه. والأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه. قال السري رأيت مع علي الجرجاني سويا يستشف منه فقلت: ما حالك على هذا؟ قال: إني حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسليخة فما مضغت الحبز منذ أربعين سنة فأنظر كيف أشفق على وقته ولم بضيعه في المضغ. وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لا قيمة لها فينبغي أن يستوفي منه خزائنه باقية في الآخرة لا آخر لها وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته: ومن جملة ما يتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد، فإنه يحتاج إلى الخروج لكثرة شرب الماء

وإراقته . ومن جملة الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع ، فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أرباح كثيرة ، وإنما يستحقها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لسكن رضا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) .

وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست آفات من الشبع فقال : من شبع دخل عليه ست آفات : فقد حلاوة المناجاة وتعدر حفظ الحكمة ، وحرمان الشفقة على الخلق لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباع ، وثقل العبادة ، وزيادة الشهوات ، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد ، والشباع يدورون حول المزابل .

الفائدة الثامنة : يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض ، فإن سببها كثرة الأكل وحصول فضلة الاخلات في المعدة والعروق . ثم المرض يمنع من العبادات ويشوش القلب ويمنع من الذكر والفكر وينقص العيش ويحوج إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب ، وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات لا يتحملها الإنسان منها بعد التعب عن أنواع من المعاصي واقتحام الشهوات ، وفي الجوع ما يمنع ذلك كله .

حكى أن الرشيد جمع أربعة أطباء : هندي ، ورومي ، وعراقي ، وسوادي . وقال ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لاداء فيه . فقال الهندي : الدواء الذي لاداء فيه عندي هو الإهليلج الأسود ؛ وقال العراقي : هو حب الرشاد الأبيض وقال الرومي . هو عندي الماء الحار . وقال السوادي . وكان اعلمهم - الإهليلج يعفص المعدة وهذا داء ، وحب الرشاد يزلق المعدة وهذا داء ، والماء الحار يرخي المعدة وهذا داء . قالوا . فما عندك ؟ فقال الدواء الذي لاداء معه عندي أن لا تأكل الطعام حتى تشتهي ؛ وأن ترفع يدك عنه وأنت تشتهي . فقالوا : صدقت وذكري بعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلث للطعام وثلاث للشراب وثلاث للنفس »^(١) فتعجب منه وقال ما سمعت كلاماً في قلة الطعام أحكم من هذا ولأنه لكلام حكيم . وقال صلى الله عليه وسلم : « البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسم ما اعتاد »^(٢) ، وأظن تعجب الطبيب جرى من هذا الخبر لأن ذلك . وقال ابن سالم : من أكل خبز الخنطة يحتاج بأدب لم يعتدل إلا علة الموت . قيل . وما الأدب ؟ قال : تأكل بعد الجوع وترفع قبل الشبع . وقال بعض أفاضل الأطباء في ذم الاستكثار : إن أنفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان وأضر ما أدخل معدته المالح ؛ ولأن يقلل من المالح خير له من أن يستكثر من الرمان . وفي الحديث صوموا تصحوا^(٣) « في الصوم والجوع وتقليل الطعام صحة الأجسام وصحة القلوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما .

الفائدة التاسعة : خفة المؤونة فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال قدر يسير ، والذي تعود الشبع صاربطنه غريماً ملازماً له أخذاً بمخنفه في كل يوم ، فيقول ماذا تأكل اليوم فيحتاج إلى أن يدخل المداخل ، فيكتسب من الحرام فيعصى أو من الحلال فيذل . وربما يحتاج إلى أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو غايبة الذل والقماء والمؤمن خفيف المؤنة . وقال بعض الحكماء : إني لأقضى عامة حوائجي بالترك فيكون ذلك أروح لقلبي . وقال آخر : إذا أردت أن أستقرض من غيري لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فترك الشهوة فهي خير غريم لي . وكان إبراهيم ابن أدهم رحمه الله يسأل أصحابه عن سعة المأكولات فيقول إنها غالية فيقول : أخصوها بالترك . وقال سهل رحمه الله : الأكل مذكوم في ثلاثة أحوال ، إن كان من أهل العبادة فيكسل ، وإن كان مكتسباً فلا يسلم من الآفات

(١) حديث « ثلث للطعام » تقدم أيضاً (٢) حديث « البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وهو داء كل بدن بما اعتاده لم أجده أصلاً .

(٣) حديث « صوموا تصحوا » أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو لميم في الطب النبوي من حديث أبي هريرة بسند ضيف

وإن كان ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف الله تعالى من نفسه .

وبالجملة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا ، وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج ، وسبب شهوة الفرج ، شهوة البطن . وفي تقليل الأكل ما يحسم هذه الأحوال كلها وهي أبواب النار وفي حسمها فتح أبواب الجنة كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أديموا قرع باب الجنة بالجوع » ، فن قنع برغيف في كل يوم قنع في سائر الشهوات أيضاً وصار حزا واستغنى عن الناس واستراح من التعب ، وتحلى لعبادة الله عز وجل وتجارة الآخرة ، فيكون من الذين لا تاهيهم تجارة ولا يسع عن ذكر الله وإنما لا تلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة ، وأما المحتاج فتلهيه لاحتالة .

الفائدة العاشرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على اليتامى والمساكين ، فيكون يوم القيامة في ظل صدقته ^(١) كما ورد به الخبر : فما يأكله كان خزانته الكفيف وما يتصدق به كان خزانته فضل الله تعالى ، فليس للعبد من ماله إلا ما تصدق فأبقى أو أكل فأفنى أو لبس فأبلى ، فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التهمة والشبع . وكان الحسن رحمه الله عليه إذا تلا قوله تعالى ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ﴾ قال عرضها على السموات السبع الطباق والطرائق التي زينها بالنجوم وحلة العرش العظيم فقال لها سبحانه وتعالى : هل تحملين الأمانة بما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت ، فقالت : لا ، ثم عرضها كذلك على الأرض فأبت ، ثم عرضها على الجبال الشواخ الصلاب الصعاب فقال لها . هل تحملين الأمانة بما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ فذكر الجزاء والعقوبة فقالت : لا ، ثم عرضها على الإنسان فحملها إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بأمر ربه . فقد رأيناهم والله اشتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا آلافا فاذا صنعوا فيها ؟ وسعوا بها دورهم وضيقوا بها قبورهم ، وأسمنوا براذنيهم وأهزلوا دينهم ، وأتعبوا أنفسهم بالغدق والرواح إلى باب السلطان يتعرضون للبلاء وهم من الله في عافية ، يقول أحدهم تبغى أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا ، يتكلم على شماله ويأكل من غير ماله ، حديثه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قال : يا غلام أئننى بشيء أهضم به طعامى ، يالكع أطعامك تهضم ؟ إنما تهضم دينك ، أين الفقير أين الأرملة أين المسكين أين اليتيم الذى أمرك الله تعالى بهم ؟ فهذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الاجر فذلك خير له من أن يأكله حتى يتضاعف الوزر عليه . ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل سمين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال « لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك » ^(٢) ، أى لو قدمته لآخرتك وآثرت به غيرك . وعن الحسن قال : والله لقد أدركت أقواما كان الرجل منهم يسمى وعنده من الطعام ما يكفيه ولو شاء لا كاه فيقول : والله لا أجعل هذا كله لبطنى حتى أجعل بعضه لله .

فهذه عشرة فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا تنهاى فوائدها ، فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة . ولأجل هذا قال بعض السلف : الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد ، والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة . بل ذلك صريح في الأخبار التي رويناه بالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معانى تلك الأخبار لإدراك علم وبصيرة . فإذا لم تعرف هذا وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة المقلدين في الإيمان

(١) حديث « كل امرئ في ظل صدقته » أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم .

(٢) حديث : نظر إلى رجل سمين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال « لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك » أخرجه أحمد والحاكم في المستدرک والبيهقي في الشعب من حديث جمعة الجشمي وإسناده جيد .

والله أعلم بالصواب .

بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن

اعلم أن على المريد في بطنه وما كوله أربع وظائف : الأول أن لا يأكل إلا حلالاً فإن العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار . وقد ذكرنا ما يجب مراعاته من درجات الوزن في كتاب الحلال والحرام ، وتبقى ثلاث وظائف خاصة بالأكل وهو تقدير قدر الطعام في القلة والكثرة وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة وتعيين الجنس المأكول في تناول المشتبهات وتركها .

أما الوظيفة الأولى : في تقليل الطعام ، فسييل الرياضة فيه التدرج ، فمن اعتاد الأكل الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم يحتمله مزاجه وضعف وعظمت مشقته ، فينبغي أن يتدرج إليه قليلاً قليلاً وذلك بأن ينقص قليلاً قليلاً من طعامه المعتاد . فإن كان يأكل رغيفين مثلاً وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيف ، وهو أن ينقص جزءاً من ثمانية وعشرين جزءاً ، أو جزءاً من ثلاثين جزءاً ، فيرجع إلى رغيف في شهر ، ولا يستعصر به ولا يظهر أثره ، فإن شاء فعل في ذلك بالوزن وإن شاء بالمشاهدة ، فيترك كل يوم مقدار لقمة وينقصه عما أكله بالأمس . ثم هذا فيه أربع درجات .

أقصاها : أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذي لا يبقى دونه وهو عادة الصديقين ، وهو اختيار سهل التستري رحمة الله عليه إذ قال : إن الله استعبد الخلق بثلاث ، بالحياة ، والعقل ، والقوة . فإن خاف العبد على اثنين منها وهي الحياة والعقل ، أكل وأفطر إن كان صائماً . وتكلف الطلب إن كان فقيراً . وإن لم يخف عليهما بل على القوة قال ، فينبغي أن لا يبالي . ولو ضعف حتى صلى قاعداً وأرى أن صلاته قاعداً مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائماً مع كثرة الأكل . وسئل سهل عن بدايته وما كان يفتات به فقال . كان قوتي في كل سنة ثلاثة دراهم ، كنت آخذ بدرهم دبساً ، وبدرهم دقيق الأرز ، وبدرهم سمناً ، وأخلط الجميع وأسوى منه ثلثاته وستين أكرة ، آخذني كل ليلة أكرة أظطر عليها ، فقيل له : فالساعة كيف تأكل ؟ قال : بغير حدة ولا توقيت : ويحكى عن الرهابيين أنهم قد يردون أنفسهم إلى مقدار درهم من الطعام :

الدرجة الثانية : أن يرد نفسه بالرياضة في اليوم والليلة إلى نصف مد ، وهو رغيف وشيء مما يكون الأربعة منه منا ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن في حق الأكثرين - كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم - وهو فوق اللقيات لأن هذه الصيغة في الجمع للقلة فهو لما دون العشرة ، وقد كان ذلك عادة عمر رضي الله عنه إذ كان يأكل سبع لقم أو تسع لقم .

الدرجة الثالثة : أن يردّها إلى مقدار المد ، وهو رغيفان ونصف ، وهذا يزيد على ثلث البطن في حق الأكثرين ، ويكاد ينتهي إلى ثلثي البطن ، ويبقى ثلث للشراب ولا يبقى شيء للذكر . وفي بعض الألفاظ ، ثلث للذكر ، بدل قوله ، للنفس ، الدرجة الرابعة : أن يزيد على المد إلى المن ، ويشبه أن يكون ما وراء المن إسرافاً مخالفاً لقوله تعالى ﴿ ولا تسرفوا ﴾ أعني في حق الأكثرين ، فإن مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف بالنسب ، والشخص ، والعمل الذي يشتغل به . وهنا طريق خامس لا تقدير فيه ولكنه موضع غلط ، وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبض يده وهو على شهوة صادقة بعد ، ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه رغيفاً أو رغيفين فلا يتبين له حد الجوع الصادق ، ويشبهه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة .

وقد ذكر للجوع الصادق علامات ؛ إحداها : أن لا تطلب النفس الأدم بل تأكل الخبز وحده بشهوة — أى خبز كان — فهما طلبت نفسه خبزاً بعينه أو طلبت أدماً فليس ذلك بالجوع الصادق . وقد قيل : من علامته أن يبصق فلا يقع الذباب عليه ؛ أى لم يبق فيه دهنية ولا دسومة فيدل ذلك على خلو المعدة ، ومعرفة ذلك غامض . فالصواب ! يريد أن يقدر مع نفسه القدر الذى لا يضعفه عن العبادة التى هو بصدد ممارستها فإذا انتهى إليه وقف وإن بقيت شهوته . وعلى الجملة : فتقدير الطعام لا يمكن لأنه يختلف بالأحوال والأشخاص . نعم قد كان قوت جماعة من الصحابة صاعاً من خبطة فى كل جمعة ، فإذا أكلوا التمر اقتاتوا منه صاعاً ونصفاً ، وصاع الخبطة أربعة أمداد ، فيكون كل يوم قريباً من نصف مد . وهو ما ذكرناه أنه قدر ثلث البطن — واحتيج فى التمر إلى زيادة لسقوط النوى منه . وقد كان أبو ذر رضى الله عنه يقول : طعنى فى كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد عليه شيئاً حتى ألقاه فأنى سمعته يقول : « أقربكم منى مجلساً يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليوم »^(١) ، وكان يقول : فى إنكاره على بعض الصحابة : قد غيرتم ، ينخل لكم الشعير ولم يكن ينخل ، وخبزتم المرقق وجمعتم بين إدامين واختلف عليكم بألوان الطعام ، وغدا أحدكم فى ثوب وراح فى آخر ، ولم يكونوا هكذا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان قوت أهل الصفة مداً من تمر بين اثنين فى كل يوم^(٢) والمد رطل وثلث ويسقط منه النوى . وكان الحسن راحة الله عليه يقول المؤمن مثل الغنيزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السوق والجرعة من الماء ، والمتأفق مثل السبع الضارى بلعاً بلعاً وسرطاً سرطاً لا يطوى بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله ، وجهوا هذه الفضول أمامكم . وقال سهل لو كانت الدنيا دماً عبيطاً لكان قوت المؤمن منها حللاً لأن أكل المؤمن عند الضرورة يتدر القوام فقط .

الوظيفة الثانية : فى وقت الأكل ومقدار تأخير فيه أيضاً أربع درجات :

الدرجة العليا : أن يطوى ثلاثة أيام فما فوقها ، وفى المريدين من رد الرياضة إلى الطى لا إلى المقدار ، حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوماً وأربعين يوماً ، وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عددهم منهم : محمد بن عمرو القرنى ، وعبد الرحمن بن إبراهيم ، ورحيم ، وإبراهيم التيمى ، وحجاج بن فرافصة ، وحنص العابد المصيصى ، والمسلم بن سعيد ، وزهير ، وسليمان الخواص ، وسهل بن عبد الله التستري ، وإبراهيم بن أحمد الخواص ، وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوى ستة أيام ، وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام ، وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعة . وروى أن الثورى وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلاثاً ثلاثاً ، كل ذلك كانوا يستعينون بالجوع على طريق الآخرة . قال بعض العلماء من طوى لله أربعين يوماً ظهرت له قدرة من الملكوت أى كشف ببعض الأسرار الإلهية . وقد حكى أن بعض أهل هذه الطائفة مر برأب فذاكره بحاله وطمع فى إسلامه وترك ما هو عليه من الغرور ، فكلّمه فى ذلك كلاماً كثيراً إلى أن قال له الراهب : إن المسيح كان يطوى أربعين يوماً وإن ذلك معجزة لا تكون إلا لنبي أو صديق ، فقال له الصوفى : فإن طويت خمسين يوماً أتترك ما أنت عليه وتدخل فى دين الإسلام وتعلم أنه حق وأنت على باطل ؟ قال ؛ نعم ، لجلس لا يبرح إلا حيث يراه حتى طوى خمسين يوماً ، ثم قال ؛ وأزيدك أيضاً فطوى إلى تمام الستين ، فتعجب الراهب منه وقال ؛ ما كنت أظن أن أحداً يحسوز المسيح ؟ فكان ذلك سبب إسلامه .

(١) حديث أبى ذر « أقربكم منى مجلساً يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليوم » أخرجه أحمد فى كتاب الزهد ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية دون قوله « وأحبكم إلى » وهو منقطع (٢) حديث : كان قوت أهل الصفة مداً من تمر بين اثنين فى كل يوم » أخرجه الحاكم وصححه إسناده من حديث طلحة البصرى .

وهذه درجة عظيمة قل من يبلغها إلا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ما قطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في لذته وأنساء جوعته وحاجته .

الدرجة الثانية : أن يطوى يومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجاً عن العادة بل هو قريب يمكن الوصول إليه بالجد والمجاهدة .

الدرجة الثالثة : وهي أدناها أن يقتصر في اليوم واليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأقل وما جاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع حتى لا يكون له حالة جوع ، وذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنة ، فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد (١) وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة « إياك والسرف ، فإن أكلتين في يوم من السرف ، وأكلة واحدة في كل يومين إقتار ، وأكلة في كل يوم قوام بين ذلك (٢) » وهو المحمود في كتاب الله عز وجل .

ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها سحراً قبل طلوع الفجر فيكون أكله بعد التهجد وقبل الصبح ، فيحصل له جوع النهار للصيام وجوع الليل للقيام ، وخلق القلب لفرغ المعدة ورقة الفكر ، واجتماع الهم وسكون النفس إلى المعلوم ، فلا تنازعه قبل وقته . وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ؛ ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط ، وإن كان ليقوم حتى تورم قدماءه ، وما واصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر (٣) وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم بواصل إلى السحر (٤) فإن كان يلتفت قلب الصائم بعد المغرب إلى الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب في التهجد فالأولى أن يقسم طعامه نصفين ، فإن كان رغبين مثلاً أكل رغبيناً عند الفطر ورغبيناً عند السحر ، لتسكن نفسه ويخفف بدنه عند التهجد ولا يشتد بالنهار جوعه لأجل التسحر ، فيستعين بالرغيف الأول على التهجد وبالتالي على الصوم . ومن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس أن يأكل كل يوم فطره وقت الظهر ، ويوم صومه وقت السحر . فهذه الطرق في مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه .

الوظيفة الثالثة ؛ في نوع الطعام وترك الإدام ، وأعلى الطعام نخ البر فإن نخل فهو غاية الترفه ، وأوسطه شعير منخول ، وأدناه شعير لم ينخل . وأعلى الأدم اللحم والحلاوة ، وأدناه الملح والحل ، وأوسطه المزورات بالادهان من غير لحم . وعادة سالكى طريق الآخرة الامتناع من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات ، فإن كل لذية يشتهيها الإنسان وأكله اقتضى ذلك بطراً في نفسه وقسوة في قلبه وأنسأله بلذات الدنيا حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى ، وتصير الدنيا جنة في حقه ويكون الموت سجناً له . وإذا منع نفسه عن شهواتها وضيق عليها وحرملها لذاتها صارت الدنيا سجناً عليه ومضيقاً له فاشتتهت نفسه الإفلات منها ، فيكون الموت إطلاقاً . وإليه الإشارة بقول يحيى ابن معاذ حيث قال : معاشر الصديقين جوعوا أنفسهم لولية الفردوس فإن شهوة الطعام على قدر تجويع النفس . فكل ما ذكرناه من آفات الشبع فإنه يجرى في كل الشهوات وتناول اللذات فلا تطول بإعادته ، فلذلك يعظم الثواب

(١) حديث أبي سعيد الخدري : كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد « لم أجده أصلاً (٣) حديث : قال لعائشة « إياك والإسراف فإن أكلتين في يوم من السرف » أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة وقال في إسناده ضعف (٣) حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة : ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط وإن كان ليقوم حتى تزلج قدماء . رواه النسائي مختصراً : كان يصلي حتى تزلج قدماء . وإسناده جيد . (٤) حديث : كان يواصل إلى السحر . لم أجده . وإنما هو من قوله « فأبكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر » رواه البخاري من حديث أبي سعيد : وأما هو فكان يواصل وهو من خصائصه .

أن تركت الشهوات من الباحات ويعظم الخطر في تناولها ، حتى قال صلى الله عليه وسلم « شرار أمتي الذين يأكلون مخ الحنطة »^(١) وهذا ليس بتحريم بل هو مباح على معنى أن من أكله مرة أو مرتين لم يعص ، ومن دام عليه أيضاً فلا يعصى بتناوله ، ولكن تربي نفسه بالنعم فتأس بالدنيا وتآلف اللذات وتسعى في طلبها فيجرها ذلك إلى المعاصي ، فهم شرار الأمة ، لأن مخ الحنطة يقودهم إلى اقتحام أمور ، تلك الأمور معاص . وقال صلى الله عليه وسلم « شرار أمتي الذين غدوا بالنعم ونبتت عليه أجسامهم »^(٢) ، وإنما همتهم ألوان الطعام وأنواع اللباس ويتشددون في الكلام . وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام اذكر أنك ساكن القبر فإن ذلك يمنعك من كثير الشهوات . وقد استند خوف السلف من تناول لذيذ الأطعمة وتمرين النفس عليها ورأوا أن ذلك علامة الشقاوة ، ورأوا منع الله تعالى منه غاية السعادة ، حتى روى أن وهب بن منبه قال : التقى ما كان في السماء الرابعة فقال أحدهما للآخر : من أين ؟ قال : أمرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان اليهودي لعنه الله ، وقال الآخر : أمرت بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد . فهذا تنبيه على أن تيسر أسباب الشهوات ليس من علامات الخير . ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه عن شربة ماء بارد بعسل وقال : اعزلوا عني حسابها . فلا عبادة لله تعالى أعظم من مخالفة النفس في الشهوات وترك اللذات . كما أوردناه في كتاب رياضة النفس - وقد روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مريضاً فاشتبهى سمكة طرية فالتفت له بالمدينة فلم توجد ، ثم وجدت بعد كذا وكذا ، فاشتريت له بدرهم ونصف فشويت وحملت إليه على رغيف فقام سائل على الباب فقال للغلام : لفها برغيفها وادفعها إليه ، فقال له الغلام : أصلحك الله قد اشتيتها منذ كذا وكذا فلم نجد لها ولم نجدتها اشتريتها بدرهم ونصف ، فنحن نعطيه ثمنها ، فقال : لفها وادفعها إليه ، ثم قال للغلام : هل لك أن تأخذ درهما وتركها ؟ قال : نعم فأعطاه درهما وأخذها وأتى بها فوضعتها بين يديه وقال : قد أعطيت درهما وأخذتها منه ، فقال : لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أيما امرئ اشتبهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له »^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إذا سددت كلب الجوع وبرغيف وكوز من الماء القراح فعل الدنيا وأهلها الدمار »^(٤) ، أشار إلى أن المقصود رد ألم الجوع والعطش ودفع ضررهما دون التمتع بلذات الدنيا ، وبلغ عمر رضي الله عنه أن يزيد بن أبي سفيان يأكل أنواع الطعام فقال عمر لمولى له : إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلنى ، فأعلمه فدخل عليه فقرب عشاؤه فأتوه بشريد لحم فأكل معه عمر ، ثم قرب الشواء وبسط يزيد يده وكف عمر يده وقال : الله الله يا يزيد بن أبي سفيان أطعم بعد طعام ؟ والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم . وعن يسار بن عمير قال : ما نخلت لعمر دقيقاً قط إلا وأنا له عاص . وروى أن عتبة الغلام كان يعجن دقيقه ويحفضه في الشمس ، ثم يأكله ويقول كسرة وملح حتى يتهيا في الآخرة الشواء والطعام الطيب . وكان يأخذ الكوز فيغرف به من جب كان في الشمس نهاره .

(١) حديث « شرار أمتي الذين يأكلون مخ الحنطة » لم أجده أصلاً (٢) حديث « شرار أمتي الذين غدوا بالنعم .. الحديث » أخرجه ابن عدى في السكامل ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى من حديث فاطمة بنت الحسين مرسل ، قال الدارقطني في العلل : أنه أشبه بالصواب ، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة بإسناد لا بأس به (٣) حديث نافع : أن ابن عمر كان مريضاً فاشتبهى سمكة .. الحديث . وفيه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أيما امرئ اشتبهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له » أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب بإسناد ضعيف جداً ورواه ابن الجوزي في الموضوعات .

(٤) حديث « إذا سددت كلب الجوع وبرغيف وكوز من الماء القراح فعل الدنيا وأهلها الدمار » أخرجه أبو منهور الديلمي في حسنة الفردوس من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف .

فتقول مولاة له : يا عتبة لو أعطيتني دقيقتك فخبزته لك وبردت لك المساء ؟ فيقول لها : يا أم فلان قبل شهردت عني كلب الجوع .

قال شقيق بن إبراهيم : لقيت إبراهيم بن أدهم بمكة في سوق الليل - عنده مولد النبي صلى الله عليه وسلم - يجيء وهو جالس بناحية من الطريق فعدلت إليه وقعدت عنده وقلت : إيش هذا البسك يا أبا إسحق ؟ فقال : خير ، فعاودته مرة واثنين والثلاثاء ، فقال : يا شقيق استر على فقلت يا أخى قل ماشئت ، فقال لي : اشتيت نفسي منذ ثلاثين سنة سكباجا فزعتها جهدي ، حتى إذا كان البارحة كنت جالسا وقد غلبني النعاس إذ أنا بفتي شاب بيده قدح أخضر يعلو منه بخار ورائحة سكباج ، قل : فاجتمعت بهمتي عنه فقربه وقال : يا إبراهيم كل ، فقلت : ما آكل قد تركته لله عز وجل ، فقال لي : قد أطعمك الله كل ، فما كان لي جواب إلا أني بكيت ، فقال لي : كل رحك الله ، فقلت : قد أمرنا أن لا نطرح في وعائنا إلا من حيث نعلم ، فقال : كل عافك الله فإنما أعطيتك ، فقيل لي يا خضر اذهب بهنا وأطعمه نفس إبراهيم بن أدهم فقد رحما الله من طول صبرها على ما يحملها من منعها . اعلم يا إبراهيم أني سمعت الملائكة يقولون : من أعطى فلم يأخذ طلب فلم يعط ، فقلت : إن كان كذلك فما أنا بين يديك لأجل التقرب مع الله تعالى ، ثم التفت فإذا أنا بفتي آخر ناوله شيئا وقال : يا خضر لقمه أنت ، فلم يزل يلقيني حتى نلت فانتبهت وحلاوته في فمي ، قال شقيق : فقلت أرني كفاك ، فأخذت بكفه فقبلتها وقلت : يادن يطعم الجميع الشهوات إذا صححوها الملح ، يادن يقدح في الضمير اليقين ، يامن يشفي قلوبهم من محبته ، أترى لشقيق عندك حالا ؟ ثم رفعت يدي إبراهيم إلى السماء وقلت : بقدر هذا الكف عندك وبقدر صاحبه وبالوجود الذي وجد منك جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتك وإن لم يستحق ذلك ، قال : فقام إبراهيم ومشى حتى أدركنا البيت .

وروى عن مالك بن دينار أنه بقي أربعين سنة يشتهي لنا فلم يأكله . وأهدى إليه يوما رطب فقال لأصحابه : كلوا فما ذقته منذ أربعين سنة . وقال أحمد بن أبي الخوارى . اشتهى أبو سليمان الداراني رغيفا حارا بملح فحسب به إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل يبكي وقال : عجبت إلى شهوتي بعد إطالة جهدي واشقوتي قد عزمت على التوبة فأقاني ! قال أحمد . فما رأيته أكل الملح حتى لقي الله تعالى . وقال مالك بن ضيغم مررت بالبصرة في السوق فنظرت إلى البقل فقالت لي نفسي : لو أطعمتني الليلة من هذا فأقسمت أن لا أطعمها إياه أربعين ليلة . ومكث مالك بن دينار بالبصرة خمسين سنة ما أكل رطبة لأهل البصرة ولا بسرة قط وقال . يا أهل البصرة عشت فيكم خمسين سنة ما أكلت لكم رطبة ولا بسرة فما زاد فيكم مانقص مني ولا نقص مني مازاد فيكم . وقال . طلقت الدنيا ، منذ خمسين سنة ، اشتيت نفسي لنا منذ أربعين سنة فوالله لا أطعمها حتى ألحق بالله تعالى . وقال حماد بن أبي حنيفة . أتيت داود الطائي والباب مغلق عليه فسمعتة يقول . نفسي اشتيت جزراً فأطعمتك جزراً ، ثم اشتيت تمرأ فأليت أن لا تأكله أبدا ، فسلمت ودخلت فإذا هو وحده . ومرت أبر حازم يوما في السوق فرأى الفاكهة فاشتهاها ، فقال لابنه . اشتر لنا من هذه الفاكهة المقطوعة الممنوعة لعلنا نذهب إلى الفاكهة التي لا مقطوعة ولا ممنوعة ، فلما اشتراها وأتى بها إليه قال لنفسه : قد خدعتني حتى نظرت واشتيت وغلبتني حتى اشتريت والله لا ذقتيه فبعث بها إلى يتامى من الفقراء وعن موسى الأشعج أنه قال . نفسي تشتهي ملحاً جريشا منذ عشرين سنة . وعن أحمد بن خليفة قال : نفسي تشتهي منذ عشرين سنة ما طلبت مني إلا الماء حتى تروى فما أرويتها . وروى أي عتبة الغلام اشتنى لحما سبع سنين فلما كان بعد ذلك قال استحييت من نفسي أن أداها منذ سبع سنين - سنة بعد سنة - فاشتريت قطعة لحم على خبز وشويتها

وتركتها على رغي فليت صبياء فقلت ، ألسنت أنت ابن فلان وقد مات أبوك ؟ قال . بلى ، فناولته إياها قالوا . وأقبل يبكي ويقرأ ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ﴾ ثم لم يذقه بعد ذلك . ومكث يشتهي تمرًا سنين ، فلما كان ذات يوم اشترى تمرًا بقرط ورفعه إلى الليل ليفطر عليه قال . فهبت ريح شديدة حتى أظلمت الدنيا ففزع الناس ، فأقبل عتبة على نفسه يقول : هذا لجرائمك عليك وشرائي التمر بالقرط ، ثم قال لنفسه : ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك ؟ على أن لاتذوقيه . واشترى داود الطائي بنصف فلس بقلًا وبفلس خلا ، وأقبل ليلته كلها يقول لنفسه . وبلك يا داود ما أطول حسابك يوم القيامة ، ثم لم يأكل بعده إلا أفقارًا ، وقال عتبة الغلام يوما لعبد الواحد بن زيد . إن فلانا يصف من نفسه منزلة ما أعرفها من نفسى فقال : لأنك تأكل مع خبزك تمرًا وهو لا يربد على الخبز شيئًا قال : فإن أنا تركت أكل التمر عرفت تلك المنزلة ؟ قال . نعم ؛ وغيرها فأخذ يبكي فقال له بعض أصحابه لا أبكي الله عينك أعلى التمر تبكي ؟ فقال عبد الواحد دعه ؛ فإن نفسه قد عرفت صدق عزمه في الترك ، وهو إذا ترك شيئًا لم يعاوده . وقال جعفر بن نصر . أمرني الجنيد أن أشتري له التين الوزيري ، فلما اشتريته أخذ واحدة عند الفطور فوضعها في فيه ثم ألقاها وجعل يبكي ، ثم قال . أحله فقلت له في ذلك فقال . هتف بي هاتف أما تستحي ؟ تركته من أجلي ثم تعود إليه ؟ وقال صالح المري . قلت لعطاء السلمي إني متكلف لك شيئًا فلا ترد علي كرامتي ، فقال . أفعلم ما تريد ، قال . فبعثت إليه مع ابني شربة من سويق قد لثته بسمن وغسل ، فقلت : لاتبرح حتى يشرها ، فلما كان من الغد جعلت له نحوها فردها ولم يشرها ، فعاتبته ولمته على ذلك وقلت . سبحان الله رددت علي كرامتي ؟ فلما رأى وجدى لذلك قال . لا يسوءك هذا ، إني قد شربتها أول مرة وقد راودت نفسى في المرة الثانية على شربها فلم أفدر على ذلك ، كلما أردت ذلك ذكرت قوله تعالى ﴿ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ﴾ الآية قال صالح . فبكيت وقلت في نفسى . أنا في واد وأنت في واد آخر . وقال السري السقطي . نفسى منذ ثلاثين سنة تطالبني أن أغمس جزرة في دبس فما أطعمتها . وقال أبو بكر الجلاء . أعرف رجلا تقول له نفسه أنا أصبرك على طي عشرة أيام وأطعمني بعد ذلك شهوة أشتيها ، فيقول لها : لأريد أن تطوي عشرة أيام ولكن اتركي هذه الشهوة . وروى أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغفانا فجعل أخوه يقلب الارغفة ليختار أجودها فقال له العابد . مه أى شيء تصنع ؟ أما علمت أن في الرغي الذي رغبته عنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صانعا ، حتى استدار من السحاب الذي يحمل الماء والماء الذى يسقى الأرض والرياح والأرض والبهائم وبنى آدم حتى صار إليك ، ثم أنت بعد هذا تقلبه ولا ترضى به .

وفي الخبر : لا يستدير الرغي ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلثمائة وستون صانعا أولهم ميكائيل عليه السلام الذى يكيل الماء من خزائن الرحمة ، ثم الملائكة التى ترجى السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملائكة الهواء ودواب الأرض ، وآخرهم الخباز ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ ^(١) ، وقال بعضهم : أتيت قاسما الجرعى فسألته عن الزهد أى شيء هو ؟ فقال : أى شيء سمعت فيه ؟ فعددت أقوالا فسكت فقلت : أى شيء تقول أنت ؟ فقال : اعلم أن البطن دنيا العبد فيقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد ، وبقدر ما يملك بطنه تملك الدنيا وكان بشر بن الحرث قد اعتل مرة ، فألقى عبد الرحمن الطيب يسأله عن شيء يوافقه من المساكولات ، فقال : نسألني فإذا وصفت لك لم تقبل مني ، قال : صف لي حتى أسمع ، قال : تشرب سكنجينا وتمص سفرجلا وتأكل

(١) حديث « لا يستدير الرغي ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلثمائة وستون صانعا أولهم ميكائيل .. الحديث » لم أجده أصلا

بعد ذلك اسفيدباجا ، فقال له بشر : هل تعلم شيئا أقل من السكبيجين يقوم مقامه ، قال : لا ، قال : أنا أعرف ، قال : ماهو ؟ قال : الهندبا بالخل ، ثم قال : أتعرف شيئا أقل من السفرجل يقوم مقامه ؟ قال : لا ، قال أنا أعرف قال : ماهو ؟ قال : الخرنوب الشامى ، قال : فتعرف شيئا أقل من الاسفيدباجا يقوم مقامه ؟ قال : لا ، قال : أنا أعرف ؛ ماء الحمص بسمن البقر فى معناه ، فقال له عبد الرحمن : أنت أعلم منى بالطب ؛ فلم تسألنى ؟

فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا من الشهوات ومن الشبع من الأقوات ، وكان امتناعهم للفوائد التي ذكرناها ، وفى بعض الأوقات لأنهم كانوا لا يصفو لهم الحلال فلم يرخصوا لأنفسهم إلا فى قدر الضرورة ، والشهوات ليست من الضرورات حتى قال أبو سليمان : الملاح شهوة لأنه زيادة على الخبز وما وراء الخبز شهوة . وهذا هو النهاية . فمن لم يقدر على ذلك فينبغى أن لا يغفل عن نفسه ولا ينهمك فى الشهوات ، فكفى بالمرء إسرافا أن يأكل كل ما يشتهيه ، ويفعل كل ما يهواه فينبغى أن لا يراظب على أكل اللحم . وقال على كرم الله وجهه من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن داوم عليه أربعين يوما قسا قلبه . وقيل إن للمداومة على اللحم ضراوه كضراوة الخمر . ومهما كان جائعا وتافت نفسه إلى الجماع فلا ينبغى أن يأكل ويجمع ، فيعطى نفسه شهوتين فتقوى عليه ، وربما طلبت النفس الأكل لينشط فى الجماع . ويستحب أن لا ينام على الشبع فيجمع بين غفلتين فيغاد الفتور ويقسو قلبه لذلك ، ولكن ليصل أو ليجلس فيذكر الله تعالى فإنه أقرب إلى الشكر . وفى الحديث : أذبيوا طعامكم بالذكر والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم ^(١) ، وأقل ذلك أن يصلى أربع ركعات أو يسبح مائة تسبيحة أو يقرأ جزءا من القرآن عقيب أكله . فقد كان سفيان الثوري إذا شبع ليلة أحياها ، وإذا شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكر ، وكان يقول : أشبع الزنجى وكذه ومرة يقول : أشبع الحمار وكذه . ومهما اشتى شيئا من الطعام وطيبات الفواكه فينبغى أن يترك الخبز ويأكلها بدلا منه لتكون قوتا ، ولا تكون تفكها لتلايجمع للنفس بين عادة وشهوة . نظر سهل إلى ابن سالم وفى يده خبز وتمز فقال له : أبدأ بالتمر فإن قامت كفايتك به وإلا أخذت من الخبز بعده بقدر حاجتك . ومهما وجد طعاما لطيفا وغلظا فليقدم اللطيف فإنه لا يشتهى الغليظ بعده ، ولو قدم الغليظ لآكل اللطيف أيضا للطفاته . وكان بعضهم يقول لأصحابه : لآكلوا الشهوات فإن أكلتموها فلا تطلبوها فإن تطلبوها فلا تحبوها ، وطلب بعض أنواع الخبز شهوة . قال عبد الله ابن عمر رحمة الله عليهما : ما أتينا من العراق فأكهه أحب إلينا من الخبز فرأى ذلك الخبز فأكهه .

وعلى الجملة لاسبيل إلى إهمال النفس فى الشهوات والمباحات واتباعها بكل حال فبقدر ما يستوفى العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة ﴿ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ وبقدر ما يجاهد نفسه ويترك شهوته يتمتع فى الدار الآخر بشهواته . قال بعض أهل البصرة : نازعتنى نفسى خبز أرز وسمكا ففقت مطالبها واشتدت مجاهدتى لها عشرين سنة ، فلما مات قال بعضهم : رأيته فى المنام فقلت ماذا فعل الله بك ؟ قال : لا أحسن أن أصف ما ألقاني به ربى من النعم والكرامات ، وكان أول شيء استقبلنى به خبز أرز وسمكا . وقال : كل اليوم شهوتك هنيئا بغير حساب . وقد قال تعالى ﴿ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية ﴾ وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات . ولذلك قال أبو سليمان : ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها . وفقنا الله لما يرضيه .

(١) حديث « أذبيوا طعامكم بالصلاة والذكر ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم » أخرجه الطبرانى وابن السنى فى اليوم واليلة من حديث عائشة بسند ضعيف .

بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه

اعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق : الوسط ، إذ خير الأمور أوسطها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم . وما أوردناه في فضائل الجوع ربما يوصى إلى أن الإفراط فيه مطلوب وهيات ، ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه ، على وجه يوصى عند الجاهل إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان . والعالم يدرك أن المقصود الوسط ، لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع ، حتى يكون الطبع باعثاً والشرع مانعاً فيمتقوا مان ويحصل الاعتدال ، فإن من يقدر على قمع الطبع بالسكينة بعيد فيعلم أنه لا يذنب إلى الغاية ؛ فإنه إن أسرف مسرف في مضادة الطبع كان في الشرع أيضاً ما يدل على إساءته ، كما أن الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل وصيام النهار ، ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله نهى عنه ^(١) فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم الجوع ، بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلاً ، فإن مقصود الأكل بقا الحياة وقوة العبادة . وثقل المعدة يمنع من العبادة وألم الجوع أيضاً يشغل القلب ويمنع منها . فالمقصود أن يأكل أكلاً لا يبقى للبأس كونه فيه أثر ليكون متشبهاً بالملائكة فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع . وغاية الإنسان الاقتداء بهم . وإذا لم يكن للإنسان خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال

ومثال طلب الأدنى البعد عن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسط مثال نملة أقيت في وسط حلقة نحمة على النار مطروحة على الأرض ، فإن النملة تهرب من حرارة الحلقة وهي محيطة بها لا تقدر على الخروج منها . فلا تزال تهرب حتى تستقر على المركز الذي هو الوسط ، فلومات ماتت على الوسط لأن الوسط هو أبعد المواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة : فكذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطة تلك الحلقة بالنملة ، والملائكة خارجون عن تلك الحلقة ، ولا مطمع للإنسان في الخروج وهو يريد أن يشبه بالملائكة في الخلاص ، فأشبهه أحواله بهم البعد ، وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط ، فصار الوسط مطلوباً في جميع هذه الأحوال المتقابلة . وعنه عبر بقوله صلى الله عليه وسلم « خير الأمور أوسطها » ^(٢) ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ﴾ ومهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوى على العمل مع خفته ، ولكن هذا بعد اعتدال الطبع .

أما في بداية الأمر إذا كانت النفس جواحاً متشوقة إلى الشهوات مائلة إلى الإفراط فالاعتدال لا ينفعها بل لابد من المبالغة في إيلامها بالجوع ، كما بيأنا في إيلام الدابة التي ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل ، فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذيبها وإيلامها . ولأجل هذا السر يأمر الشيخ مریده بما لا يتعاطاه هو في نفسه فيأمره بالجوع وهو لا يجوع ، ويمنعه الفواكه والشهوات ، وقد لا يمتنع هو منها ، لأنه قد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التعذيب . ولما كان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والجماع والامتناع عن العبادة ، كان الأصلح لها الجوع الذي تحس بألمه في أكثر الأحوال لتتسكّر نفسه . والمقصود أن تنسكّر حتى

(١) حديث : النهي عن صوم الدهر كله وقيام الليل كله . تقدم (٢) حديث « خير الأمور أوسطها » أخرجه البيهقي في الشعب مرسلًا وقد تقدم .

تعتدل فتد بعد ذلك الغذاء أيضا إلى الاعتدال . وإنما يمتنع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة : إما صديق وإما مغرور أحق .

أما الصديق المستقيم : فلا استقامة نفسه على الصراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق . وأما المغرور : فإظنه بنفسه أنه الصديق المستغنى عن تأديب نفسه الطان بها خيرا . وهذا غرور عظيم وهو الأغلب . فإن النفس قلما تتأدب تأدبا كاملا ، وكثيرا ما تغتر فتتنظر إلى الصديق ومساخطة نفسه في ذلك فيسأخ بنفسه ، كالمريض ينظر إلى من قد صح من مرضه فيتناول ما يتناوله ويظن بنفسه الصحة فيهلك . والذي يدل على أن تفسير الطعام بمقدار يسير - في وقت مخصوص - ونوع مخصوص - ليس مقصودا في نفسه - وإنما هو مجاهدة نفس متشائية عن الحق غير بالغة رتبة السكال - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه .

قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ^(١) وكان يدخل على أهله فيقول « هل عندكم من شيء » ، فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال « إني إذن صائم » ^(٢) ، وكان يقدم إليه الشيء فيقول « أما إني قد أردت الصوم » ، ثم يأكل ^(٣) . وخرج صلى الله عليه وسلم يوما وقال « إني صائم » فقالت له عائشة رضي الله عنها : قد أهدى إلينا حيس فقال « كنت أردت الصوم ولكن قربه » ^(٤) .

ولذلك حكى عن سهل أنه قيل له : كيف كنت في بدايتك ؟ فأخبر بضروب من الرياضات ، منها : أنه كان يقات ورق النبق مدة . ومنها : أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين ، ثم ذكر أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين فقليل له : فكيف أنت في وقتك هذا ؟ فقال : آكل بلا حد ولا توقيت . وليس المراد بقوله بلا حد ولا توقيت : أنى آكل كثيرا ، بل أنى لا أقدر بمقدار واحد ما آكله . وقد كان معروف الكرخي يهدي إليه طيبات الطعام فيأكل ، فقليل له : إن أخاك بشرا لا يأكل مثل هذا ؟ فقال : إن أخى بشرا قبضه الورع وأنا بسطتني المعرفة ، ثم قال : إنما أنا ضيف في دار مولاي فإذا أطمعني أكلت وإذا جوعني صبرت ، مالي والاعتراض والتمييز ؟ ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم وقال : خذ لنا بهذه الدراهم زبدا وعسلا وخبزا حواريا فقليل : يا أبا إسحق بهذا كله ؟ قال ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدنا صبرنا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طعاما كثيرا ودعا إليه نفرا يسيرا فيهم الأوزاعي والثوري فقال له الثوري : يا أبا إسحق أما تخاف أن يكون هذا إسرافا ؟ فقال : ليس في الطعام إسراف وإنما الإسراف في اللباس والأثاث .

فالذي أخذ العلم من السماع والنقل تقليدا يرى هذا من إبراهيم بن أدهم ويسمع عن مالك بن دينار أنه قال ما دخل بيتي الملح منذ عشرين سنة . وعن سري السقطي أنه منذ أربعين سنة يشتهي أن يغمس جزرة في دبس فإفعل . فإراه متناقضا فيتجبر أو يقطع بأن أحدهما مخطئ . والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق ولكن بالإضافة إلى

(١) حديث عائشة : كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم . متفق عليه . (٢) حديث : كان يدخل على أهله فيقول « هل عندكم من شيء » ، فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال « إني صائم » أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عائشة وهو عند مسلم بنحوه كما سيأتي . (٣) حديث : كان يقدم إليه الشيء فيقول « أما إني قد أردت الصوم » أخرجه البيهقي من حديث عائشة بلفظ « وإن كنت قد فرضت الصوم » وقال لمسانده صحيح وعند مسلم « قد كنت أصبحت صائما » (٤) حديث : خرج وقال « إني صائم » فقالت عائشة يا رسول الله قد أهدى إلينا حيس فقال « كنت أردت الصوم ولكن قربه » أخرجه مسلم بلفظ « قد كنت أصبحت صائما » وفي رواية له « أدنيه فقد أصبحت صائما » فأكل وفي لفظ للبيهقي « إني كنت أريد الصوم ولكن قربه » .

اختلاف الأحوال ثم هذه الأحوال المختلفة يسمعها فطن عمتاط أو غبي مغرور . فيقول المحتاط : ما أنا من جملة العارفين حتى أسامح نفسي فليس نفسي أطوع من نفس سرى السقطى ومالك بن دينار، وهؤلاء من الممتنعين عن الشهوات فيقتدى بهم . والمغرور يقول : ما نفسي بأعصى على من نفس معروف الكرخى وإبراهيم بن أدهم فاقتدى بهم وأرفع التقدير في ما كولى ، فأنا أيضا ضيف في دار مولاي فالى وللاعتراض ؟ ثم إنه لو قصر أحد في حقه وتوقيره أو في ماله وجاهه بطريقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل بالاعتراض ، وهذا مجال رحب للشيطان مع الحق ، بل رفع التقدير في الطعام والصيام وأكل الشهوات لا يسلم إلا لمن ينظر من مشكاة الولاية والثبوة، فيكون بينه وبين الله علامة في استرساله وانقباضه ، ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالكلية ، حتى يكون أكله إذا أكل على نية كما يكون إمساكه بنية ، فيكون عاملا لله في أكله وإفطاره ، فينبغي أن يتعلم الحزم من عمر رضى الله عنه فإنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويأكله ^(١) ثم لم يقس نفسه عليه ، بل لما عرضت عليه شربة باردة مزوجة بعسل جعل يدير الإنياء في يده ويقول : أشربها وتذهب حلاوتها وتبقى تبعثها . اعزلوا عنى حسابها، وتركها.

وهذه الأسرار لا يجوز لشيخ إن يكشف بها مريده بل يقتصر على مدح الجوع فقط ، ولا يدعو إلى الاعتدال فإنه يقصر لا محالة عما يدعو إليه . فينبغي أن يدعو إلى غاية الجوع حتى يتيسر له الاعتدال. ولا يذكر له أن العارف السكامل يستغنى عن الرياضة ، فإن الشيطان يجد متعلقاً من قلبه فيلقى إليه كل ساعة : إنك عارف كامل، وما الذى فأتك من المعرفة والسكال . بل كان من عادة إبراهيم الخواص أن يخوض مع المريد في كل رياضة كان يأمره بها ، كيلا يخطر بباله أن الشيخ يأمره بما لم يفعل فينفره ذلك من رياضته . والقوى إذا اشتغل بالرياضة وإصلاح الغير لزمه النزول إلى حد الضعفاء تشبهاً بهم وتلطفاً في سياقتهم إلى السعادة . وهذا ابتلاء عظيم للأنبياء والأولياء وإذا كان الاعتدال خفياً في حق كل شخص فالحزم والاحتياط ينبغى أن لا يترك في كل حال . ولذلك أدب عمر رضى الله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه فوجده يأكل لحماً مأموماً بسمن ، فعلاه بالدرة وقال : لأمر لك كل يوم ما خبزنا ولحماً ، ويوماً خبزنا ولبناً ، ويوماً خبزنا وسمناً ، ويوماً خبزنا وزيتاً ، ويوماً خبزنا وملحاً ، ويوماً خبزنا قفاراً . وهذا هو الاعتدال ، فأما المواظبة على اللحم والشهوات فيفراط وإسراف ، ومهاجرة اللحم بالسكينة إقتار . وهذا قوام بين ذلك والله تعالى أعلم .

بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقلل الطعام

اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان هما أعظم من أكل الشهوات ؛ إحداهما : أن لا تقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتتها ، ولكن لا يريد أن يعرف بأنه يشتتها فيخفى الشهوة ويأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة . وهذا هو الشرك الخفى ، سئل بعض العلماء عن بعض الزهاد فسكت عنه فقيل له : هل تعلم به بأساً ؟ قال يأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة . وهذه آفة عظيمة ، بل حق العبد إذا ابتلى بالشهوات وحجها أن يظهرها فإن هذا صدق الحال ، وهو بدل عن فوات الجاهدات بالأعمال ، فإن إخفاء النقص وإظهار ضده من السكال هو نقصان متضاعفان ، والكذب مع الإخفاء كذبان ، فيكون مستحقاً لمقتين ولا يرضى منه إلا بتوبتين صادقتين .

(١) حديث : كان يحب العسل ويأكله . متفق عليه من حديث عائشة : كان يحب الحلواء والعسل ... الحديث . وفيه قصة شربه العسل عند بعض لسانه .

ولذلك شدد أمر المنافقين فقال تعالى ﴿ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾ لأن الكافر كفر وأظهر وهذا كفر وستر ، فكان ستره لكفره كفراً آخر لأنه استخف بنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه وعظم نظر المخلوقين فحاشا الكفر عن ظاهره . والعارفون يبتلون بالشهوات بل بالمعاصي ولا يبتلون بالرياء والغش والإخفاء . بل كمال العارف أن يترك الشهوات لله تعالى ويظهر من نفسه الشهوة إسقاطاً لمزلاته من قلوب الخلق . وكان بعضهم يشتري الشهوات ويعلقها في البيت وهو فيها من الزاهدين ، وإنما يقصد به تلييس حاله ليصرف عن نفسه قلوب الغافلين حتى لا يشوشون عليه حاله .

فنهاية الزهد : الزهد في الزهد بإظهار ضده وهذا عمل الصديقين . فإنه جمع بين صدقين كما أن الأول جمع بين كذابين . وهذا قد حمل على النفس ثقلين وجزعها كأس الصبر مرتين مرة بشربه ومرة برمييه ؛ فلا جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا . وهذا يضاهي طريق من يعطى جهراً فيأخذ ويرد سرا ليكسر نفسه بالذل جهراً وبالفقر سرا . فمن فاته هذا فلا ينبغي أن يفوته إظهار شهوته ونقصانه والصدق فيه . ولا ينبغي أن يغره قول الشيطان : إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره إصلاحاً لغيرك ، فإنه لو قصد إصلاح غيره لكان إصلاح نفسه أهم عليه من غيره ، فهذا إنما يقصد الرياء المجرد ويروجه الشيطان عليه في معرض إصلاح غيره ، فلذلك ثقل عليه ظهور ذلك منه واعلم أن من اطلع عليه ليس يقتدى به في الفعل أو لا ينزجر باعتقاده أنه تارك للشهوات .

الآفة الثانية : أن يقدر على ترك الشهوات لكنه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات ، فقد خالف شهوة ضعيفة وهي شهوة الأكل وأطاع شهوة هي شر منها وهي شهوة الجاه ، وتلك هي الشهوة الخفية فهما أحسن بذلك من نفسه فكسر هذه الشهوة أكد من كسر شهوة الطعام فليأكل فهو أولى له . قال أبو سليمان : إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركاً لها فأصب منها شيئاً يسيراً ولا تعط نفسك منها ، فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة وتكون قد نغصت عليها إذ لم تعطها شهوتها . وقال محمد بن جعفر الصادق : إذا قدمت إلى شهوة نظرت إلى نفسي فإن هي أظهرت شهوتها أطعمتها منها وكان ذلك أفضل من منعها ، وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيئاً ، وهذا طريق في عقوبة النفس على هذه الشهوة الخفية .

وبالجملة من ترك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كان كمن هرب من عقرب وفرغ إلى حية ؛ لأن شهوة الرياء أضرت كثيراً من شهوة الطعام والله ولي التوفيق .

القول في شهوة الفرج

اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدين ؛ أحدهما : أن يدرك لذته فيقيس به لذات الآخرة . فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد ، كما أن النار وآلامها أعظم آلام الجسد . والترغيب والترهيب يسوق الناس إلى سعادتهم وليس ذلك إلا بألم محسوس ولذة محسوسة مدركة ، فإن مالا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق .

الفائدة الثانية : بقاء النفس ودوام الوجود فهذه فائدتها . ولكن فيها من الآفات ما يهلك الدين والدنيا لمن لم تضبط ولم تقهر ولم ترد إلى حد الاعتدال . وقد قيل في تأويل قوله تعالى ﴿ ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ﴾ معناه شدة الغلبة ، وعن ابن عباس : في قوله تعالى ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴾ قال : هو قيام الذكر . وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال في تفسيره : الذكر إذا دخل . وقد قيل : إذا

قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله ^(١) . وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه « اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وهني ومني ^(٢) » وقال عليه السلام « النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لما كان للنساء سلطنة على الرجال ^(٣) » .

روى أن موسى عليه السلام كان جالسا في بعض مجالسه إذا أقبل إليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه ألوانا ؛ فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه ، ثم أتاه فقال : السلام عليك يا موسى ، فقال له موسى من أنت ؟ فقال : أنا إبليس ، فقال : لا حياك الله ما جاء بك ؟ قال : جئت لأسلم عليك لمزلتك من الله ومكانتك منه ، قال : فما الذي رأيت عليك ؟ قال : برنس أخطف به قلوب بني آدم قال : فما الذي إذا صنع الإنسان استحوذت عليه قال : إذا أعجبتته نفسه واستكثر عمله ونسى ذنوبه ، وأحذر ثلثا ؛ لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفنته بها وأفتنها به ، ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به ، ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء بها . ثم ولي وهو يقول : علم موسى ما يحذر به بني آدم . وعن سعيد بن المسيب قال : مابعث الله نبيا فيما خلا إلا لم يياس إبليس أن يهلكه بالنساء ولا شيء أخوف عنده منهن ، وما بالمدينة بيت أدخله إلا يبتى ويبيت أبنتي أغتسل فيه يوم الجمعة ثم أروح . وقال بعضهم : إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ ، وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي . فنصف جنده الشهوة ونصف جنده الغضب .

وأعظم الشهوات شهوة النساء . وهذه الشهوة أيضا لها إفراط وتفریط واعتدال ، فالإفراط : ما يقهر العقل حتى يصرف همه الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى ، فيحرم عن سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش . وقد يذهب إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيعين :

أحدهما : أن يتناولوا ما يقوى شهواتهم على الاستكثار من الوقاع - كما قد يتناول بعض الناس أودية تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام - وما مثال ذلك إلا كمن ابتلى بسباع ضارية وحيات عادية فتنام عنه في بعض الأوقات فيحتال لإثارتها وتهيجها ثم يشتغل بإصلاحها وعلاجها ، فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان الخلاص منها فيدرك لذة بسبب الخلاص .

« فإن قلت . فقد روى في غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « شكوت إلى جبرائيل ضعف الوقاع فأمرني بأكل الهريسة ^(٤) » ؟ فأعلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان تحتة تسع نسوة ووجب عليه تحصينهن بالامتناع ، وحرم على غيره نكاحهن وإن طلقهن ، فكان طلبه القوة لهذا لا للتمتع .

والأمر الثاني . أنه قد تنهى هذه الشهوة ببعض الضلال إلى العشق وهو غاية الجهل بما وضع له الوقاع ، وهو مجاوزة في البهيمية لحد البهائم لأن المتعشق ليس يقنع بإرافة شهوة الوقاع وهي أفبع الشهوات وأجدرها أن يستحي منه حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضي إلا من محل واحد ، والبهيمة تقضى الشهوة أين اتفق فتكفي به ؟ وهذا لا يكتفي

(١) حديث ابن عباس موقوفا مسندا في قوله تعالى (ومن شر فاسق إذا وقب) قال هو قيام الذكر وقال الذي أسنده : الذكر إذا دخل . هذا حديث لأصل له (٢) حديث « اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وهني ومني » تقدم في الدعوات (٣) حديث « النساء حبائل الشيطان » أخرجه الأصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث خالد بن زيد الجهني بإسناد فيه جهالة . (٤) حديث « شكوت إلى جبريل ضعف الوقاع فأمرني بأكل الهريسة » أخرجه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط من حديث حذيفة وقد تقدم وهو موضوع .

إلا بشخص واحد معين حتى يزداد به ذلاً إلى ذل وعبودية إلى عبودية ، وحتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة وقد خلق ليكون مطاعاً ليلكون خادماً للشهوة ومحتالاً لأجلها وما العشق إلا سعة لإفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لاهمه . وإنما يجب الاحتراز من أوائله بترك معاودة النظر والفكر ، وإلا فإذا استحكمت عسر دفعه . فكذلك عشق المال والجاه والعقار والأولاد حتى حب اللعب بالطيور والبرد والشطرنج ، فإن هذه الأمور قد تستولى على طائفة بحيث تنغص عليهم الدين والدنيا ولا يصبرون عنها ألبتة .

ومثال من يكثر سورة العشق في أول انبعائه مثال من يصرف عنان الدابة عند توجيهها إلى باب لتدخله ، وما أهون منعها بصرف عنانها . ومثال من يعالجها بعد استحكامها مثال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم يأخذ بذنها ويجرها إلى ورائها . وما أعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر ، فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأما في أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد يكاد يؤدي إلى نزاع الروح .

فإذن إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحد وهو مذموم جداً . وتفريطها : بالغة أو بالضعف عن إمتاع المنكوحه ، وهو أيضاً مذموم . وإنما المحمود أن تكون معتدلة ومطبعة للعقل والشرع في انقباضها وانبساطها . ومهما أفرطت فكسرها بالجوع والنكاح قال صلى الله عليه وسلم : « معاشر الشباب عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فالصوم له وجاء ^(١) » .

بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله

اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجزمه إلى الانس بالزوجة . ومن أنس بغير الله تعالى شغل عن الله ولا يغتره كثرة نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى ^(٢) فلا تقاس الملائكة بالحدادين . ولذلك قال أبو سليمان الداراني : من تزوج فقد ركن إلى الدنيا ؟ وقال : ما رأيت مريداً تزوج فثبت على حاله الأول : وقيل له مرة : ما أحوجك إلى امرأة تأنس بها ؟ فقال : لا آتسنى الله بها ، أى أن الأنس بها يمنع الأنس بالله تعالى ، وقال أيضاً : كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشوم . فكيف يقاس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم به ؟ وقد كان استغرافه بحب الله تعالى بحيث كان يجداً حترافه فيه إلى حد كان يخشى منه في بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قلبه فيهدمه . ولذلك كان يضرب بيده على خذ عاتبة أحياناً ويقول : « كلبني يا عاتبة » لتشغله بكلامها عن عظيم ما هو فيه لتصور طاقة قلبه عنه ^(٣) فقد كان طبعه الأنس بالله عز وجل ، وكان أنسه بالخلق عارضاً رفقا ببدنه ، ثم لأنه كان لا يطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فإذا ضاق صدره قال : « أرحنا بها يا بلال ^(٤) » ، حتى يعود إلى ما هو قرة عينه ^(٥) فالضعيف إذا لاحظ أحواله في مثل هذه الأمور فهو مغرور لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله صلى الله عليه وسلم . فشرط المريد العزبة في الابتداء إلى أن يقوى في المعرفة ، هذا إذا لم تغلبه الشهوة فإن غلبته الشهوة فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائم ، فإن لم تنقمع الشهوة بذلك وكان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلاً وإن قدر على حفظ الفرج فالتكاح له أولى لتسكن الشهوة ، وإلا فهما لم يحفظا عينه لم يحفظ عليه فكره

(١) حديث « معاشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج ... الحديث » تقدم في النكاح (٢) حديث : كان لا يشغل قلبه عن الله تعالى جميع ما في الدنيا . تقدم (٣) حديث : كان يضرب يده على خذ عاتبة أحياناً ويقول « كلبني يا عاتبة » لم أجده أصلاً (٤) حديث « أرحنا بها يا بلال » تقدم في الصلاة (٥) حديث : ان الصلاة كانت قرة عينه . تقدم أيضاً

ويتفرق عليه همه ، وربما وقع في بلية لا يطيعها . وزنا العين من كبائر الصغائر وهو يؤدي إلى القرب على الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج . ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه . قال عيسى عليه السلام : إنا كم والنظرة فإنها تزور في القلب شهوة وكفى بها فتنة . وقال سعيد بن جبير : إنما جاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظرة . ولذلك قال لابنه عليه السلام : يا بني امش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف المرأة وقيل ليحيي عليه السلام : مبدء الزنا ؟ قال : النظر والتمني . وقال الفضيل : يقول إبليس هو قوسى القديمة وسهمى الذى لا أخطئ به يعنى النظر . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فن تركها خوف الله تعالى أعطاه الله تعالى إيماناً يجد حلاوته في قلبه ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ما تركت بعدى فتنة أضرب على الرجال من النساء ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت من قبل النساء ^(٣) ، وقال تعالى ﴿ قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ الآية وقال عليه السلام : لكل ابن آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والضمير يزن وزناه القبلة ، والقلب يهيم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ^(٤) ، وقالت أم سلمة : استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان ، فقال عليه السلام : احتجبا ، فقلنا : أوليس بأعمى لا يبصر ؟ فقال : وأنتما لا تبصرانه ؟ ^(٥) ، وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المسائم والولائم ، فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ، ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة ، ولإنما يجوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة ، وإن قدر على حفظ عينه عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالنسكاح أولى به ، فإن الشر في الصبيان أكثر ، فإنه لو مال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنسكاح . والنظر إلى وجه الصبي بالشهوة حرام ، بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمر بدرك التفرقة بينه وبين الملتحى لم يحل له النظر إليه .

فإن قلت : كل ذى حس يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لا محالة ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة ؟ فأقول : لست أعنى تفرقة العين فقط ، بل ينبغى أن يكون إدراك التفرقة كإدراك التفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة ، وبين ماء صاف وماء كدر ، وبين شجرة عليها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها ، فإنه يميل إلى إحداها بعينه وطبعه ولكن ميلا خاليا عن الشهوة ، ولأجل ذلك لا يشتهى ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها ، ولا تقبيل الماء الصافي ، وكذلك الشبهة الحسنة قد تميل العين إليها وتدرك التفرقة بينها وبين الوجه القبيح ولكنها تفرقة لاشهوة فيها . ويعرف ذلك بميل النفس إلى القرب واللامسة . فهما وجد ذلك الميل في قلبه وأدرك تفرقة بين الوجه الجميل وبين الثبات الحسن والأثواب المنقشة والسقوف المذهبة فنظره نظر شهوة فهو حرام ، وهذا مما يتهاون به الناس ويجزئهم ذلك إلى المعاطب وهم لا يشعرون .

قال بعض التابعين ما أنا بأخوف من السبع الضارى على الشاب الناسك من غلام أمرد يجلس إليه . وقال

(١) حديث « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس . الحديث » تقدم أيضاً (٢) حديث « ما تركت بعدى فتنة أضرب على الرجال من النساء » متفق عليه من حديث أسامة بن زيد (٣) حديث « اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء » أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدرى

(٤) حديث « لكل ابن آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان... الحديث » أخرجه مسلم والبيهقي واللفظ له من حديث أبي هريرة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس نحوه (٥) حديث أم سلمة : استأذن ابن أم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالستان فقال « احتجبا » الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذى وقال حسن صحيح .

سفيان : لو أن رجلا عبث بفلام بين أصبعين من أصابع رجله يريد الشهوة لكان لواطاً . وعن بعض السلف قال : سيكون فى هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون : صنف ينظرون ، وصنف يصالحون ، وصنف يعملون .

فإذن آفة النظر إلى الأحداث عظيمة . فهما يحجز المريد عن غض بصره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح : فرب نفس لا يسكن توقانها بالجوع .

وقال بعضهم : غلبت على شهوتى فى بدء إرادتى بما لم أطق فأكثر الضجيج إلى الله تعالى فأريت شخصاً فى المنام فقال : مالك ؟ فشكوت إليه فقال : تقدم إلى ، فتقدمت إليه فوضع يده على صدرى فوجدت بردها فى فؤادى وجميع جسدى ، فأصبحت وقد زال ما بى فبقيت معافى سنة ، ثم عاودنى ذلك فأكثر الاستغاثه فأأتانى شخص فى المنام فقال لى : أتحب أن يذهب ما تجده وأضرب عنقك ؟ قلت : نعم ، فقال : مذكر قبلك ، فددتها فجرد سيفاً من نور فضرب به عنقى فأصبحت وقد زال ما بى فبقيت معافى سنة ، ثم عاودنى ذلك أو أشد منه فأريت كأن شخصاً فيما بين جنبي وصدرى يخاطبني ويقول : ويحك كم تسأل الله تعالى رفع ما لا يجب رفعه ؟ قال : فتزوجت فانتقطع ذلك عني وولدت لى .

ومهما احتاج المريد إلى النكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الإرادة فى ابتداء النكاح ودوامه ، أما فى ابتدائه فبالنية الحسنة ، وفى دوامه بحسن الخلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق الواجبة - كما فصلنا جميع ذلك فى كتاب آداب النكاح فلا نطول بإعادته - وعلاوة صدق إرادته أن ينكح فقيرة متدينة ولا يطلب الغنى . قال بعضهم : من تزوج غنية كان له منها خمس خصال ، مغالة الصداق ، وتسويق الزفاف ، وفوت الخدمة ، وكثرة النفقة . وإذا أراد طلاقها لم يقدر خوفاً على ذهاب مالها . والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بعضهم : ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل بأربع وإلا استحققتها : بالسنة ، والطول ، والمال ، والحسب ، وأن تكون فوقه بأربع : بالجمال ، والأدب ، والورع والخلق وعلاوة صدق الإرادة فى دوام النكاح الخلق .

تزوج بعض المريدين بامرأة فلم يزل يخدمها حتى استحييت المرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت : قد تحيرت فى هذا الرجل أنا فى منزله منذ سنين ما ذهب إلى الخلاء قط إلا وحمل الماء قبلى إليه ؟ وتزوج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب زفافها أصابها الجدري فاشتد حزن أهلها لذلك خوفاً من أن يستقبحها ، فأراهم الرجل أنه قد أصابه رمد ، ثم أراهم أن بصره قد ذهب حتى زفت إليه فزال عنهم الحزن ، فبقيت عنده عشرين سنة ثم توفيت ففتح عينيه حين ذلك ، فقيل له فى ذلك فقال تعمدته لأجل أهلها حتى لا يحزنوا ، فقيل له : قد سبقت لإخوانك بهذا الخلق . وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان يصبر عليها فقيل له : لم لا تطلقها ؟ فقال : أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها فيتأذى بها ، فإن تزوج المريد فهكذا ينبغي أن يكون ، وإن قدر على الترك فهو أولى له ، إذا لم يمكنه الجمع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشغله عن حاله ، كما روى أن محمد بن سليمان الهاشمي كان يملك من غلة الدنيا ثمانين ألف درهم فى كل يوم ، فكتب إلى أهل البصرة وعلمائها فى امرأة يتزوجها فأجمعوا كلهم على رابعة العدوية رحما الله تعالى . فكتب إليها : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ، فإن الله تعالى قد ملكنى من غلة الدنيا ثمانين ألف درهم فى كل يوم ، وليس تمضى الأيام والليال حتى أتمها مائة ألف وأنا أصير لك مثلها ومثلها فأجيبني . فكتبت إليه : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ، فإن الزهد فى الدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورث الهم والحزن ، فإذا أتاك كتابي هذا فهي زادك وقدم لمعادك وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا

تراكك ؛ فصم الدهر وليكن فطرك الموت . وأما أنا فلو أن الله تعالى خولني أمثال الذي خولك وأضعافه ما سرتني أن أشتغل عن الله طرفة عين .

وهذه إشارة إلى أن كل ما يشغل عن الله تعالى فهو نقصان ، فلينظر المريد إلى حاله وقلبه فإن وجدته في العزوبة فهو الأقرب ، وإن عجز عن ذلك فالتسكح أولى به . ودواء هذه العلة ثلاثة أمور : الجوع ، وغض البصر ، والاشتغال بشغل يستولى على القلب . فإن لم تنفع هذه الثلاثة فالتسكح هو الذي يستأصل مادتها فقط . ولهذا كان السلف يبادرون إلى التسكح وإلى تزويج البنات ، قال سعيد بن المسيب : ما أيسر إبليس من أحد إلا وأتاه من قبل النساء ، وقال سعيد أيضا - وهو ابن أربع وثمانين سنة ، وقد ذهب لإحدى عينيه وهو يعيش بالآخرى - ما شيء أخوف عندي من النساء ، وعن عبد الله بن أبي وداعة قال : كنت أجالس سعيد بن المسيب فتفتقدني أياماً فلما أتيت قال أين كنت ؟ قلت : توفيت أهلي فاشتغلت بها ، فقال : هلا أخبرتنا فشهدناها ؟ قال : ثم أردت أن أقوم فقال : هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : يرحمك الله تعالى ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : أنا ، فقلت : وتفعل ؟ قال : نعم ، لحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين - أو قال ثلاثة - قال : فقممت وما أدري ما أصنع من الفرج ؟ فصررت إلى منزلي وجمعت أفكر من آخذ وعن أستدين فضليت المغرب وانصرفت إلى منزلي فأسرجت ، وكنت صائماً فقدمت عشائي لأفطر - وكان خبزاً وزيتاً - وإذا بابي يقرع فقلت : من هذا ؟ قال : سعيد ، قال : فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب - وذلك أنه لم ير أربعين سنة إلا بين داره والمسجد - قال : فخرجت إليه فإذا به سعيد بن المسيب فظننت أنه قد بدله ، فقلت : يا أبا محمد لو أرسلت إلى أبيتك ؟ فقال : لا ، أنت أحق أن تؤثني ، قلت : فما تأمر ؟ قال : إنك كنت رجلاً عزباً فتزوجت ففكرت أن أبيتك الليلة وحدك ، وهذه امرأتك ، وإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم أخذ بيدها فدفعتها في الباب وردده فسقطت المرأة من الحياء ، فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فوضعتها في ظل السراج لكيلا تراه ؛ ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاءوني وقالوا : ما شأنك ؟ قلت : ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا : أو سعيد زوجك ؟ قلت : نعم ؛ قالوا وهي في الدار ؟ قلت : نعم ، فنزلوا إليها وبلغ ذلك أمي فجاءت وقالت : وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام ، قال : فأقمت ثلاثاً ثم دخلت بها ؛ فإذا هي من أجل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم . بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج ؟ قال : فكثت شهراً لا يأتيني سعيد ولا آتيه ؛ فلما كان بعد الشهر أتيت وهو في حلقتة فسلمت عليه فرد على السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس من المجلس ، فقال : ما حال ذلك الإنسان ؟ فقلت : بخير يا أبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو ، قال : إن رابك منه أمر فدونك والعصا فانصرفت إلى منزلي فوجه لي بعشرين ألف درهم . قال عبد الله بن سليمان : وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطبها منه عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه ، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف . فاستعجال سعيد في الزفاف تلك الليلة يعرفك غائلة الشهوة ووجوب المبادرة في الدين إلى تطفئة نارها بالتسكح رضى الله تعالى عنه ورحمه .

بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين

اعلم أن هذه الشهوة هي أغلب الشهوات على الإنسان وأعصاها عند الهيجان على العقل ، إلا أن مقتضاها قبيح

يستحيا منه ويخشى من اقتحامه ، وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إما لعجز أو لخوف أو لحياء أو لمحافظة على جسمه ، وليس في شيء من ذلك ثواب فإنه لا يثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر . نعم من العصمة أن لا يقدر ففي هذه العوائق فائدة وهي دفع الإثم ، فإن من ترك الزنا اندفع عنه إثمه بأى سبب كان تركه ؟ وإنما الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفاً من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب ، لاسيما عند صدق الشهوة وهذه درجة الصديقين . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « من عشق فعف فسكتم ففات فهو شهيد ^(١) » ، وقال عليه السلام « سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله - وعدهم : رجل دعت امرأة ذات جمال وحسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين ^(٢) » ، وقصة يوسف عليه السلام وامتناعه من زليخا مع القدرة ومع رغبتها معروفة ، وقد أثنى الله تعالى عليه بذلك في كتابه العزيز ، وهو إمام لكل من وفق لمجاهدة الشيطان في هذه الشهوة العظيمة .

وروى أن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاً فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه فامتنع عليها وخرج هارباً من منزله وتركها فيه . قال سليمان : فرأيت تلك الليلة في المنام يوسف عليه السلام وكان في أفول له أنت يوسف ؟ قال : نعم أنا يوسف الذي هممت وأنت سليمان الذي لم تهتم أشار إلى قوله تعالى ﴿ ولقد هممت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾ وعنه أيضاً ما هو أعجب من هذا . وذلك أنه خرج من المدينة حاجاً ومعه رفيق له حتى نزلا بالأبواء فقام رفيقه وأخذ السفره وانطلق إلى السوق ليبتاع شيئاً ، وجلس سليمان في الخيمة وكان من أجل الناس وجهاً وأورعهم ، فبصرت به أعرابية من قلة الجبل وانحدرت إليه حتى وقفت بين يديه - وعليها البرقع والقفازان - فأسفرت عن وجه لها كأنه فلق قر وقالت أهنتي ؟ فظن أنها تريد طعاماً فقام إلى فضلة السفره ليعطيها فقالت : لست أريد هذا إنما أريد مايكوث من الرجل إلى أهله ؟ فقال : جهزك إلى إبليس ؟ ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ في التحجب فلم يزل يبكي فلما رأت منه ذلك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجعة حتى بلغت أهلها . وجاء رفيقه فراه وقد اتنفخت عيناه من البكاء وانقطع حلقه فقال ما يبكيك ؟ قال : خير ذكرت صبيتي . قال : لا والله إلا أن لك قصة إنما عهدك بصيبتك منذ ثلاث أو نحوها ، فلم يزل به حتى أخبره خبر الأعرابية ، فوضع رفيقه السفره وجعل يبكي بكاء شديداً فقال سليمان : وأنت ما يبكيك ؟ قال : أنا أحق بالبكاء منك لأنني أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها ، فلم يزل يبكيان ، فلما انتهى سليمان إلى مكة فسعى وطاف ثم أتى الحجر ، فاحتجب بثوبه فأخذته عينه فقام وإذا رجل وسيم طوال له شارة حسنة ورائحة طيبة فقال له سليمان : رحمتك الله من أنت ؟ قال له : أنا يوسف ، قال : يوسف الصديق ؟ قال : نعم ، قال : إن في شأنك وشأن امرأة العزيز لعجبا فقال له يوسف : شأنك وشأن صاحبة الأبواء أعجب .

وروى عن عبدالله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « انطلق ثلاثة نفر مما كان قبلكم حتى آوهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الفار ، فقالوا له لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال رجل منهم : اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغقب قبلهما أهلاً ولا مالا ، ففأبى طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما

(١) حديث « من عشق فعف فسكتم ففات فهو شهيد » أخرجه الحاكم في التاريخ من حديث ابن عباس وقال أنكره علي سويد بن سعيد ، ثم قال : يقال إن يحيى لما ذكر له هذا الحديث قال لو كان لي فرس وريح غزوت سويداً ورواه الخرائطي من غير طريق سويد بن سعيد فيه نظر (٢) حديث « سبعة يظلهم الله في ظله .. » الحديث ، متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (١٤ - إحياء علوم الدين - ٣)

فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً ومالاً ، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر والصبية يتضاغون حول قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما ، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ، فانفجرت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه . وقال الآخر : اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلى فراودتها عن نفسها فامتنعت مني ، حتى أملت بها سنة من السنين ، فجاءتني فأعطيتها مائة وعشرين ديناراً على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت ، حتى إذا قدرت عليها قالت : اتق الله ولا تنقض الخاتم إلا بحقه ، فتخرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من أحب الناس إلى وتركزت الذهب الذي أعطيتها ، اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ، فانفجرت الصخرة عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها . وقال الثالث : اللهم إنني استأجرت أجراً وأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد فإنه ترك الأجر الذي له وذهب فمنيبت له أجره حتى كثرت منه الأموال ، فجاءني بعد حين فقال : يا عبد الله أعطني أجرى ، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرفيق ؛ فقال يا عبد الله أتجزأ بي ؟ فقلت : لا أستجزئ بك نخذه ، فاستاقه وأخذه كله ولم يترك منه شيئاً ، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون ^(١) ،

فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوة فغف وقريب منه من تمكن من قضاء شهوة العين ، فإن العين مبدأ الزنا لحفظها مهم ، وهو عسر من حيث إنه قد يستهان به ولا يعظم الخوف منه والآفات كلها منه تنشأ . والنظرة الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ بها والمعادة يؤاخذ بها قال صلى الله عليه وسلم « لك الأولى وعليك الثانية ^(٢) » ، أى النظرة . وقال العلاء بن زياد . لا تتبع بصرك رداء المرأة فإن النظر يزرع في القلب شهوة ، وقلبا يخلو الإنسان في ترده عن وقوع البصر على النساء والصبيان . فهما يتخيل لآلية الحسن تقاضى الطبع المعادة وعنده ينبغى أن يقرر في نفسه أن هذه المعادة عين الجهل ، فإنه إن حقق النظر فاستحسن ثارت الشهوة وهجز عن الوصول فلا يحصل له إلا التحسر ، وإن استتبع لم يلتذ وآلم لآله قصد الالتذاذ فقد فعل ما آله ، فلا يخلو في كلتا حالتيه عن معصية وعن تألم وعن تحسر . ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات ، فإن أخطأت عينه وحفظ الفرج مع التمكن فذلك يستدعى غاية القوة ونهاية التوفيق . فقد روى عن أبي بكر بن عبد الله المزني : أن قصاباً أوقع بحجارة لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له : لا تفعل لانا أشد حبا لك منك لي ولكني أخاف الله ، قال : فأنت تخافينه وأنا لا أخافه فرجع تائباً فأصابه العطش حتى كاد يهلك فإذا برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله فقال : مالك ؟ قال : العطش ، قال : تعال حتى ندعو الله بأن تظلنا سحابة حتى ندخل القرية ، قال : مالي من عمل صالح فأدعوا ، فادع أنت ، قال : أنا أدعو وأمن أنت على دعائي فدعا الرسول وأمن هو فأظلتها سحابة حتى انتهيا إلى القرية ، فأخذ القصاب إلى مكانه فالت سحابة معه فقال له الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم : زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك ، لنخبرني بأمرك ، فأخبره فقال الرسول : إن التائب عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس بمكانه . وعن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال : كان عندما بالكوفة شاب متعبداً لازم المسجد الجامع لا يكاد يفارقه ، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السميت ، ففتظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك ، فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له : يا فتى اسمع مني كلمات أكلبك بها ثم اعمل ما شئت ،

(١) حديث ابن عمر « اطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم البيت الى غار ... فذكر الحديث بطوله رواه البخاري
(٢) حديث « لك الأولى وليست لك الثانية » أى النظرة أخرجه أبو داود والترمذي من حديث بريدة قاله لعلي قال الترمذي حديث غريب

ففضى ولم يكلمها ، ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له : يا فتى اسمع منى كلمات أكلتك بها ، فأطرق مليا وقال لها : هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا ، فقالت له : والله ماوقفت موقفى هذا جهالة منى بأمرى ولكن معاذ الله أن يتشرف العباد إلى مثل هذا منى ، والذي حملنى على أن لقيتلك فى مثل هذا الأمر بنفسى لمعرفة أن القليل من هذا عند الناس كثير ، وأنتم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شئ يعيبها ، وجملة ما أقول لك إن جوارحى كلها مشغولة بك فإله الله فى أمرى وأمرى ، قال : فضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلى فلم يعقل كيف يصلى ! فأخذ قرطاسا وكتب كتابا ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة فى موضعها فألقى الكتاب إليها ورجع إلى منزله ، وكان فيه : بسم الله الرحمن الرحيم اعلمى أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره ، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب فمن ذا يطيق غضبه ، فإن كان ما ذكرت باطلا فإنى أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن وتجنوا الأمم لصولة الجبار العظيم ، وإنى والله قد ضعفت عن إصلاح نفسى فكيف بإصلاح غيرى ؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإنى أدلك على طيب هدى يداوى الكلوم الممرضة والأوجاع الممرضة ذلك الله رب العالمين فأقصديه بصدق المسألة فإنى مشغول عنك بقوله تعالى ﴿ وأندبرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الخناجر كاظمين مالا لظالمين من حميم ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ﴾ فأين المهرب من هذه الآية ؟ ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كيلا يراها فقالت : يا فتى لا ترجع فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يذى الله تعالى ، ثم بككت بكاء شديدا وقالت : أسأل لك الله الذى بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرى ، ثم إنها تبعته وقالت : امنن على بموعظة أحملها عنك وأوصنى بوصية أعمل عليها ، فقال لها : أوصيك بحفظ نفسك من نفسك وأذكرك قوله تعالى ﴿ وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾ قال : فأطرقت وبككت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول ، ثم إنها أفافت ولزمت بيتها وأخذت فى العبادة فلم تزل على ذلك حتى ماتت كذا ، فكان الفتى يذكرها بعد موتها ثم يبكى ، فيقال له : مم بكائك وأنت قد أياستها من نفسك ؟ فيقول : لى قد ذبحت طمعها فى أول أمرها وجعلت قطيعتها ذخيرة لى عند الله تعالى فأنا أستحي منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده تعالى .

تم كتاب كسر الشهوتين بحمد الله تعالى وكرمه . يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آفات اللسان ، والحمد لله . أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء وسلم تسليما كثيرا .

كتاب آفات اللسان

وهو الكتاب الرابع من ربح المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أحسن خلق الإنسان وعدله ، وألهمه نور الإيمان فزينه به وجهه ، وعلمه البيان فقدمه به فضله ، وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكله ، ثم أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله ، ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله ، ويكشف عنه ستره الذى أرسله ، وأطلق بالحق مقوله ، وأفصح بالشكر عما أولاه وخوله ،

من علم حصله ونطق سله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله ، ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله ، وأسمى فضله وبين سبله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن قبله ما كبر الله عبد وهاله.

أما بعد : فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة ، فإنه صغير جرمه ، عظيم طاعته وجرمه ، إذا لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان ، ثم إنه مامن موجود أو معدوم خالق أو مخلوق متخيل أو معلوم مفلون أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي ، فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إما بحق أو باطل ولا شيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء ، فإن الدين لا تصل إلى غير الألوان والصور ، والآذان لا تصل إلى غير الأصوات ، واليد لا تصل إلى غير الأجسام ، وكذا سائر الأعضاء . واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا نجالة منتهى وحد ، له في الخير مجال رحب وله في الشر ذيل سحب ، فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرعى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار ، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع ، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم غامض عزيز والعمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير ، وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تمب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وجباله ، وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان . ونحن بتوفيق الله وحسن تدبيره نفصل بجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسبابها وغوائلها ، ونعرف طريق الاحتراز عنها ، ونورد ماورد من الأخبار والآثار في ذمها . فنذكر أولاً فضل الصمت ونردفه بذكر آفة الكلام فيما لا يعني ، ثم آفة فضول الكلام ، ثم آفة الخوض في الباطل ، ثم آفة المراء والجدال ؛ ثم آفة الخصومة ، ثم آفة التعر في الكلام بالتشديق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه وغير ذلك مما جرت به عادة المتفاحين المدعين للخطابة ، ثم آفة الفحش والسب وبذاءة اللسان ، ثم آفة اللعن إما لحيوان أو جماد أو لإنسان ، ثم آفة الغناء بالشعر - وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده - ثم آفة المزاح ، ثم آفة السخرية والاستهزاء ، ثم آفة إفشاء السر ، ثم آفة الوعد الكاذب ، ثم آفة الكذب في القول واليمين ، ثم بيان التعارض في الكذب ، ثم آفة الغيبة ، ثم آفة النيمة ، ثم آفة ذى اللسانين الذي يتردد بين المتعادين فيكلم كل واحد بكلام يوافقه ، ثم آفة المدح ، ثم آفة الغفلة عن دقائق الخطأ في مجرى الكلام لاسيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأصول الدين ، ثم آفة سؤال العوام عن صفات الله عز وجل وعن الحروف أمي قديمه أو محدثة ؟ وهي آخر الآفات وما يتعلق بذلك وجمعتها عشرون آفة ونسأل الله حسن التوفيق بهن وكرمه .

بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت

اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت ، فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه فقال صلى الله عليه وسلم « من صمت نجا »^(١) ، وقال عليه السلام « الصمت حكم وقليل فاعله »^(٢) ، أي حكمة وحزم . وروى

كتاب آفات اللسان

- (١) حديث « من صمت نجا » أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بسند فيه ضعف وقال فريب وهو عند الطبراني بسند جيد . (٢) حديث « الصمت حكمة وقليل فاعله » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف والبيهقي في الشعب من حديث أس بن بلظ « حكم » بدل « حكمة » وقال غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية ثابت قال

عبد الله بن سفيان عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحد أبعدك قال : قل آمنت بالله ثم استقم ، قال : قلت فما أتقى ؟ فأوماً بيده إلى لسانه (١) وقال عقبة بن عامر : قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك (٢) ، وقال سهل بن سعد الساعدي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أمكفل له بالجنة (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم : من وقى شر قبحه وذنبه ولقلقه فقد وقى الشر كله (٤) ، القبح : هو البطن والذنب : الفرج ، والقلق : اللسان . فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق ، ولذلك اشتغلنا بذكر آفات اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج ، رقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : تقوى الله وحسن الخلق ، وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال : الأجوفان : الفم والفرج (٥) ، فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه محله ، ويحتمل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه ؛ فقد قال معاذ بن جبل : قلت يا رسول الله أتؤاخذ بما تقول ؟ فقال : تكلمت أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟ (٦) ، وقال عبد الله الثقي : قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعظم به فقال : قل ربى الله ثم استقم ، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ فأخذ بلسانه وقال : هذا (٧) ، وروى أن معاذ قال : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع عليه أصبعه (٨) وقال أنس بن مالك : قال صلى الله عليه وسلم : لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه (٩) ، وقال صلى الله عليه وسلم : من سره أن يسلم فليزلم الصمت (١٠) ، وعن سعيد بن جبير مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان أى تقول اتق الله فينا فإنك إن استقممت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا » (١١) ، وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو يد لسانه بيده فقال له : ما تصنع يا خليفة رسول الله ؟ قال : هذا أوردني الموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حديثه » (١٢) ، وعن ابن مسعود

= والصحيح عن أنس أن أماناً قال ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس (١) حديث سفيان الثقي : أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحد أبعدك ... الحديث « أخرجه الترمذى وصححه والنسائي وابن ماجه وهو عند مسلم دون آخر الحديث الذى فيه ذكر اللسان (٢) حديث عقبة بن عامر : قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : أمسك عليك لسانك ... الحديث « أخرجه الترمذى وقال حسن (٣) حديث سهل بن سعد : من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة » رواه البخارى (٤) حديث : من وقى شر قبحه وذنبه ولقلقه فقد وجبت له الجنة « (٥) حديث : سئل عن أكثر ما يدخل الجنة ... الحديث : أخرجه الترمذى وصححه وابن ماجه من حديث أبي هريرة (٦) حديث معاذ : قلت يا رسول الله أتؤاخذ بما تقول ؟ فقال : تكلمت أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم « أخرجه الترمذى وصححه وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (٧) حديث عبد الله الثقي : قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعظم به ... الحديث . رواه النسائي قال ابن عساكر وهو خطأ والصواب سفيان بن عبد الله الثقي كما رواه الترمذى وصححه ابن ماجه وقد تقدم قبل هذا بخمسة أحاديث . (٨) حديث : إن معاذ قال : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ فأخرج لسانه ثم وضع يده عليه . أخرجه الطبرانى وابن أبى الدنيا فى الصمت قال : « أصبعه » مكان « يده » (٩) حديث أنس : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » ... الحديث « أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت والخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند فيه ضعف (١٠) حديث : من سره أن يسلم فليزلم الصمت « أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت وأبو الشيخ فى فضائل الأعمال والبيهقى فى الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف (١١) حديث : « إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان .. الحديث » أخرجه الترمذى من حديث أبي سعيد الخدرى رفته ووقع فى الإحياء عن سعيد بن جبير مرفوعاً وأما هو عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد رفته ورواه الترمذى موقوفاً على عمار بن زيد وقال هذا أصح (١٢) حديث : « إن من أطاع علي بن بكر وهو يد لسانه فقال : ما تصنع يا خليفة رسول الله =

أنه كان على الصفا يلي ويقول : يا لسان قل خيراً نغم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تدم ، فقيل له يا أبا عبد الرحمن أهدأ شيء تقوله أو شيء سمعته ؟ فقال : لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه ^(١) » وقال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كلف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره ^(٢) » وروى أن معاذ بن جبل قال . يا رسول الله أرصني قال « عبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموت وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله ، وأشار بيده إلى لسانه ^(٣) » وعن صفوان بن سليم قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن . الصمت وحسن الخلق ^(٤) » .

وقال أبو هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت ^(٥) » وقال الحسن : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « رحم الله عبداً تسكلم فغم أو سكت فسلم ^(٦) » ، وقيل لعيسى عليه السلام : دلنا على عمل ندخل به الجنة قال : لا تتطقوا أبداً ، قالوا : لا نستطيع ذلك ، فقال : فلا تتطقوا إلا بخير . وقال سليمان بن داود عليهما السلام : إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . وعن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يدخلني الجنة ، قال « أطمع الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير ^(٧) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « اخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان ^(٨) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله عند لسان كل قائل فليتنق الله أمرؤ علم ما يقول ، وقال عليه السلام « إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة ^(٩) » وقال ابن مسعود ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الناس ثلاثة : غانم وسالم وشاحب . فالغانم الذي يذكر الله تعالى ، والسالم الساكت ، والشاحب الذي يخوض في الباطل ^(١٠) » وقال عليه السلام « إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه ، وإن لسان المنافق أمام قلبه ، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه ^(١١) » وقال عيسى عليه السلام : العبادة عشرة أجزاء : تسعة منها في الصمت

= قال : إن هذا أوردني الموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو يعلى في مسنده والدارقطني في العلل والبيهقي في الشعب من رواية أسلم مولى عمر ، وقال الدارقطني إن المرفوع وهم على الدراوردي قال وروى هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ولا علة له .
(١) حديث ابن مسعود : أنه كان على الصفا يلي ويقول : يا لسان قل خيراً نغم . وفيه مرفوعاً « إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه » أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب بسند حسن . (٢) حديث ابن عمر « من كلف لسانه ستر الله عورته الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت بسند حسن . (٣) حديث : « إن معاذاً قال أوصني قال « عبد الله كأنك تراه ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني ورجاله ثقات وفيه انقطاع . (٤) حديث صفوان بن سليم مرفوعاً « ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن : الصمت وحسن الخلق » أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً ورجاله ثقات ورواه أبو الشيخ في طبقات الحديثين من حديث أبي ذر وأبي الدرداء أيضاً مرفوعاً .

(٥) حديث أبي هريرة « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت » متفق عليه . (٦) حديث الحسن : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « رحم الله عبداً تسكلم فغم أو سكت فسلم » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أسس بسند فيه ضعف فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين . (٧) حديث البراء : جاء أعرابي فقال دلني على عمل يدخلني الجنة قال « أطمع الجائع .. الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد . (٨) حديث « اخزن لسانك إلا من خير ... الحديث » أخرجه الطبراني في الصنبر من حديث أبي سعيد وله في المعجم الكبير ولا بن حبان في صحيحه نحوه من حديث أبي ذر . (٩) حديث « إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة » أخرجه ابن ماجه من حديث أبي خلاد بلفظ « إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقربوا منه فإنه باقي الحكمة » وقد تقدم . (١٠) حديث ابن مسعود « الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب .. الحديث » أخرجه الطبراني وأبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ « المجالس وضعه ابن هدى ولم أجده » ثلاثة من حديث ابن مسعود . (١١) حديث « إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم =

وجزه في الفرار من الناس . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم : من كثر كلامه كثرت سقطته ، ومن كثرت سقطته كثرت ذنوبه ، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به (١) .

الآثار : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام ، وكان يشير إلى لسانه ويقول : هذا الذى أوردنى الموارد . وقال عبد الله بن مسعود : والله الذى لا إله إلا هو ما شئ أحوج إلى طول سجن من لسان . وقال طاوس : لسانى سبع - إن أرسلته أكلنى . وقال وهب بن منبه : فى حكمة آل داود ؛ حق على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه حافظاً للسانته مقبلاً على شأنه . وقال الحسن : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه . وقال الأوزاعى : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أما بعد : فإن من أكثر ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير ، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه . وقال بعضهم : الصمت يجمع للرجل فضيلتين ؛ السلامة فى دينه والفهم عن صاحبه . وقال محمد بن واسع لمالك بن دينار : يا أبا يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم . وقال يونس بن عبيد : ما من الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك فى سائر عمله . وقال الحسن - تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأخف بن قيس ساكت فقال له : مالك يا أبا بجر لا تتكلم ؟ فقال له : أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت . وقال أبو بكر بن عياش : اجتمع أربعة ملوك ؛ ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر ، فقال أحدهم : أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقول ، وقال الآخر : إني إذا تكلمت بكلمة ملكتنى ولم أملكها وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكنى ، وقال الثالث : عجبت للتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرته وإن لم ترجع لم تنفعه . وقال الرابع : أنا على رد ما لم أقول أقدر منى على رد ما قلت . وقيل : أقام المنصور بن المعتز لم يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة . وقيل : ماتكم الربيع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاساً وقلماً فسل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء .

فإن قلت : فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتركه النفس والخوض فى الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات . فهذه آفات كثيرة وهى سيئة إلى اللسان لا تنقل عليه ولها حلاوة فى القلب وعليها نواحي من الطبع ومن الشيطان ، والخاص فيها قلباً يقدر أن يسك اللسان فيطلقه بما يجب ويكفه عما لا يجب فإن ذلك من غوامض العلم - كما سيأتى تفصيله - فى الخوض خطر وفى الصمت سلامة فلذلك عظمت فضيلته ، هذا مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للتفكير والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول فى الدنيا ومن حسابه فى الآخرة . فقد قال الله تعالى : ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ . وبدلك على فضل لزوم الصمت أمر ، وهو أن الكلام أربعة أقسام : قسم هو ضرر محض ، وقسم هو نفع محض ، وقسم فيه ضرر ومنفعة ، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة .

أما الذى هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه ، وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تنق بالضرر

وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضيق زمان وهو عين الخسران ، فلا يبقى إلا القسم الرابع ، فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع ، وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بما فيه لائم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتركية النفس وفضول الكلام امتزاجاً يخفى دركه فيكون الإنسان به مخاطراً . ومن عرف دقائق

= بسمى تدبره بقلبه ... الحديث « لم أجده مرفوعاً وإنما رواه الحرائطى فى مكارم الأخلاق من رواية الحسن البصرى قال « كانوا يقولون » (١) حديث « من كثر كلامه كثرت سقطته . » الحديث « أخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى روضة العقلاء واليهيق فى الشعب موقوفاً على عمر بن الخطاب .

آفات اللسان - على ما سنده - علم قطعاً أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم هو فصل الخطاب حيث قال « من صمت نجاً »^(١) ، فلقد أوتي والله جواهر الحكم قطعاً وجوامع الكلم^(٢) ولا يعرف مائحت آحاد كلماته من بحار المعاني إلا خواص العلماء وفيما سنده من الآفات وعسر الاحتراز عنها ما يعرفك حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى . ونحن الآن ننتد آفات اللسان ونبتدئ بأخفها ونترقى إلى الأغلاظ قليلاً ، ونؤخر الكلام في الغيبة والنميمة والكذب فإن النظر فيها أطول وهي عشرون آفة فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى .

الآفة الأولى . الكلام فيما لا يعينيك

اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب والمراء والجدال وغيرها ، وتتسكلم فيما هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم أصلاً إلا أنك تتكلم بما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه ، فإنك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ، لأنك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ربما كان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه ، ولو هلت الله سبحانه وذكرته وسبحته لكان خيراً لك فكم من كلمة يبني بها قصراً في الجنة ؟ ومن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لا يذفع بها كان خاسراً خسرانا مبيناً . وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لا يعنيه فإنه وإن لم يائمه فقد خسر حيث فاتته الربح العظيم بذكر الله تعالى ، فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فسكراً ونظرة إلا عبرة ونطقة إلا ذكراً^(٣) هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم . بل رأس مال العبد أوقاته ومهماصرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثواباً في الآخرة فقد ضيع رأس ماله . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »^(٤) ، بل ورد ما هو أشد من هذا قال أنس : استشهد غلام منا يوم أحد فوجدنا على بطنه جعراً مربوطاً من الجوع فسححت أمه عن وجهه التراب وقالت هنيئاً لك الجنة يا بني ، فقال صلى الله عليه وسلم « وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره ؟ »^(٥) ، وفي حديث آخر : أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض فخرج يمشي حتى أتاه فلما دخل عليه قال « أبشر يا كعب » فقالت أمه هنيئاً لك الجنة يا كعب فقال صلى الله عليه وسلم « من هذه المتألمة على الله ؟ » قال : هي أمي يارسول الله قال « وما يدريك يا أم كعب لعل كعباً قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يعنيه »^(٦) ، ومعناه أنه إنما تنهياً الجنة لمن لا يحاسب ومن تكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه ، وإن كان كلامه غير مباح فلا تنهياً الجنة مع تناقشه في الحساب فإنه نوع من العذاب .

(١) حديث « من صمت نجاً » تقدم (٢) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

الآفة الأولى الكلام فيما لا يعينيك

(٣) حديث « المؤمن لا يكون صمته إلا فسكراً ونظرة إلا عبرة ولفظه إلا ذكراً » لم أجده أسلاً وروى محمد بن زكريا العلاني أحد الضعفاء عن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « إن الله أمرني أن يكون نطق ذكراً وصمت فسكراً ونظرة عبرة » (٤) حديث « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة (٥) حديث : استشهدنا غلام يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع . الحديث وفيه « لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره » أخرجه الترمذي من حديث أنس مختصراً وقال غريب ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت بلفظ المصنف بسند ضعيف (٦) حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض ... الحديث وفيه « لعل كعباً قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يعنيه » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث كعب بن عجرة بإسناد جيد لا أن الظاهر انقطاعه بين الصغاني وبين الراوي عنه .

وعن محمد بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة ، فدخل عبد الله بن سلام فهام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك وقالوا : أخبرنا بأوثق عمل في نفسك ترجو به فقال : إني لضعيف وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر وترك ما لا يعينني ^(١) ، وقال أبو ذر : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقیل في الميزان ، قلت : بلى يا رسول الله قال : « هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعينك ^(٢) ، وقال مجاهد . سمعت ابن عباس يقول خمس لمن أحب إلى من الدماء الموقوفة : لا تتكلم فيما لا يعينك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر ، ولا تتكلم فيما يعينك حتى تجد له موضعاً فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فغنت ، ولا تمار حلياً ولا سفهاً فإن الحلیم يقلبك والسفيه يؤذيک ، واذکر أخاک إذا غاب عنک بما تحب أن يذكرک به ، وأعفه بما تحب أن يعفیک منه ، وعامل أخاک بما تحب أن يعاملک به ، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام . وقيل للقيان الحكيم : ما حكمتك ؟ قال : لا أسأل عما كفيته ولا أنكف ما لا يعينني . وقال مروق العجلي : أمر أنا في طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه قالوا : وما هو ؟ قال : السكوت عما لا يعينني . وقال عمر رضي الله عنه لا تعرض لما لا يعينك واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الأمين ، ولا أمين إلا من خشى الله تعالى ، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلع على شرك ، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى .

وحدت الكلام فيما لا يعينك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولا مال ، مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفاركم وما رأيت فيها من جبال وأنهار ، وما وقع لك من الوقائع ، وما استحسنته من الأطعمة والثياب ، وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم . فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر . وإذا بالغت في الجهاد حتى لم يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان ، ولا تركية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ، ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك — وأنى تسلم من الآفات التي ذكرناها . ومن جهلها أن تسأل غيرك عما لا يعينك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضيق ، هذا إذا كان الشيء مما يتطرق إلى السؤال عنه آفة ، وأكثر الأسئلة فيها آفات . فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلاً فتقول له : هل أنت صائم ؟ فإن قال نعم ، كان مظهر أعبادته فيدخل عليه الرياء ، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر ، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات ، وإن قال : لا ، كان كاذباً ، وإن سكت كان مستحقراً لك وتأذيت به ، وإن احتال للمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه . فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع ، وكذلك سؤالك عن سائر عباداته ، وكذلك سؤالك عن المعاصي وعن كل ما يخفيه ويستحي منه . وسؤالك عما حدث به غيرك فتقول له : ماذا تقول ؟ وفيم أنت ؟ وكذلك ترى إنساناً في الطريق فتقول : من أين ؟ فر بما يمنعه مانع من ذكره ، فإن ذكره تأذى به واستحيا ، وإن لم يصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه .. وكذلك تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها والمسئول ربما لم تسمح نفسه بأن يقول لا أدري ، فيجيب عن غير بصيرة .

(١) حديث محمد بن كعب « إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة » فدخل عبد الله بن سلام الحديث . وفيه : إن أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعينني . أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسل وفيه أبو نجيع اختلف فيه .

(٢) حديث أبي ذر « ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ... الحديث » وفيه : هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعينك ، أخرجه ابن أبي الدنيا بسند منقطع .

ولست أعتنى بالكلام فيما لا يعنى هذه الأجناس ، فإن هذا يتطرق إليه إثم أو ضرر . وإنما مثال ما لا يعنى ما روى أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم ، فجعل يتعجب مما رأى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك نفسه ولم يسأله ، فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال : نعم الدرع للحرب ، فقال لقمان : الصمت حكم وقليل فاعله ، أى حصل العلم به من غير سؤال فاستغنى عن السؤال . وقيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال . فهذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وتوريط في رياء وكذب هو مما لا يعنى وتركه من حسن الإسلام فهذا حذره .

وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو المباشطة بالكلام على سبيل التودد أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها .

وعلاج ذلك كله أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسئول عن كل كلمة ، وأن أنفاسه رأس ماله . وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخور العين فأهمله ذلك وتضييعه خسران مبين . هذا علاجه من حيث العلم . وأما من حيث العمل فالعزلة أو أن يضع حصاة في فيه وأن يلزم نفسه السكوت بها عن بعض ما يعنيه حتى يعتاد اللسان ترك ما لا يعنيه ، وضبط اللسان في هذا على غير المعتزل شديد جدا .

الآفة الثانية : فضول الكلام

وهو أيضا مذموم ، وهذا يتناول الخوض فيما لا يعنى والزيادة فيما يعنى على قدر الحاجة ، فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر ، ويمكنه أن يحسمه ويقرره ويكرره . ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول - أى فضل عن الحاجة - وهو أيضا مذموم - لما سبق - وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر . قال عطاء بن أبي رباح : إن من كان قلبكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ماعدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر ، أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها ، أتسكرون أن عليكم حافظين كراماً كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ، أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه . وعن بعض الصحابة قال : إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمان فأترك جوابه خيفة أن يكون فضولاً . وقال مطرف : ليعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للسكاب والحمار : اللهم اخره وما أشبه ذلك

واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل المهم محصور في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله »^(١) ، فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر

الآفة الثانية فضول الكلام

(١) حديث « طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله » أخرجه البخاري وابن قانع في صحيحه الصحيحين والبيهقي من حديث ركب المصري وقال ابن عبد البر إنه حديث حسن وقال البخاري : لا أدري سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وقال ابن منده مجهول لا يعرف له حجة ورواه البراء من حديث أنس بسند ضعيف .

فقالوا : أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا ، وأنت أطولنا علينا طولا ، وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت فقال : قولوا قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ^(١) ، إشارة إلى أن اللسان إذا أظن بالثناء ولو بالصدق فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها . وقال ابن مسعود : أنذركم فضول كلامكم ؛ حسب امرئ من الكلام ما بلغ به حاجته . وقال مجاهد : إن الكلام ليسكتب حتى إن الرجل ليسكتب ابنه فيقول ، أبتاع لك كذا وكذا ؟ فيسكتب كذابا . وقال الحسن : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بها ملكان كريمان يسكتبان أعمالك فاعمل ما شئت وأكثر أو أقل . وروى أن سليمان عليه السلام بعث بعض عقاربه وبعث نفرا ينظرون ما يقول ويخبرونه ، فأخبروه بأنه مر في السوق فرفع رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه فسأله سليمان عن ذلك فقال : عجبت من الملائكة على رموس الناس ما أسرع ما يكتبون ! ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون ! وقال إبراهيم التيمي : إذا أراد المؤمن أن يتكلم نظر فإن كان له تكلم وإلا أمسك ، والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا . وقال الحسن : من كثر كلامه كثرت كذبه ، ومن كثرت ماله كثرت ذنوبه ، ومن ساء خلقه عذب نفسه ، وقال عمر بن دينار : تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال له صلى الله عليه وسلم : كم دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاي وأسنان ، قال : أفسا كان لك ما يرد كلامك ؟ ^(٢) ، وفي رواية : أنه قال ذلك في رجل أثني عليه فاستهتر في الكلام ثم قال : ما أوتي رجل شرا من فضل في لسانه وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه : إنه لينعني من كثير من الكلام خوف المباهاة . وقال بعض الحكماء : إذا كان الرجل في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان ساكنا فأعجبه السكوت فليتكلم . وقال يزيد بن أبي حبيب : من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع فإن وجد من يكفيه فإن في الاستماع سلامة ، وفي الكلام تزيين وزيادة ونقصان . وقال ابن عمر : إن أحق ما ظهر الرجل لسانه . ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة فقال : لو كانت هذه خرساء كان خيرا لها . وقال إبراهيم : يهلك الناس خلتان : فضول المال وفضول الكلام . فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسببه الباعث عليه . وعلاجه ماسبق في الكلام فيما لا يعني .

الآفة الثالثة : الخوض في الباطل

وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء وبجاس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة ، فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه وهو حرام . وأما الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى ولا تحريم فيه . نعم من يكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل . وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفسك بأعراض الناس أو الخوض في الباطل . وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفنتها فلذلك لا غلص منها إلا بالاعتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا . وفي هذا الجنس تقع كلمات يهلك بها صاحبها وهو يستحقرها ، فقد قال بلال بن الحارث : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيسكتب

(١) حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من عاصم فقالوا أنت والدنا وأنت سيدنا ... الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم واليلة باللفظ آخر ورواه ابن أبي الدنيا باللفظ المصنف .

(٢) حديث عمرو بن دينار : تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال : كم دون لسانك من حجاب .. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلًا ورجاله ثقات .

الله بها رضوانه إلى يوم القيامة ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة ^(١) ، وكان علقمة يقول : كم من كلام منغية حديث بلال بن الحارث . وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا ^(٢) » وقال أبو هريرة إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها بالاً يرفعه الله بها في أعلى الجنة . وقال صلى الله عليه وسلم « أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل ^(٣) » وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وكنا نخوض مع الخافضين ﴾ وبقوله تعالى ﴿ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ﴾ وقال سلمان : أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية الله . وقال ابن سيرين : كان رجل من الأنصار يعتز بمجاس لهم فيقول لهم توضعوا فإن بعض ماتقولون شر من الحدث . فهذا هو الخوض في الباطل وهو وراء ماسياتي من الغيبة والنميمة والفحش وغيرها ، بل هو الخوض في ذكر محظورات سبق وجودها أو تدبر للتوصل إليها من غير حاجة دينية إلى ذكرها . ويدخل فيه أيضاً الخوض في حكاية البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة على وجه يوم الطعن في بعضهم . وكل ذلك باطل والخوض فيه خوض في الباطل نسأل الله حسن العون بلطفه وكرمه .

الآفة الرابعة . المراء والجدال

وذلك منهي عنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم « لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه ^(٤) » وقال عليه السلام « ذروا المراء فإنه لا نفهم حكمته ولا تؤمن فتنته ^(٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك المراء وهو محق بنى له بيت في أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت في ربض الجنة ^(٦) » وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن أول ماعهد إلى ربي ونهائي عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال ^(٧) » وقال أيضاً « ماضل قوم بعد أن هداهم الله تعالى إلا أوتوا الجدل ^(٨) » وقال أيضاً « لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محققاً ^(٩) » ، وقال أيضاً « ست من كن فيه بلغ حقيقة

الآفة الثالثة : الخوض في الباطل

(١) حديث بلال بن الحارث « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث صحيح (٢) حديث « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند حسن والشيخين والترمذي « إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوى بها سبعين خريفاً في النار » أظ الترمذي « وقال حسن غريب (٣) حديث « أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث قتادة مرسلاً ورجاله ثقات ورواه هو والطبراني موقفاً على ابن مسعود بسند صحيح .

الآفة الرابعة : المراء والمجادلة

(٤) حديث « لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه » أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقد تقدم . (٥) حديث « ذروا المراء فإنه لا نفهم حكمته ولا تؤمن فتنته » أخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك ورواه الأئمة بأسناد ضعيف دون قوله « لا نفهم حكمته » ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا موقفاً على ابن مسعود . (٦) حديث « من ترك المراء وهو محق بنى له بيت في أعلى الجنة ... الحديث » تقدم في العلم (٧) حديث أم سلمة « إن أول ماعهد إلى ربي ونهائي عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني والبيهقي بسند ضعيف وقد روى ابن أبي الدنيا في المراسيل من حديث عروة بن روم (٨) حديث « ماضل قوم إلا أوتوا الجدل » أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وصححه وزاد « بعد هدى كانوا عليه » وتقدم في العلم وهو عند ابن أبي الدنيا دون هذه الزيادة كما ذكره المصنف (٩) حديث « لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وإن كان محققاً » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وهو عند أحمد بلفظ « لا يؤمن العبد حتى يترك السكذب والمراء وإن كان صادقاً » .

الإيمان : الصيام في الصيف ، وضرب أعداء الله بالسيف ، وتعجيل الصلاة في اليوم الدجن ، والصبر على المصيبات ، وإسباغ الوضوء على المسكاره ، وترك المراء وهو صادق ^(١) ، وقال الزبير لابنه : لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن عليك بالسنة . وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه : من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل . وقال مسلم بن يسار : إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وعندها يبتغي الشيطان زلته . وقيل : ماضل قوم بعد إذ هداهم الله إلا بالجدل . وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه : ليس هذا الجدل من الدين في شيء . وقال أيضا : المراء يقسى القلوب ويورث الضغائن . وقال لقمان لابنه : يا بني لا تجادل العلماء فيمقتوك وقال بلال بن سعد : إذا رأيت الرجل لجوجا ماريًا معجباً برأيه فقد تمت خسارته . وقال سفيان : لو خالفت أخى في رمانة فقال حلوة وقلت حامضة لسعى بي إلى السلطان . وقال أيضا : صاف من شئت ثم أغضبه بالمراء فليبرمينك بداهية تمنحك العيش . وقال ابن أبي ليلى : لأمارى صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه . وقال أبو الدرداء : كفى بك إثماً أن لا تزال ماريًا . وقال صلى الله عليه وسلم : تكفير كل لحاء ركعتان ^(٢) ، وقال عمر رضى الله عنه : لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث . لا تتعلمه لتتارى به ، ولا لتباهى به ، ولا لتتأني به . ولا تتركه حياء من طلبه ، ولا زهادة فيه ، ولا رضا بالجهل منه . وقال عيسى عليه السلام من كثر كذبه ذهب جماله ومن لاحى الرجال سقطت مروءته ومن كثر همه سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب نفسه . وقيل لميمون بن مهران : مالك لا تترك أخاك عن قلى ؟ قال : لاني لأشاريه ولا أماريه . وماورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن يحصى .

وحذ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه ؛ إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم . وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض . فكل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدق به ، وإن كان باطلاً أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمر الدين فاسكت عنه .

والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير . وذلك يكون تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطغيان اللسان . وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله .

وأما في المعنى : فبأن يقول ليس كما تقول ؛ وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا .

وأما في قصده فبأن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق وإنما أذت فيه صاحب غرض ، وما يجرى مجراه ، وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم الجدل وهو أيضاً مذموم بل الواجب السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والفسادة ، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن .

وأما المجادلة فعبارة عن قصد إلحاح الغير وتعجيزه وتقصيصه بالقدر في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه ، وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخرى مكروها عند المجادل ، يجب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه ، ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل مالا يأتى به لو سكت عنه .

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل ، والتهميم على الغير بإظهار نقصه . وهما شهوتان باطنيتان

(١) حديث « ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان ... الحديث » وفيه « وترك المراء وهو صادق » أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث أبي مالك الأشعري بسند ضعيف بلفظ « خصال من الخير ... الحديث »

(٢) حديث « تكفير كل لحاء ركعتان » أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف .

للنفس قويتان لها . أما إظهار الفضل : فهو من قبل تركية النفس وهي من مقتضى مافى العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء وهي من صفات الربوبية . وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضى طبع السبعية فإنه يقتضى أن يمزق غيره ويقصمه ويؤذيه ، وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان ، وإنما قوتهما المراء والجدال . فالمواعظ على المراء والجدال مقولة لهذه الصفات المهلكة ، وهذا مجاوز حد الكراهة بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء الغير . ولا تنفك الماهرة عن الإيذاء وتيسر الغضب وحمل المعارض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل ، ويقدر في قائله بكل ما يتصور له ؛ فيثور الشجار بين المتنازعين كما يثور الهراش بين الكلبين يقصد كل واحد منهما أن يعرض صاحبه بما هو أعظم نكايته وأقوى في إلحاحه وإلجائه .

وأما علاجه : فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله ، والسبعية الباعث له على تنقيص غيره . كما سيأتى ذلك في كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب . فإن علاج كل علة بإمطه سببها . وسبب المراء والجدال ما ذكرناه ، ثم المواظبة عليه تجعله عادة وطبعاً حتى يتمكن من النفس ويعسر الصبر عنه .

روى أن أبا حنيفة رحمه الله عليه قال لداود الطائي : لم آثرت الانزواء ؟ قال : لأجاهد نفسي بترك الجدال ، فقال احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم ، قال : فعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشد على منها . وهو كما قال لأن من سمع الخطأ من غيره وهو قادر على كشفه يعسر عليه الصبر عند ذلك جدا . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « من ترك المراء وهو محقق بنى الله له بيتاً في أعلى الجنة » لشدة ذلك على النفس وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد . فإن المراء طبع ؛ فإذا ظن أن له عليه ثواباً اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه ، وذلك خطأ محض . بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة ، وإذا رأى مبتدعاً تلتطف في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال . فإن الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه في التليس وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادوا ، فتستمر البدعة في قلبه بالجدال وتتأكد فإذا عرف أن النصيح لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه ، وقال صلى الله عليه وسلم « رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه ^(١) » ، وقال هشام بن عروة : كان عليه السلام يردد قوله هذا سبع مرات : وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببه عزاً وقبولاً قويت فيه هذه المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعاً إذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل . وآحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها فكيف بمجموعها ؟

الآفة الخامسة : الخصومة

وهي أيضاً مذمومة وهي وراء الجدال والمراء ؛ فالمرء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير . وإظهار مزية الكياسة والجدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها . والخصومة لجاح في الكلام ليستوفي به مال أو حق مقصود ، وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاً . والمراء لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق . فقد قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أبغض

(١) حديث « رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه » أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف من حديث هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية هشام عن عائشة بلفظ « رحم الله امرأ كف لسانه عن أعراض المسلمين » وهو منتطح وضعيف جداً .

الرجال إلى الله الألد الخصم^(١) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع »^(٢) ، وقال بعضهم : إياك والخصومة فإنها تمحق الدين . ويقال : ما خصم ورع قط . في الدين . وقال ابن قتبية : مرى بشر بن عبد الله بن أبي بكرة فقال : ما يجلسك ههنا ؟ قلت : خصومة بيني وبين ابن عم لي ، فقال : إن لا يملك عندي يدا وإني أريد أن أجزيك بها ، وإنى والله مارأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة ؟ قال : فقلت لأنصرف فقال لي خصمى : مالك ؟ قلت : لأأخاصمك ، قال : إنك عرفت أن الحق لي ، قلت : لا ولكن أكرم نفسى عن هذا قال : فإني لا أطلب منك شيئا هو لك .

فإن قلت . فإذا كان للإنسان حق فلا بد له من الخصومة في طلبه أو في حفظه مهما ظلمه ظالم فكيف يكون حكمة وكيف تدم خصومته ؟ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذى يخاصم بالباطل والذى يخاصم بغير علم ؛ مثل وكيل القاضى فإنه قبل أن يتعرف أن الحق في أى جانب هو يتوكل في الخصومة من أى جانب كان ؟ فيخاصم بغير علم ويتناول الذى يطلب حقه ، ولكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد في الخصومة على قصد التسايط أو على قصد الإيذاء ويتناول الذى يمزج بالخصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج إليها في نصرة الحق وإظهار الحق ، ويتناول الذى يحمل على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره مع أنه قد يستحق ذلك . القدر من المال ، وفي الناس من يصرح به ويقول : إنما قصدى عناده وكسر عرضه ، وإنى إن أخذت منه هذا المال ربما رميت به في بئر ولا أبالي ، وهذا مقصوده اللدد والخصومة واللجاج وهو مذموم جدا . فأما المظالم الذى ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرام ، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا ، فإن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر ، والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب ، وإذا هاج الغضب نسي المتنازع فيه وبقى الحقد بين المتخاصمين ، حتى يفرح كل واحد بمساةة صاحبه ويحزن بسمرته ويطلق اللسان في عرضه ، فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهذه المخدورات ، وأقل ما فيه تشويش خاطره حتى إنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلا يبقى الأمر على حد الواجب ، فالخصومة مبدأ كل شر ، وكذا المراء والجدال ، فينبغى أن لا يفتش بابه إلا لضرورة ، وعند الضرورة ينبغى أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة وذلك متعذر جدا ، فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثم ولا تدم خصومته ، إلا أنه إن كان مستغنيا عن الخصومة فيما خاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركا للأولى ولا يكون آثما ، نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب الكلام وما ورد فيه من الثواب ؛ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار الموافقة ، ولا خشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتراض الذى حاصله إما تجهيل وإما تكذيب ، فإن من جادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهله أو كذبه فيفوت به طيب الكلام . وقد قال صلى الله عليه وسلم « يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام »^(٣) ،

الآفة الخامسة الخصومة

(١) حديث عائشة « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » أخرجه البخارى وقد تقدم . (٢) حديث أبى هريرة « من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع » أخرجه ابن أبى الدنيا والأصفهاني في الترغيب والترهيب وفي رجاء أبو يحيى ضغفه الجمهور .

(٣) حديث « يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام » أخرجه الطبراني من حديث جابر وفيه من لأعرفه وله من حديث هانىء أبى شريح بإسناد جيد « يوجب الجنة إطعام الطعام وحسن الكلام » .

وقد قال الله تعالى ﴿وقولوا للناس حسنا﴾ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من سلم عليك من خلق الله فاردب عليه السلام وإن كان مجوسيا إن الله تعالى يقول ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ وقال ابن عباس أيضاً : لو قال لي فرعون خيراً لرددت عليه . وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدّها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام ^(١) ، وروى أن عيسى عليه السلام مر به خنزير فقال . مر بسلام ، فقيل . ياروح الله اتقول هذا الخنزير ؟ فقال . أكره أن أعود لساقى الشر . وقال نبينا عليه السلام : الكلمة الطيبة صدقة ^(٢) ، وقال : اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ^(٣) ، وقال عمر رضي الله عنه البر شيء هين وجه طليق وكلام لين . وقال بعض الحكماء : الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح . وقال بعض الحكماء : كل كلام لا يسخط ربك إلا أنك ترضى به جليستك فلا تكن به عليه بخيلاً ، فإنه لعله يعوضك منه ثواب المحسنين . وهذا كله في فضل الكلام الطيب وتضاده الخسومة والمراء والجدال واللجاج ، فإنه الكلام المستكره الموحش المؤذى للقلب المنخص للعيش المهيج للغضب الموغر للصدر . نسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه

الآفة السادسة

التعقر في الكلام بالتشديق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات وما جرى به عادة المتفصحين المذعن للخطابة . وكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا وأتقياء أمي برءاء من التكلف ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام ^(١) ، وقالت فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شرار أمي الذين غدوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ألا هلك المتطعون - ثلاث مرات - ^(٣) ، والتتطع هو التعمق والاستقصاء . وقال عمر رضي الله عنه : شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان . وجاء عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى أبيه سعد يسأله حاجة ، فتكلم بين يدي حاجته بكلام فقال له سعد : ما كنت من حاجتك بأبعد منك اليوم ! إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم كما تتخلل البقرة الكلاً بلسانها ^(٤) ، وكأنه أنكر عليه ما قدمه على الكلام من التشبيب والمقدمة المصنوعة المتسكفة . وهذا أيضاً من آفات اللسان ، ويدخل فيه كل سجع متكلف ، وكذلك التفصيح الخارج عن حد العادة ، وكذلك التكلف بالسجع في المحاورات ، إذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة في الجنين فقال بعض قوم الجاني : كيف ندى من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل

(١) حديث أنس : إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها ... الحديث ، أخرجه الترمذي وقد تقدم (٢) حديث : الكلمة الطيبة صدقة ، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٣) حديث : اتقوا النار ولو بشق تمرة ... الحديث ، متفق عليه من حديث عدى بن حاتم وقد تقدم .

الآفة السادسة : التعقر في الكلام والتشديق

(٤) حديث : إن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون ، أخرجه أحمد من حديث أبي ثعلبة وهو عند الترمذي من حديث جابر وحسنه بلفظ : إن أبغضكم إلى (٥) حديث فاطمة : شرار أمي الذين غدوا بالنعيم . الحديث وفيه : ويتشدقون ، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في المعجب (٦) حديث : ألا هلك المتطعون ، من حديث ابن مسعود (٧) حديث سعد : يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم كما تتخلل البقرة الكلاً بلسانها ، رواه أحمد .

ومثل ذلك بطل ؟ فقال : « أسيحماً كسجج الأعراب »^(١) ، وأنكر ذلك لأن أثر التكلف والتضع بين عليه ، بل ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده : ومقصود الكلام التفهيم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم . ولا يدخل في هذه تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب ، فإن المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ، فلرشفة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به . فاما المحاورات التي تجرى لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجج والتشديق والاستغفال به من التكلف المذموم ، ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه

الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان

وهو مذموم ومنهى عنه ومصدره الخبث واللؤم قال صلى الله عليه وسلم : « إياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا الفحش »^(٢) ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتلى بدر من المشركين فقال : « لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم »^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها »^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « أربعة يؤذون أهل النار في النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور : رجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال له ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستأذيها كما يستأذي الرفث »^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوء^(٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق »^(٨) ، فيحتمل أن يراد بالبيان كشف ما لا يجوز كشفه ، ويحتمل أيضا المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف ، ويحتمل أيضا البيان في أمور الدين وفي صفات الله تعالى ، فإن إلقاء ذلك مجملا إلى أسماع العوام أولى من المبالغة في بيانه ؛ إذ قد يشور من غاية البيان فيه شكوك وسواوس فإذا أجملت بادرت القلوب إلى القبول ولم تضطرب ، ولكن ذكره مقرونا بالبذاء يشبه أن يكون المراد به المجاهرة بما يستحى الإنسان من بيانه ، فإن الأولى في مثله الإغماض والتغافل دون الكشف والبيان ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا يحب الفاحش

(١) حديث : كيف ندى من لا شرب ولا أكل .. الحديث « أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبه وأبي هريرة وأصاها عند البخاري أيضا .

الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان

(٢) حديث « إياكم والفحش ... الحديث » أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة (٣) حديث : انتهى عن سب قتلى بدر من المشركين الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث محمد بن علي الباقر مرسلًا ورجاله ثقات وللنسائي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح : « إن رجلا وقع في آب لعباس كان في الجاهلية فطمه .. الحديث » وفيه « لا تسبوا أمواتنا تؤذوا أحياءنا » (٤) حديث « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي » أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب وصححه وروى موقوفا قال الدارقطني في اللؤلؤ والموقوف أسح (٥) حديث « الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها » أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن عمرو (٦) حديث « أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى .. الحديث » وفيه « أن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة خبيثة فيستأذيها كما يستأذي الرفث » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث شفي بن مانع واختلف في صحته فذكره أبو نعيم في الصحابة وذكره البخاري وابن حبان في الثنايين (٧) حديث « يا عائشة لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوء » أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عنها (٨) حديث « البذاء والبيان شعبتان من النفاق » أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه علي شريها من حديث أبي أمامة وقد تقدم .

المتفحش الصياح في الأسواق^(١) ، وقال جابر بن سمرة : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أمامة فقال صلى الله عليه وسلم : إن الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا^(٢) ، وقال إبراهيم بن ميسرة يقال يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب . وقال الإخلف بن قيس : ألا أخبركم بأدوم الداء : اللسان البذي والخلق الدني ،

فهذه مذمة الفحش فأما حدته وحقيقتة فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة ، وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به ، فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه ، وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكتفون عنها . ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بها ، وقال ابن عباس : إن الله حيي كريم يعفو ويكفر ، كنى باللمس عن الجماع فاللمس واللمس والدخول والصحبة كنايةات عن الوقاع وليست بفاحشة . وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في الشتم والتعير ، وهذه العبارات متفاوتة في الفحش وبعضها ألحش من بعض . وربما اختلف ذلك بعادة البلاد وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة وبينهما درجات يتدرج فيها ، وليس يختص هذا بالوقاع ، بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أولى من لفظ التغوط والخرام وغيرهما ، فإن هذا أيضا مما يخفى وكل ما يخفى يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فإنه لحش ، وكذلك يستحسن في العادة الكناية عن الذماء فلا يقال : قالت زوجتك كذا بل يقال قيل في الحجرة ، أو من وراء الستر ، أو قالت أم الأولاد . فالتلطف في هذه الألفاظ محمود والتصريح فيها يفضى إلى الفحش ، وكذلك من به عيوب يستحيا منها فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسير . بل يقال العارض الذي يشكوه وما يجري مجراه ، فالتصريح بذلك داخل في الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان .

قال العلامة بن هرون : كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في منطقه : فخرج تحت لبطة خزاج فأثنيته نسأله لثري ما يقول ؟ فقلنا : من أين خرج ؟ فقال : من باطن اليد . والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتقاد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السب . وقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصني فقال : عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا تسب شيئا ، قال : فما سببت شيئا بعده^(٣) وقال عياض بن حمار : قلت يا رسول الله إن الرجل من قومي يسبني وهو دوني هل على من بأس أن أنتصر منه ؟ فقال : المتسبان شيطانان يتعاونان ويتهارجان^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم « المتسبان ما قاله فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم^(٦) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « ملعون من سب والديه^(٧) » وفي رواية « من أكبر الكبائر أن يسب الرجل

(١) حديث « إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش الصياح في الأسواق » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث جابر بسند ضعيف وله والطبراني من حديث أسامة بن زيد « إن الله لا يحب الفاحش المتفحش » وإسناده جيد (٢) حديث جابر بن سمرة « إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء ... الحديث » أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح .

(٣) حديث : قال أعرابي أوصني فقال « عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه . الحديث » أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد من حديث أبي جري الهجيمي قيل اسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر (٤) حديث عياض ابن حمار : قلت يا رسول الله الرجل من قومي يسبني وهو دوني هل على من بأس أن أنتصر منه ؟ فقال « المتسبان شيطانان يتسكاذبان ويتهاجان » أخرجه أبو داود والطيالسي وأصله عند أحمد (٥) حديث « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » متفق عليه من حديث ابن مسعود (٦) حديث « المتسبان ما قاله فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقال « ما لم يعتد » (٧) حديث « ملعون من سب والديه » وفي رواية « من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ... الحديث » أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث ابن عباس باللفظ الأول بإسناد جيد وافق الشيخان على اللفظ الثاني من حديث عبد الله بن عمرو

والديه ، قالوا يارسول الله كيف يسب الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب الآخرا أباه .

الآفة الثامنة : اللعن

لما لحىوان أو جماد أو لإنسان وكل ذلك مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المؤمن ليس بلعان ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم ^(٢) ، وقال حذيفة : ما تلعن قوم قط لإلحاق عليهم القول . وقال عمران بن حصين : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذا امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعننها فقال صلى الله عليه وسلم : خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة ^(٣) ، قال : فكأنى أنظر إلى تلك الناقة تمشى بين الناس لا يتعرض لها أحد . وقال أبو الدرداء : ما لعن أحد الأرض إلا قالت : لعن الله أعصانا لله : وقالت عائشة رضى الله عنها : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال : يا أبا بكر أصدقين ولعائين كلا ورب السكبة - مرتين أو ثلاثا - ^(٤) ، فأعق أبو بكر يومئذ رقيقه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : لا أعود . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن اللعائين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ^(٥) ، وقال أنس : كان رجل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره فقال صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون ^(٦) ، وقال ذلك إنكارا عليه . واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى ، وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده عن الله عز وجل وهو الكفر والظلم ، بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين ، وينبغي أن يتبع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطرا لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى ، ويطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلع الله عليه .

والصفات المقتضية للعن ثلاثة : الكفر ، والبدة ، والفسق . وللعن في كل واحدة ثلاث مراتب .

الأولى : اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله الكافرين والمبتدعين والفسقة .

الثانية : اللعن بأوصاف أخص منه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج والروافض ، أو على الزناة والظلمة وأكلى الربا ، وكل ذلك جائز . ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر لأن معرفة البدعة غامضة ولم يرد فيه لفظ مأثور ، فينبغي أن يمنع منه العوام لأن ذلك يستدعى المعارضة بمثله ويثير نزاعا بين الناس وفسادا .

الثالثة : اللعن للشخص المعين وهذا فيه خطر كقولك : زيد لعنة الله ، وهو كافر أو فاسق أو مبتدع ، والتفصيل

الآفة الثامنة : اللعن

- (١) حديث « المؤمن ليس بلعان » تقدم حديث ابن مسعود « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان »... الحديث... بل هذا بأحد عمر حديثا وللترمذي وحسنه من حديث ابن عمر « لا يكون المؤمن لعانا » (٢) حديث « لا تلعنوا بلعنة الله .. الحديث » أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث سمرة بن جندب قال الترمذي : حسن صحيح (٣) حديث عمران بن حصين : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذا امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعننها ... الحديث « رواه مسلم »
- (٤) حديث عائشة : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه وهو يلعن رقيقه فالتفت إليه فقال : يا أبا بكر لعائين وصديقين ... الحديث « أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وشيخه بشار بن موسى الخفاف ضطه الجمهور وكان أحمد حسن الرأى فيه . (٥) حديث « إن اللعائين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء
- (٦) حديث أنس : كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره فقال يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون « أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد

فيه أن كل شخص ثبتت اعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك . فرعون لعنه الله ، وأبو جهل لعنه الله ، لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعا . وأما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله ، وهو يهودي مثلهذا فيه خطر فإنه ربما يسلم فيموت مقربا عند الله فكيف يحكم بكونه ملعونا ؟ .

فإن قلت : يلحق بكونه كافرا في الحال كما يقال للمسلم : رحمه الله ، لكونه مسلما في الحال ، وإن كان يتصور أن يرتد ؟ فأعلم أن معنى قولنا رحمه الله : أي ثبته الله على الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة ، ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة فإن هذا سؤال للكفر وهو في نفسه كفر ، بل الجائر أن يقال : لعنه الله إن مات على الكفر ، وللعنه الله إن مات على الإسلام . وذلك غيب لا يدري ، والمطلق متردد بين الجهتين ففيه خطر ، وليس في ترك اللعن خطر . وإذا عرفت هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى ، فلحق الأعيان فيه خطر لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يعلم من يموت على الكفر ، ولذلك عين قوما باللعن فكان يقول في دعائه على قريش : اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة ^(١) ، وذكر جماعة قتلوا على الكفر حتى إن من لم يعلم عاقبته كان يلعنه فنهى عنه إذ روى : أنه كان يلحن الذي قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهرا فنزل قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ^(٢) ، يعني أنهم ربما يسلمون فمن أين تعلم أنهم ملعونون ؟ وكذلك من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه وجاز ذمه إن لم يكن فيه أذى على مسلم ، فإن كان لم يحز كما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر رضي الله عنه عن قبر مرير وهو يريد الطائف فقال : هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص ، فغضب ابنه عمرو بن سعيد وقال : يا رسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للهام من أبي قحافة فقال أبو بكر : يكلمني هذا يا رسول الله بمثل هذا الكلام ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : اكفف عن أبي بكر ، فانصرف ثم أقبل على أبي بكر فقال : يا أبا بكر إذا ذكرت الكفار فتمنوا وإنكم إذا خصصتم غضب الأبناء للأباء ، فكف الناس عن ذلك ^(٣) وشرب نعيم الخمر فخذ مرات في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم : لا تسكن عوننا للشيطان على أخيك ^(٤) ، وفي رواية : لا تغفل هذا فإنه يحب الله ورسوله ، فنهى عن ذلك ، وهذا يدل على أن

(١) حديث : اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة . وذكر جماعة مثقف عليه من حديث ابن مسعود .
(٢) حديث : أنه كان يلحن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهرا فنزل قوله تعالى (ليس لك من الأمر شيء) أخرجه الشيخان من حديث أنس : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا ... الحديث . وفي رواية لها : فنت شهرا يدعو على رجل وذكوان ... الحديث . ولها من حديث أبي هريرة : وكان يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه ... الحديث . اللهم العن لحيان ورعلا ... الحديث . وفيه : ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله ليس لك من الأمر شيء ، لفظ مسلم .

(٣) حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن قبر مرير وهو يريد الطائف فقال : هذا قبر رجل كان عاتيا على الله وعلى رسوله وهو سعيد بن العاص فغضب ابنه عمرو بن سعيد . الحديث . أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية علي بن ربيعة قال : لما انتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة توجه من فور ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر ومعه ابن سعيد بن العاص فقال أبو بكر : لمن هذا القبر ؟ قالوا قبر سعيد بن العاص فقال أبو بكر : لمن الله صاحب هذا القبر فإنه كان يجاهد الله ورسوله ... الحديث . وفيه : فإذا سبتم المفسكين فسبوا جميعا . (٤) حديث : شرب نعيم الخمر فخذ مرات في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسكن عوننا للشيطان على أخيك . وفي رواية : لا تغفل هذا فإنه يحب الله ورسوله . أخرجه ابن عبد البر في الاحتياط من طريق الزبير بن بكار من رواية محمد بن عمرو بن خزم مرسلًا ومحمد هذا ولد في حياته صلى الله عليه وسلم وسماه محمدًا وكناه عبد الملك ولبخاري من حديث عمر : أن رجلا على عهد =

لعن فاسق بعيثه غير جائز . وعلى الجملة في لعن الأشخاص خطر فليجتنب ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره .

فإن قيل . هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به ؟ قلنا . هذا لم يثبت أصلاً فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به مالم يثبت ، فضلاً عن اللعنة ، لأنه لا يجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق . نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم علياً وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنهما فإن ذلك ثبت متواتراً . فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق قال صلى الله عليه وسلم « لا يرمى رجل رجلاً بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ^(١) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما ، إن كان كافراً فهو كما قال . وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إياه ^(٢) » ، وهذا معناه أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم فإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئاً لا كافراً . وقال معاذ : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنهاك أن تشتم مسلماً أو تعصى إماماً عادلاً ، والتعرض للأموات أشد ^(٣) » ، قال مسروق دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت . ما فعل فلان لعنه الله ؟ قلت توفي قالت : رحمه الله ، قلت : وكيف هذا ؟ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ^(٤) » وقال عليه السلام « لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء ^(٥) » وقال عليه السلام « أيها الناس احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهارى ولانسبهم ، أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيراً ^(٦) » .

فإن قيل ؟ فهل يجوز أن يقال . قاتل الحسين لعنه الله ؟ أو الأمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا . الصواب أن يقال . قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله ، لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة ، فإن وحشياً قاتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله وهو كافر ، ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً ولا يجوز أن يعلن ، والقتل كبيرة ولا تنتهي إلى رتبة الكفر ، فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر وليس في السكوت خطر فهو أولى .

ولما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها . والمؤمن ليس بلعان فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على الكفر ، أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص المعينين . فلا اشتغال

= رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان قد جلدته في الشراب ، فأني به يوماً فأمر به لجلده فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤذي به ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله » من حديث أبي هريرة في رجل شرب ولم يسم وفيه « لا آمنوا عليه الشيطان » وفي رواية « لا تكونوا عون الشيطان على أخيك » ^(١) حديث « لا يرمى رجل رجلاً بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » متفق عليه والسياق البخاري من حديث أبي ذر مع تقديم ذكر الفسق ^(٢) حديث « ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا أتى أحدهما إن كان كافراً فهو كما قال ، وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إياه » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف .

^(٣) حديث معاذ « أنهاك أن تشتم مسلماً أو تعصى إماماً عادلاً » أخرجه أبو نعيم في الحلية في أثناء حديث له طويل ^(٤) حديث عائشة « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » أخرجه البخاري وذكر المصنف في أوله قصة لما أشته وهو عند ابن المبارك في الزهد والرفائق مع القصة ^(٥) حديث « لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء » أخرجه الترمذي من حديث المنيرة بن شعبة ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين المنيرة وبين زياد بن علاقة رجل لم يسم ^(٦) حديث « أيها الناس احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهارى ولانسبهم ، أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيراً » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عياض الأمازي « احفظوني في أصحابي وأصهارى » وإسناده ضيف وللميخني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة « لا تسبوا أصحابي » ولأبي داود والترمذي وقال غريب من حديث ابن عمر « اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم » وللنسائي من حديث عائشة « لا تذكروا موتاكم إلا بخير » وإسناده جيد .

بذكر الله أولى فإن لم يكن في السكوت سلامة .

قال مكى بن إبراهيم . كذا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة لجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت فقالوا . يا ابن عون إنما نذكره لما ارتكب منك ، فقال : إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة : لا إله إلا الله ولعن الله فلانا ، فلأن يخرج من صحيفتي لا إله إلا الله ، أحب إلى من أن يخرج منها لعن الله فلانا . وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصني فقال : أوصيك أن لا تكون لعانا ^(١) ، وقال ابن عمر : إن أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان . وقال بعضهم لعن المؤمن يعد قتله ، وقال حماد بن زيد بعد أن روى هذا لوقلت إنه مرفوع لم أبال ؟ وعن أبي قتادة قال : كان يقال « من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله » ^(٢) ، وقد نقل ذلك حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان مثلا : لا صحح الله جسمه ولا سلمه الله وما يجرى مجراه ، فإن ذلك مذموم . وفي الخبر « إن المظلوم يدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة » ^(٣) .

الآفة التاسعة : الغناء والشعر

وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده ، وأما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح إلا أن التجرد له مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأن يمتلئ جوف أحدكم قبيحا حتى يريه خيره من أن يمتلئ شعرا » ^(٤) وعن مسروق أنه سئل عن بيت من الشعر فكرهه فقيل له في ذلك فقال : أنا أكره أن يوجد في صحيفتي شعر . وسئل بعضهم عن شيء من الشعر فقال : أجعل مكان هذا ذكرافان ذكر الله خير من الشعر وعلى الجملة فإن إشاد الشعر ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن فيه كلام مستكره قال صلى الله عليه وسلم « إن من الشعر لحكمة » ^(٥) نعم مقصود الشعر المدح والذم والتشبيب ، وقد يدخله الكذب ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري بهجاء الكفار والتوسع في المدح ^(٦) فإنه وإن كان كذبا فإنه لا يلتحق في التحريم بالكذب كقول الشاعر :

فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء ، فإن لم يكن صاحبه سخيا كان كاذبا ، وإن كان سخيا فالمبالغة من صنعة الشعر فلا يقصد منه أن يعتقد صورته . وقد أُنشدت أبيات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتبعته لوجد فيها مثل ذلك فلم يمنع منه . قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكانت جالسة

(١) حديث قال رجل : أوصني قال « أوصيك أن لا تكون لعانا » أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في الأحاد والثاني من حديث جرهموز الهجيمي وفيه رجل لم يسم أسقط ذكره ابن أبي عاصم (٢) حديث « لعن المؤمن كقتله » متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاک (٣) حديث « إن المظلوم يدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة » لم أقف له على أصل ولازم من حديث عائشة بسند ضعيف « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » .

الآفة التاسعة : الغناء والشعر

(٤) حديث « لأن يمتلئ جوف أحدكم قبيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا » أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة نحوه والبخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبي سعيد (٥) حديث « إن من الشعر لحكمة » تقدم في الدلالة وآداب السماع (٦) حديث أمره حسبا أن يهجو المشركين . متفق عليه من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال لحسان « اهجمهم وجبريل معك » .

أغزل ، فنظرت إليه لجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا قالت : فهبت فنظر إلى فقال : مالك بهت ؟ ، فقلت :
يا رسول الله نظرت إليك لجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رأيك أبو كبير الهذلى لعلم أنك أحق
بشعره قال : وما يقول يا عائشة أبو كبير الهذلى ، قلت : يقول هذين البيتين :

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل

ولإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

قال فوضع صلى الله عليه وسلم ما كان بيده وقام إلى وقبل مابين عيني وقال : جزاك الله خيرا يا عائشة
ماسررت منى كسرورى منك ^(١) ، ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين أمر للعباس بن مرداس
بأربع فلائص فاندفع يشكو فى شعر له وفى آخره :

وما كان بدر ولا حابس يسودان مرداس فى مجمع

وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

فقال صلى الله عليه وسلم : اقطعوا عنى لسانه ، فذهب به أبو بكر الصديق رضى الله عنه حتى اختار مائة من الإبل
ثم رجع وهو من أَرْضَى الناس ، فقال له صلى الله عليه وسلم : أتقول فى الشعر ؟ ، لجعل يعتذر إليه ويقول : بأبى
أنت وأمى إني لأجد للشعر ديبيا على لسانى كديب الفل ثم يقرصنى كما يقرص الفل فلا أجدهدأ من قول الشعر ،
فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال : لاتدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين ^(٢) .

الآفة العاشرة : المزاح

وأصله مذموم منهى عنه إلا قدراً يسيراً يستثنى منه قال صلى الله عليه وسلم : لاتمار أخاك ولا تمارزحه ^(٣) »
فإن قلت : الماراة فيها إيذاء لأن فيها تكديباً للأخ والصديق أو تجهيلاً له وأما المزاح فطائفة وفيه انبساط وطيب

(١) حديث عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف نعله وكنت أغزل قالت : فنظرت إليه لجعل جبينه يعرق وجعل
عرقه يتولد نورا .. الحديث . وفيه إنفاد عائشة لشعر أبى كبير الهذلى :

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل

فلذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

الى آخر الحديث رواه البيهقى فى دلائل النبوة .

(٢) حديث : لما قسم الغنائم أمر للعباس بن مرداس بأربع فلائص وفى آخره شعره :

وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمع

وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

فقال صلى الله عليه وسلم : اقطعوا عنى لسانه الحديث « أخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج أعطى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن بن بدر والأفرع بن حابس كل لسان منهم مائة من الإبل وأعطى
عباس بن مرداس دون ذلك ، فقال عباس بن مرداس :

أنجبل نهى ونهب العيسد بين عيينة والأفرع

وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمع

وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وزاد فى رواية أعطى علقمة بن علاثة مائة وأما زيادة « اقطعوا عنى لسانه » فليست
فى شيء من الكتب المشهورة .

الآفة العاشرة : المزاح

(٣) حديث « لاتمار أخاك ولا تمارزحه » أخرجه الترمذى وقد تقدم

قلب فلم ينهى عنه ؟ فاعلم أنّ المنهى عنه الإفراط فيه أو المداومة عليه . أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة ، وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميمت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال ، وتسقط المهابة والوقار . فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إني لأمزح ولا أقول إلا حقا ^(١) » ، إلا أن مثله يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقا ، وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى في النار أبعد من الثريا ^(٢) » ، وقال عمر رضي الله عنه : من كثر ضحكك قلت هيبتك ، ومن مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامه كثرت سقطته ، ومن كثرت سقطته قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه . ولأنّ الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة قال صلى الله عليه وسلم : « لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتكم قليلا ^(٣) » وقال رجل لآخيه : يا أخى هل أتاك أنك وأرد النار ؟ قال : نعم ، قال : فهل أتاك أنك خارج منها ؟ قال : لا ، قال : ففيم الضحك ؟ قيل فإروى ضاحكا حتى مات . وقال يوسف بن أسباط : أقام الحسن ثلاثين سنة لم يضحك . وقيل أقام عطاء السلمي أربعين سنة لم يضحك ونظر وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون في عيد فطر فقال : إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين ؟ وإن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين ؟ وكان عبد الله بن أبي يعلى يقول : أضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار ؟ وقال ابن عباس : من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهو يبيك . وقال محمد بن واسع : إذا رأيت في الجنة رجلا يبكي ألتست تعجب من بكائه ؟ قيل : بلى ، قال : فالذى يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه ؟ فهذه آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكا ، والمحمود منه التبسم الذى ينكشف فيه السن ولا يسمع له صوت . وكذلك كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٤) قال القاسم مولى معاوية : أقبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب له صعب فلم يفعل كلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله يفرّ به فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ، ففعل ذلك مرارا ثم وقصه فقتله فقيل : يا رسول الله إن الأعرابي قد صرعه قلوبهم وقد هلك ، فقال : نعم ، وأفواهم ملأى من دمه ^(٥) ، وأما أداء المزاح إلى سقوط الوقار فقد قال عمر رضي الله عنه : من مزح استخف به . وقال محمد بن المنكدر : قالت لى أمى يابنى لا تمازح الصبيان فتهم عندهم وقال سعيد بن العاص لابنه : يابنى لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيا فيجتري عليك . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : اتقوا الله وإياكم والمزاح فإنه يورث الضغينة ويحز إلى القبيح ، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فإن ثقل عليكم حديث حسن من حديث الرجال . وقال عمر رضي الله عنه : أتدرون لم سمى المزاح مزاحا ؟ قالوا لا ، قال : لأنه أزاح صاحبه عن الحق . وقيل : لكل شيء بذور وبذور العداوة المزاح . ويقال : المزاح مسلبة للنهى مقطعة للأصدقاء .

« فإن قلت : قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهى عنه ؟ فأقول : إن قدرت

(١) حديث « إني لأمزح ولا أقول إلا حقا » تقدم (٢) حديث « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها في النار أبعد من الثريا » تقدم (٣) حديث « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » متفق عليه من حديث أنس وعائشة (٤) حديث : كان ضحكك التبسم . تقدم (٥) حديث القاسم مولى معاوية : أقبل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب له صعب لم يفعل كلما دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله يفرّ به وجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم وقصه فقتله ، فقيل يا رسول الله إن الأعرابي قد صرعه قلوبهم فهلك قال : نعم وأفواهم ملأى من دمه ، أخرجه ابن المبارك في الزهد والرفائق وهو مرسل .

على ما قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذى قلبا ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحيانا على الدور فلا حرج عليك فيه ، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كمن يدورنهاره مع الزوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في النظر إلى رقص الزوج في يوم عيد ، وهو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار ، ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار ، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا ^(١) نعم روى أبو هريرة أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا فقال : « إني وإن دأبتكم لأقول لإحقا ^(٢) » ، وقال عطاء : إن رجلا سأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ؟ فقال : نعم ، قال : فما كان مزاحه ؟ قال : كان مزاحه أنه صلى الله عليه وسلم كسا ذات يوم امرأة من نسائه ثوبا واسعا فقال لها : البسيه واحمدى وجرى منه ذبلا كذيل العروس ^(٣) ، وقال أنس : إن النبى صلى الله عليه وسلم كان من أفسكه الناس مع نسائه ^(٤) وروى أنه كان كثير التبسم ^(٥) وعن الحسن قال : أتت عجوز إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة عجوز ، فبككت فقال : « إنك لست بعجوزيو منذ » ، قال الله تعالى : ﴿ إنا أنشأناهم إنشاء فجعلناهم أبكارا ﴾ ^(٦) ، وقال زيد بن أسلم : إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجى يدعوك ، قال : « ومن هو أهو الذى بعينه بياض ؟ » قالت : والله ما بعينه بياض ! فقال : « بلى إن بعينه بياضا ، فقالت : لا والله ، فقال صلى الله عليه وسلم : ما من أحد إلا وبعينه بياض ، وأراد به البياض المحيط بالحديقة ^(٧) وجاءت امرأة أخرى فقالت : يا رسول الله احملنى على بعير فقال : « بل نحملك على ابن البعير » ، فقالت ما أصنع به إنه لا يحملنى فقال صلى الله عليه وسلم : « ما من بعير إلا وهو ابن بعير ^(٨) » ، فكان يمزح به وقال أنس : كان لآبى طلحة ابن يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتهم ويقول « يا أبا عمير ما فعل النخير ^(٩) » ، لنخير كان يلعب به وهو فرخ العصفور . وقالت عائشة رضى الله عنها : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال : « تعالى حتى أسألك » فشددت درعى على بطنى ثم خططنا خطا فقمنا عليه واستبقنا فسبقنى وقال : « هذه مكان ذى الحجاز ^(١٠) » ، وذلك أنه جاء يوما ونحن بذى الحجاز وأنا جارية قد بعثنى أبى بشىء فقال : « اعطينيه » فأبيت وسعيت وسعنى فى أثرى فلم يدركنى وقالت أيضاً : سابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته ، فلما حملت اللحم سابتنى فسبقنى وقال : « هذه بتلك ^(١١) » ، وقالت أيضاً رضى الله عنها . كان عندى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بذت زمعة فصنعت حريرة وجئت به فقلت لسودة : كلى ، فقالت لا أحبه ، فقلت : والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك ، فقالت : ما أنا بذائقته ، فأخذت

- (١) حديث : لذه لعائشة في النظر إلى رقص الزوج في يوم عيد تقدم . (٢) حديث أبي هريرة : قالوا إنك تداعبنا قاله « إني وإن دأبتكم فلا أقول إلا حقا » أخرجه الترمذى وحسنه . (٣) حديث عطاء : إن رجلا سأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ؟ فقال ابن عباس : نعم ... الحديث فذكر منه قوله لامرأة من نسائه « البسيه واحمدى وجرى منه ذبلا كذيل العروس » لم أفه عليه (٤) حديث أنس : كان من أفسكه الناس . تقدم (٥) حديث « أنه كان كثير التبسم » تقدم (٦) حديث الحسن « لا يدخل الجنة عجوز » أخرجه الترمذى في المعجم هكذا مرسل وأسنده ابن الجوزى في الوفاء بن حديث أنس بسند ضعيف . (٧) حديث زيد بن أسلم : في قوله لامرأة يقال لها أم أيمن قالت إن زوجى يدعوك « أهو الذى بعينه بياض ... الحديث » أخرجه الزبير بن بكار في كتاب القسامة والمزاح ورواه ابن أبي الدنيا من حديث هبة بن سمهم الفهرى مع اختلافه (٨) حديث : قوله لامرأة استعملته « نحملك على ابن البعير ... الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى وصححه من حديث أنس بلفظ « أنا حاملك على ولد الناقة » (٩) حديث أنس « أبا عمير ما فعل النخير ؟ » متفق عليه وتقدم في أخلاق النبوة (١٠) حديث عائشة : في مسابقتها صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فسبقها وقال « هذه مكان ذى الحجاز » لم أجده أصلا ولم تسكن عائشة معه في غزوة بدر (١١) حديث عائشة : سابتنى فسبقته . أخرجه النسائى وابن ماجه وقد تقدم في النكاح (١٧) — أحياء علوم الدين — (٣)

بيدي من الصفحة شيئاً منه فطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها، فخفض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد مني فتناولت من الصفحة شيئاً فمسحت به وجهي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك^(١) وروى أن الضحاك بن سفيان السكلابي كان رجلاً دميماً قبيحاً، فلما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن عندي امرأتين أحسن من هذه الخبيراء - وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب - أفلا أنزل لك عن إحداهما فتزوجهما وعائشة جالسة تسمع ، فقالت : أي أحسن أم أنت ؟ فقال : بل أنا أحسن منها وأكرم ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها إياه لأنه كان دميماً^(٢) . وروى علقمة عن أبي سلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن ابن علي عليهما السلام فيرى الصبي لسانه فيهش له فقال له عيينة بن بدر الفزاري : والله ليكونن لي الإبن قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط ! فقال صلى الله عليه وسلم : إن من لا يرحم لا يرحم^(٣) فأكثر هذه المطايبات منقولة مع النساء والصبيان وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل وقال صلى الله عليه وسلم مرة لصهيب وبه رمد وهو يأكل تمرًا : أنا كل التمر وأنت رمد ؟ فقال : إنما آكل بالشق الآخر يارسول الله فتبسم صلى الله عليه وسلم^(٤) ، قال بعض الرواة حتى نظرت إلى نواجذه . وروى أن خوات ابن جبير الأنصاري كان جالساً إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا عبد الله ما لك مع النسوة ؟ ، فقال يغتسلن ضفيرا لجل لي شرود ، قال : فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم عاد فقال : يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ ، قال : فسكت واستحييت وكنت بعد ذلك أتفر من كل ما رأيت به حياء منه ، حتى قدمت المدينة وبعد ما قدمت المدينة قال : فرآني في المسجد يوما أصلي فجلس إلى فطوئت فقال : لا تطول فإني أنتظرك ، فلما سلمت قال يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ ، قال : فسكت واستحييت ، فقام وكنت بعد ذلك أتفر من كل ما رأيت به حتى لحقني يوما وهو على حمار وقد جعل رجليه في شق واحد فقال : أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ ، فقلت والذي بعثك بالحق ما شررت منذ أسلمت فقال : الله أكبر الله أكبر اللهم اهد أبا عبد الله ، قال : لحسن إسلامه وهداه الله^(٥) وكان نعيمان الأنصاري رجلاً من أحافسكان يشرب الخمر في المدينة فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالمهم ، فلما كثر ذلك منه

(١) حديث عائشة : في اطلع وجهه سودة بحريرة واطلخ سودة وجه عائشة فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك . أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النكاح وأبو يعلى بإسناد جيد (٢) حديث : أن الضحاك بن سفيان السكلابي قال عندي امرأتان أحسن من هذه الخبيراء أفلا أنزل لك عن إحداهما فتزوجهما وعائشة جالسة - قبل أن يضرب الحجاب - فقالت أي أحسن أم أنت ؟ فقال بل أنا أحسن منها وأكرم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان دميماً . أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النكاح من رواية عبد الله بن حسن مرسلاً أو مفضلاً وللدارقطني نحوه هذه النسخة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة .

(٣) حديث أبي سلمة عن أبي هريرة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي فيهش له ، فقال عيينة بن بدر الفزاري : والله ليكونن لي الإبن رجلاً قد خرج وجهه وما قبلته قط ! فقال : لمن من لا يرحم لا يرحم ، أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه دون ما في آخره من قول عيينة بن حصن بن بدر ونسب إلى جده . وحكى الخطيب في المهمات قولين في قائل ذلك أحدهما : أنه عيينة بن حصن ، والثاني : أنه الأقرع بن حابس . وعند مسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لا يرحم لا يرحم^(٤) . حديث : قال لصهيب وبه رمد : أنا كل التمر وأنت رمد ؟ ، فقال : إنما آكل على الشق الآخر ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات

(٥) حديث : أن خوات ابن جبير كان جالساً إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا عبد الله ما لك مع النسوة ؟ ، فقال يغتسلن صنفراً لجل لي شرود ... الحديث ، أخرجه الطبراني في الكبير من رواية زيد بن أسلم عن خوات ابن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات ، وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات : ربيعة بن عمرو

قال له رجل من الصحابة : لعنك الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله » وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : يا رسول الله هذا قد اشتريته لك وأهديته لك فإذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله أعطه ثمن متاعه ، فيقول له صلى الله عليه وسلم « أو لم تهده لنا » فيقول : يا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منه ، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بشمته ^(١) فهذه مطايبات يباح مثلها على الدور لا على الدوام والمواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك المميت للقلب .

الآفة الحادية عشر : السخرية والاستهزاء

وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ﴾ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه : وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول ، وقد يكون بالإشارة والإيحاء ، وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة . قالت عائشة رضي الله عنها : حاكيت لإنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم « والله ما أحب أني حاكيت لإنسانا ولي كذا وكذا » ^(٢) ، وقال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ إن الصغيرة التيسم بالاستهزاء بالمومن ، والكبيرة القهقهة بذلك . وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر . وعن عبد الله بن زعنة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب فروعهم في ضحكهم من الضرطة فقال « علام يضحك أحدكم مما يفعل » ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجئ بركبه وغمه فإذا أغلق دونه ، ثم يفتح له باب آخر فيقال لهم هلم فيجئ بركبه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه » ^(٤) وقال معاذ بن جبل : قال النبي صلى الله عليه وسلم « من غير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل » ^(٥) وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصغاراً له . وعليه نبه قوله تعالى ﴿ عسى أن يكونوا خيرا منهم ﴾ أي لا تستحقروه استصغارا فلعله خير منك .

وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به ، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح - وقد سبق ما يذم منه وما يمدح - وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما

(١) حديث : كان لعيان رجلا مزاحا وكان يشرب الخمر فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه ... الحديث . وفيه : أنه كان يشتري القى ويهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحسب صاحبه فيقول أعطه ثمن متاعه .. الحديث . أخرجه الزبير بن بكار في الفسكاة ومن طريقه ابن عبد البر من رواية محمد بن حزم مرسل وقد تقدم أوله .

الآفة الحادية عشرة : السخرية والاستهزاء

(٢) حديث عائشة : حاكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم « ما يسمرنى أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا » أخرجه أبو داود والترمذي وصححه (٣) حديث عبد الله بن زعنة : وعظهم في الضحك من الضرطة وقال « علام يضحك أحدكم مما يفعل » متفق . (٤) حديث « إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجئ بركبه وغمه فإذا جاء أغلق دونه ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث الحسن مرسل وروناه في تمايلات النجيب من رواية أبي هريرة أحد المالكين عن أنس (٥) حديث معاذ بن جبل « من غير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل » أخرجه الترمذي دون قوله « قد تاب منه » وقال حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال أحمد بن منيع قالوا « من ذنب قد تاب منه » م

فيه من التحقير والتهاون . وذلك تارة بأن يضحكك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم ، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته ، أو على صورته وخلقه إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب . فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها .

الآفة الثانية عشر : إفشاء السر

وهو منهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة ^(١) ، وقال مطلقا الحديث ينسكم أمانة ^(٢) ، وقال الحسن : إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك . ويروي أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثه فقال لأبيه : يا أبت إن أمير المؤمنين أسر إلى حديثنا وما أراه يطوى عنك ما بسطه إلى غيرك ؟ قال : فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار إليه ، ومن أفشاء كان الخيار عليه قال : فقلت يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه ؟ فقال : لا والله يا بني ولكن أحب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السر ، قال : فأبيت معاوية فأخبرته فقال : يا وليد أعتقتك أبوك من رق الخطأ إفشاء السر خيانة .

وهو حرام إذا كان فيه إضرار . واوهم إن لم يكن فيه إضرار . وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في كتاب آداب الصحبة فأغني عن الإعادة .

الآفة الثالثة عشر : الوعد الكاذب

فإن اللسان سباق إلى الوعد ، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا وذلك من أمارات النفاق قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم العدة عطية ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم الوأى مثل الدين أو أفضل ^(٤) ، والوأي : الوعد . وقد أثنى الله تعالى على نبيه اسمعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال ﴿ إنه كان صادقا الوعد ﴾ قيل إنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع إليه ذلك الإنسان بل نسي ، فبقى اسمعيل اثنين وعشرين يوما في انتظاره . ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابنتي رجل من قريش وقد كان إليه منى شبه الوعد ، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق ! أشهدكم أني قد زوجته ابنتي . وعن عبد الله بن أبي الحنفية قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فواعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه ، فقال : يا فتى لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك ^(٥) ، وقيل

الآفة الثانية عشرة : إفشاء السر

(١) حديث « إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة » أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث جابر .

(٢) حديث « الحديث ينسكم أمانة » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن شهاب مرسلا .

الآفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب

(٣) حديث « العدة عطية » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث قباث بن أشيم بسند ضعيف وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت والخرائط في مكارم الأخلاق من حديث الحسن مرسلا (٤) حديث « الوأى مثل الدين أو أفضل » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية ابن لمبة مرسلا وقال الوأى يعنى الوعد ، ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف (٥) حديث عبد الله بن أبي الحنفية : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فواعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه فقال « يا بني قد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك » رواه أبو داود واختلف في إسناده وقال ابن مهدي ما أظن إبراهيم بن طهمان إلا أخطأ فيه .

لإبراهيم : الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء ، قال : ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي يجيء . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال « عسى ^(١) » وكان ابن مسعود لا يعدو عدلا ولا يقول إن شاء الله وهو الأول .

ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر ، فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يني فهذا هو النفاق . وقال أبو هريرة : قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ^(٢) » ، وقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ^(٣) » ، وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر ، فأما من عزم على الوفاء فعد له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقة ، ولا ينبغي أن يحمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاضرة فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما ؛ فأتي بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحدا ، فأنت فاطمة رضى الله عنها تطلب منه خادما وتقول : ألا ترى أثر الرحي بيدي ؟ فذكر موعده لأبي الهيثم فجعل يقول « كيف بموعدي لأبي الهيثم ؟ ^(٤) » ، فأثره به على فاطمة - لما كان قد سبق من موعده له - مع أنها كانت تدبر الرحي بيدها الضعيفة . ولقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا يقسم غنائم هوازن بخين فوقف عليه رجل من الناس فقال : إن لي عندك موعدا يا رسول الله قال « صدقت ، فاحتكم ماشئت » ، فقال : أحتكم ثمانين ضائنة وراعيا ، قال « هي لك » ، وقال « احتكت يسيرا ^(٥) » ولصاحبة موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك وأجزل حكما منك حين حكما موسى عليه السلام فقالت حكى أن تردني شابة وأدخل معك الجنة ، قيل فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعلوا مثلا فقيلا : أشع من صاحب الثمانين والرأعي . وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يني ^(٦) » ، وفي لفظ آخر « إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يني فلم يجد ، فلا إثم عليه » .

الآفة الرابعة عشرة : الكذب في القول واليمين

وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب . قال اسمعيل بن واسط : سمعت أبا بكر الصديق رضى الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذا عام أول - ثم بكى -

(١) حديث : كان إذا وعد وعدا قال « عسى » لم أجده له أصلا (٢) حديث أبي هريرة « ثلاث من كن فيه فهو منافق ... الحديث وفيه « إذا وعد أخلف » متفق عليه وقد تقدم .

(٣) حديث عبد الله بن عمرو « أربع من كن فيه كان منافقا... الحديث » متفق عليه (٤) حديث : كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما ؛ فأتي بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحدا ، جاءت فاطمة تطلب منه .. الحديث . وفيه فجعل يقول « كيف بموعدي لأبي الهيثم » فأثره به على فاطمة تقدم ذكر قصة أبي الهيثم في آداب الأكل وهي عند الترمذى من حديث أبي هريرة وليس فيها ذكر لفاطمة (٥) حديث : أنه كان جالسا يقسم غنائم هوازن بخين فوقف عليه رجل فقال : إن لي عندك موعدا ، قال : « صدقت فاحتكم ماشئت ... الحديث » وفيه « صاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك... الحديث » أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرک من حديث أبي موسى مع اختلاف قال الحاكم صحيح الإسناد وفيه نظر . (٦) حديث « ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يني » وفي لفظ آخر « إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يني فلم يجد فلا إثم عليه » أخرجه أبو داود والترمذى وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثاني إلا أنهما قالا « فلم يجد »

وقال « إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار »^(١) وقال أبو أمامة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الكذب باب من أبواب النفاق »^(٢) وقال الحسن : كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية ، والقول والعمل ، والمدخل والمخرج ، وإن الأصل الذي بنى عليه النفاق الكذب . وقال عليه السلام « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب »^(٣) ، وقال ابن مسعود : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا »^(٤) ، ومر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وسلم برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان ، يقول أحدهما : والله لا أنقصك من كذا وكذا ، ويقول الآخر : والله لا أزيدك على كذا وكذا ، بالشاة وقد اشتراها أحدهما فقال « أرجب أحدهما بالإثم والكفارة »^(٥) ، وقال عليه السلام « الكذب ينقص الرزق »^(٦) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن التجار هم الفجار » ، فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال « نعم ولكمهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون »^(٧) ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : المنان بعبطيته والمنفق سلعته بالخلف الفاجر والمسبل لآزاره »^(٨) ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة »^(٩) وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ثلاثة يحبهم الله : رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه ، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن ، ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا . فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل . وثلاثة يشنؤهم الله : التاجر أو البياع الخلاف ، والفقير المختال والبخيل المنان »^(١٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له »^(١١)

الآفة الرابعة عشرة : الكذب في القول واليمين

(١) حديث أبي بكر الصديق : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى هذا عام أول - ثم بكى - وقال « إياكم والكذب الحديث » أخرجه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وجعله المصنف من رواية إسماعيل بن أوسط عن أبي بكر وأما هو أوسط ابن إسماعيل بن أوسط وإسناده حسن (٢) حديث أبي أمامة « إن الكذب باب من أبواب النفاق » أخرجه ابن عدى في الكامل بسند ضعيف وفيه عمر بن موسى الوجهي ضعيف جدا وبني عنه قوله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن فيه فهو منافق » وحديث « أرج من كن فيه كان منافقا » قال في كل منهما « وإذا حدث كذب » وهما في الصحيحين وقد تقدما في الآفة التي قبلها . (٣) حديث « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب » أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه ابن عدى ورواه أحمد والطبراني من حديث الزواري بن سمعان بإسناد جيد . (٤) حديث ابن مسعود « لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا » متفق عليه (٥) حديث . مر برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان ... الحديث ، وفيه فقال « أوجب أحدهما بالإثم والكفارة » أخرجه أبو الفتح الأزدي في كتاب الأسماء المفردة من حديث ناسخ الحضرمي وهكذا رويناها في أمالي ابن سمون وناسخ ذكره البخاري هكذا في التاريخ ، وقال أبو حاتم هو عبد الله ابن ناسخ (٦) حديث « الكذب ينقص الرزق » أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصفيانيين من حديث أبي هريرة ورويناها كذلك في مشيخة القاضي أبي بكر وإسناده ضعيف (٧) حديث « إن التجار هم الفجار ... الحديث » وفيه « ويحدثون فيكذبون » أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن شبل (٨) حديث « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : المنان بعبطيته والمنفق سلعته بالخلف الكاذب والمسبل لآزاره » أخرجه مسلم من حديث أبي ذر (٩) حديث « ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة » أخرجه الترمذي والحاكم وصححه إسناده من حديث عبد الله بن أنس (١٠) حديث أبي ذر « ثلاثة يحبهم الله ... الحديث » وفيه « وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أو البائع الخلاف » أخرجه أحمد واللفظ له وفيه ابن الأحمس ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بلفظ آخر بإسناد جيد والنسائي من حديث أبي هريرة « أربعة يبغضهم الله البياع الخلاف .. الحديث » وإسناده جيد (١١) حديث « ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له » أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من رواية يهز بن حكيم عن أبيه عن جده

وقال صلى الله عليه وسلم « رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقممت معه ، فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس ، بيد القائم كlob من حديد يلقيه في شدة الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله ، ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده فإذا مده رجوع الآخر كما كان ، فقلت للذي أقامني ما هذا ؟ فقال : هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة ^(١) » وعن عبد الله بن جراد قال : سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل يزن المؤمن ؟ قال « قد يكون ذلك » قال : يابني الله هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم اتبعها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقول الله تعالى « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » ^(٢) وقال أبو سعيد الخدري : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يدعو فيقول في دعائه « اللهم طهر قلبي من النفاق وفرجني من الزنا ولساني من الكذب ^(٣) » وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر ^(٤) » وقال عبد الله بن عامر : جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي . يا عبد الله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم « وما أردت أن تعطيه » قالت تمرأ ، فقال « أما إنك لو لم تفعل لكنت عليك كذبة ^(٥) » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « لو أفاء الله على نعمة عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا ^(٦) » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم وكان متسكنا « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين » ثم قيد وقال « والإاوقول الزور ^(٧) » وقال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « إن العبد ليكذب الكذبة ليتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نين ما جاء به ^(٨) » وقال أنس . قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « تقبلوا إلى يست اتقبل لكم بالجنة » فقالوا وما من ؟ قال « إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا ائتمن فلا يخن وغضوا أبصاركم واسفطوا فروجكم وكفوا أيديكم ^(٩) » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « إن للشيطان ككلا ولعوقا ونشوقا : أما لعوقه فالكذب ، وأما نشوقه فالغضب . وأما ككله فالنوم ^(١٠) » وخطب عمر رضي الله عنه يوما فقال : قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كقيامي هذا فيكم فقال « احسنوا إلى أصحابي

(١) حديث « رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقممت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم كlob من حديد يلقيه في شدة الجالس ... الحديث » أخرجه البخاري من حديث سمرة بن جندب في حديث طويل (٢) حديث عبد الله بن جراد : أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل يزن المؤمن ؟ قال « قد يكون من ذلك » قال : هل يكذب ؟ قال « لا » .. الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصر على الكذب وجعل السائل أبا الدرداء .

(٣) حديث أبي سعيد « اللهم طهر قلبي من النفاق وفرجني من الزنا ولساني من الكذب » هكذا وقع في نسخ الإحياء عن أبي سعيد وأما هو عن أم مسدد وكذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله « وفرجني من الزنا » وزاد « وعمل من الرياء وعين من الحياة وإسناده ضعيف (٤) حديث « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ... الحديث » وفيه « والإمام الكذاب » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٥) حديث عبد الله بن عامر : جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطيك فقال « وما أردت أن تعطيه ؟ قالت تمرأ فقال « إن لم تفعل لكنت عليك كذبة » رواه أبو داود وفيه من لم يسم وقال الحاكم إن عبد الله بن عامر ولد في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يسمع منه . قلت : وله شاهد من حديث أبي هريرة وإن مسعود ورجلها ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة (٦) حديث « لو أفاء الله على نعمة عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا » رواه مسلم وتقدم في أخلاق النبوة (٧) حديث « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ... الحديث » وفيه ألا « وقول الزور » متفق عليه من حديث أبي بكر (٨) حديث ابن عمر « إن العبد ليكذب الكذبة ليتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نين ما جاء به » أخرجه الترمذي وقال حسن غريب .

(٩) حديث أنس « تقبلوا إلى يست اتقبل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب ... الحديث » أخرجه الحاكم في المستدرک والمراعي في مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سنان ضعفه أحمد والنسائي وثقه ابن معين ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الإسناد .

(١٠) حديث « إن للشيطان ككلا ولعوقا ... الحديث » أخرجه الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم

ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد^(١) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين^(٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين يائمه ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان^(٣) » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبها^(٤) » وقال صلى الله عليه وسلم « كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المسلم إلا الخيانة والكذب^(٥) » وقالت عائشة رضي الله عنها : ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منها^(٦) . وقال موسى عليه السلام : يارب أي عبادك خير لك عملاً ؟ قال من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه . وقال لقمان لابنه : يا بني إياك والكذب فإنه شئ كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه . وقال عليه السلام في مدح الصدق « أربع إذا كن فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا : صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن خلق وعفة طعمة^(٧) » وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامى هذا عام أول - ثم يكي - وقال « عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة^(٨) » وقال معاذ : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وإداء الأمانة والوفاء بالعهد وبذل السلام وخفض الجناح^(٩) » .

وأما الآثار : فقد قال على رضي الله عنه : أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه : ما كذبت كذبة منذ شددت على إزارى . وقال عمر رضي الله عنه : أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسماً فإذا رأيناكم فاجبكم إلينا أحسنكم خلقاً فإذا اخترناكم فأجبكم إلينا بأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة . وعن ميمون بن أبي شبيب قال جلست أكتب كتاباً فأثبت على حرف إن أنا كنيته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعمزت على تركه فنوديت من جانب البيت (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) وقال الشعبي : ما أدري أيهما أبعد غور في النار الكذاب أو البخيل ؟ وقال ابن السكيت : ما أراى أوجر على ترك الكذب لأنى إنما أدعه أنفه . وقيل الخالد بن صبيح : أيسمى الرجل كاذباً بكذبة واحدة ؟ قال : نعم وقال مالك بن دينار : فرأت في بعض الكتب ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله فإن كان صادقاً صدق وإن

(١) حديث : خطب عمر بالجالية ... الحديث . وفيه « ثم يفشو الكذب » أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى من رواية ابن عمر عن عمر (٢) حديث « من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندب (٣) حديث « من حلف على يمين يائمه ليقتطع بها مال امرئ مسلم ... الحديث » متفق عليه من حديث ابن مسعود (٤) حديث : أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبها . أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية موسى بن شبة مرسل وموسى روى معمر عنه من أكبر قاله أحمد بن حنبل (٥) حديث على « كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب » أخرجه ابن أبي شبة في المصنف من حديث أبي أمامة ورواه ابن عدى في مقدمه الكامل من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عمر أيضاً وأبي أمامة أيضاً ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث سعد مرثوما وموقوفا والموقوف أشبه بالصواب قاله الدارقطني في اللؤلؤ (٦) حديث : ما كان من خلق الله شيء أشد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث لله منها توبة . أخرجه أحمد من حديث عائشة ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن أبي مليكة أو غيره وقد رواه أبو الشيخ في الطبقات فقال ابن أبي مليكة ولم يشك وهو صحيح (٧) حديث « أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا : صدق الحديث ... الحديث » أخرجه الحاكم والحراني في مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة (٨) حديث أبي بكر « عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة » أخرجه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وقد تقدم بعضه في أول هذا النوع (٩) حديث معاذ « أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث » أخرجه أبو نعم في الحلية وقد تقدم .

كان كاذباً قرضت شفتاه بمقاريض من نار كلها قرضتا نيتاً . وقال مالك بن دينار : الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه . وكلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له : كذبت ، فقال عمر : والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه .

بيان ما رخص فيه من الكذب

أعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره ، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ، فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه ، وربما كان واجباً .

قال ميمون بن مهران : الكذب في بعض المواطن خير من الصدق ، أرأيت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل داراً فأنتهى إليك فقال : أرأيت فلاناً ؟ ما كنت قائلاً ؟ ألسنت تقول : لم أره ؟ وما تصدق به . وهذا الكذب واجب .

فنقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً ، وواجب إن كان المقصود واجباً ، كما أن عصمة دم المسلم واجبة . فهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب . ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استألف قلب المجنى عليه إلا بكذب فالكذب مباح ، إلا أنه ينبغي أن يحتز منه ما أمكن ، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة ، فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة .

والذي يدل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم قالت : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يتحدث أسراً والمرأة يتحدث زوجها ^(١) وقالت أيضاً : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نهي خيراً ^(٢) ، وقالت أسماء بنت يزيد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما ^(٣) ، وروى عن أبي كامل قال : وقع بين اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام حتى تصارما فلقيت أحدهما فقلت : مالك ولفلان فقد سمعته يحسن عليك الشاء ؟ ثم لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا ، ثم قلت : أهلسكت نفسك وأصلحت بين هذين ؟ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا كامل أصلح بين الناس ^(٤) ، أي ولو بالكذب . وقال عطاء بن يسار : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكذب على أهلي ؟ قال : لا خير في الكذب ، قال : أعدها وأقول لها ، قال : لا جناح عليك ^(٥) ،

(١) حديث أم كلثوم : ما سمعته يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث . أخرجه مسلم وقد تقدم (٢) حديث أم كلثوم أيضاً : ليس بكذاب من أصلح بين الناس ... الحديث « متفق عليه وقد تقدم ، والذي قبله عند مسلم بعض هذا (٣) حديث أسماء بنت يزيد « كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما » أخرجه أحمد بإضافة فيه وهو عند الترمذي مختصراً وحسنه . (٤) حديث أبي كامل : وقع بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام ... الحديث . وفيه « يا أبا كامل أصلح بين الناس » رواه الطبراني ولم يصح (٥) حديث عطاء بن يسار : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكذب على أهلي ؟ قال : لا خير في الكذب « قال : أعدها وأقول لها ، قال : لا جناح عليك » أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلاً وهو في الموطأ عن صفوان بن سليم معضلاً من غير ذكر عطاء بن يسار (١٨ — لحياء علوم الدين ج ٣)

وروى أن ابن أبي عذرة الدؤلى وكان فى خلافة عمر رضى الله عنه كان يخلع النساء اللاتي يتزوج بهن فطارت له فى الناس من ذلك أحدوثة يكرهها ، فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله ، ثم قال لامرأته : أنشدك بالله هل تبغضينى ؟ قالت : لا تنشدنى ، قال : فإنى أنشدك الله ، قالت : نعم ، فقال لابن الأرقم : أسمع ؟ ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضى الله عنه فقال : إنكم لتحدثون لى أظلم النساء وأخلعن لزوجك أنك تبغضينه ؟ فقالت : فأخبره ، فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة فجاءت هى وعمتها فقال : أنت التى تحدثين لزوجك أنك تبغضينه ؟ فقالت : لى أول من تاب وراجع أمر الله تعالى إنه ناشدنى فتحرجت أن أكذب ، أفأكذب يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم ، فأكذب فإن كانت لاحدا كن لا تحب أحدا فلا تحبته بذلك ، فإن أقل البيوت الذى يبنى على الحب ولسكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب .

وعن النواس بن سميان الكلبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما لى أراكم تتهاقنون فى الكذب تهافت الفراش فى النار ؟ كل الكذب يكتب على ابن آدم لامحالة إلا أن يسكذب الرجل فى الحرب ، فإن الحرب خدعة ، أو يكون بين الرجلين شحنة فيصلح بينهما ، أو يحدث امرأته يرضيها ^(١) ، وقال ثوبان الكذب كله لى إلا ما نفع به مسلما أو دفع عنه ضررا . وقال على رضى الله عنه : إذا حدثتكم عن النبى صلى الله عليه وسلم فلان آخر من السماء أحب لى من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فالجرب خدعة .

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء ، وفى معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره . أما ماله : فلى أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره ، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبتها فله أن ينكر ذلك ، فيقول : ما زيت وما سرق . وقال صلى الله عليه وسلم « من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليست بستر الله ^(٢) ، وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا .

وأما عرض غيره : فبأن يسأله عن سر أخيه فله أن ينكره ، وأن يصلح بين اثنين ، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لىكل واحدة أنها أحب لىه ، وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعده لا يقدر عليه فيعدها فى الحال تطيباً لقلبها ، أو يعتذر لى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به . ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه محذور . فيلغى أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط ، فإذا علم أن المحذور الذى يحصل بالصدق أشد وقعاً فى الشرع من الكذب فله الكذب ، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق ، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل لى الصدق أولى لأن الكذب يباح لى ضرورة أو حاجة مهمة . فإن شك فى كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع لىه ، ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد يلغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه ، وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب ، فأما إذا تعلق بفرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به ؟ وأكثر كذب الناس لىها هو لىحفظ أنفسهم ، ثم هو لىزيادات المال والجاه ولأمور ليس فواتها

(١) حديث النواس بن سميان « ما لى أراكم تتهاقنون فى الكذب تهافت الفراش فى النار ؟ كل الكذب مكتوب . . . الحديث » أخرجه أبو بكر بن بلال فى مكارم الأخلاق بلفظ « تبايعون » لى قوله « فى النار » دون ما بعده فرواه الطبرانى وفيهما شهرين حوشب (٢) حديث « من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليست بستر الله » الحديث من حديث عمر بلفظ « اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى الله عنها فإن ألم بى منها فليست بستر الله » وإسناده حسن .

محذورا ، حتى إن المرأة لتحكى عن زوجها ما تفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرات ، وذلك حرام . وقالت أسماء سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : إن لى ضرة وإنى أتكثر من زوجى بما لم يفعل أضرارها بذلك فهل على شيء فيه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : المتشيع بما لم يعط كلابس ثوبى زور ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : من تطعم بما لا يطعم أو قال لى وليس له أو أعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبى زور يوم القيامة ^(٢) ، ويدخل فى هذا فنوى العالم بما لا يتحققه ، وروايته الحديث الذى لا يثبت به إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من أن يقول : لا أدري ، وهذا حرم : وما يلتحق بالنساء الصديان ، فإن الصبي إذا كان لا يرغب فى المكتب إلا بوعد أو تخويف كاذب كان ذلك مباحا . نعم رويانا فى الأخبار أن ذلك يكتب كذبا ، ولكن الكذب المباح أيضا قد يكتب ويحاسب عليه ويطلب بتصحيح قصده فيه ثم يعفى عنه ، لأنه إنما أبيع بقصد الإصلاح ويتطرق إليه غرور كبير ، فإنه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذى هو مستغن عنه وإنما يتعلل ظاهراً بالإصلاح فلهذا يكتب . وكل من أتى بكذبة فقد وقع فى خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذى كذب لأجله هل هو أهم فى الشرع من الصدق أم لا ؟ وذلك غامض جدا والحزم تركه إلا أن يصير واجبا بحيث لا يجوز تركه كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان .

وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث فى فضائل الأعمال وفى التشديد فى المعاصى ، وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض ، إذ قال صلى الله عليه وسلم : من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ^(٣) ، وهذا لا يرتكب إلا لضرورة ولا ضرورة إذ فى الصدق مندوحة عن الكذب ففيها ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها . وقول القائل : إن ذلك قد تكرر على الأسماع وسقط وقعه ، وما هو جديد فوقه أعظم ، فهذا هو ساذ ليس هذا من الأغراض التى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى ويؤدى فتح بابه إلى أمور تشوش الشريعة فلا يقاوم خير هذا شره أصلى . والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التى لا يقاومها شيء . نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين .

بيان الحذر من الكذب بالمعاريض

قد نقل عن السلف أن فى المعاريض مندوحة عن الكذب قال عمر رضى الله عنه : أما فى المعاريض ما يكفى الرجل عن الكذب ؟ وروى ذلك عن ابن عباس وغيره . وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا ، ولكن التعريض أهون . ومثال التعريض ما روى أن مطرفاً دخل على زياد فاستبطاء فتعلل بمرض وقال : مارفعت جنبى مذفارت الأمير إلا مارفعتنى الله . وقال إبراهيم : إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل : إن الله تعالى ليعلم ما قلت من ذلك من شيء . فيكون قوله « ما » حرف نفى عند المستمع ، وعنده الإبهام . وكان معاذ بن جبل عاملاً لعمر رضى الله عنه فلما رجع قالت له امرأته : ما جئت به بما يأتى به العمال إلى أهلهم ؟ وما كان قد أتاها بشيء . فقال : كان عندى ضاغط ، قالت : كنت أميناً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبى بكر رضى الله عنه ، فبعث عمر

(١) حديث أسماء : قالت امرأة : إن لى ضرة وإنى أتكثر من زوجى بما لم يفعل . الحديث ، متفق عليه ومى أسماء بنت أبى بكر الصديق (٢) حديث « من تطعم بما لا يطعم وقال لى وليس له وأعطيت ولم يعط كان كلابس ثوبى زور يوم القيامة » لم أجده بهذا اللفظ (٣) حديث « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » متفق عليه من طرق وقد تقدم فى العلم .

معك ضاغطا ؟ وقامت بذلك بين نسائها واشتكت عمر ، فلما بلغه ذلك دعا معاذاً وقال : بعثت معك ضاغطا ؟ قال : لم أجد ما أعتذر به إليهما إلا ذلك ، فضحك عمر رضى الله عنه وأعطاه شيئا فقال . أرضها به . ومعنى قوله ضاغطا يعنى رقيقاً وأراد به الله تعالى . وكان النخعي لا يقول لابنته : أشتري لك سكرأ بل يقول : أرايت لو اشتريت لك سكرأ ؟ فإنه ربما لا يتفق له ذلك . وكان إبراهيم إذا طلبه من ينكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية : قولي له أطلبه في المسجد ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذبا . وكان الشعبي إذا طلب في المنزل هو يكرهه خط دائرة وقال للجارية : ضعى الأصبع فيها وقولي ليس ههنا . وهذا كله في موضع الحاجة فأما في غير موضع الحاجة فلا ، لأن هذا تفهيم للكذب وإن لم يكن اللفظ كذبا فهو مكروه على الجملة كما روى عبدالله بن عتبة قال : دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فخرجت وعلى ثوب ، فجعل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين ؟ فكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيرا ، فقال لي أبي يا بني اتق الكذب وما أشبهه ، فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريرا لهم عن ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة وهذا غرض باطل لافائدة فيه .

نعم المعاريض تباح لغرض خفيف كسطيب قلب الغير بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة عجوز »^(١) وقوله للأخرى « الذي في عين زوجك يياض » وللأخرى « نملكك على ولد البعير » وما أشبهه . وأما الكذب الصريح كما فعله نعمان الأنصاري مع عثمان في قصة الضيرير إذ قال له إنه نعيان ، وكما يعتاده الناس من ملاعبة الحق بتغريهم بأن امرأة قد رغبت في تزويجك ؛ فإن كان فيه ضرر يؤدي إلى إيذاء قلب فهو حرام ، وإن لم يكن إلا لمطايبتة فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه . قال صلى الله عليه وسلم « لا يكمل للمرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه »^(٢) . وأما قوله عليه السلام « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوى بها في النار أبعد من النريا »^(٣) أراد به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح .

ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله طلبتك كذا وكذا مرة وقلت لك كذا مائة مرة ، فإنه لا يريد به تفهيم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة ، فإن لم يكن طلبه لامرأة واحدة كان كاذبا ، وإن كان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لا يأثم وإن لم تبلغ مائة ، وبينهما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب . وعما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال : كل الطعام ، فيقول : لا أشتهيه ؛ وذلك منهى عنه وهو حرام ، وإن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد : قالت أسماء بنت عميس ، كنت صاحبة عائشة في الليلة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة قالت : فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من لبن ، فشرب ثم ناوله عائشة ، قالت : فاستحييت الجارية فقلت : لا تردى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذى منه ، قالت : فأخذت منه على حياء فشربت منه ثم قال « ناولي صواحبك » فقلن : لا نشتهي ، فقال « لا تجمعن جوعا وكذبا » قالت : فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهي لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا ؟ قال

(١) حديث « لا يدخل الجنة عجوز » وحديث « في عين زوجك يياض » وحديث « نملكك على ولد البعير » تقدمت الثلاثة في الآفة العاشرة . (٢) حديث « لا يستكمل المؤمن إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه » ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث أبي مليكة الدماري وقال فيه نظر واشيخون من حديث أنس « لا يؤمن أحد منكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » والدارقطني في المؤلف والمختلف من حديث أبي هريرة « لا يؤمن عبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاحه » قال أحمد بن حنبل مشكراً . (٣) حديث « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوى بها أبعد من النريا » تقدم في الآفة العاشرة .

« إن الكذب ليكتب كذبا ، حتى تكتب الكذبية كذبية »^(١) ، وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب .

قال الليث بن سعد : كانت عينا سعد بن المسيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج عيبيه ، فيقال له : لو مسحت عينيك ؟ فيقول : وأين قول الطيب : لا تمس عينيك فأقول : لا أفعل ؟ وهذه مراقبة أهل الورع . ومن تركه انسل لسانه في الكذب عند حد اختياره فيكذب ولا يشعر . وعن خوات التيمي قال : جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة لابن له فأنكبت عليه ، فقالت : كيف أنت يابني ؟ لجلس الربيع وقال : أترضعتي ؟ قالت : لا ، قال : ما عليك لو قلت ، يا ابن أخى فصدقت ؟ ومن العادة أن يقول : يعلم الله ، فيما لا يعلمه . قال عيسى عليه السلام : إن من عظم الذنوب عند الله أن يقول العبد إن الله يعلم ، لما لا يعلم . وربما يكذب في حكاية المنام ، والإثم فيه عظيم إذ قال عليه السلام : « إن من أعظم الفرية أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عيبيه في المنام ما لم ير أو يقول على ما لم أقل »^(٢) وقال عليه السلام : « من كذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعائد بينهما أبدا »^(٣) .

الآفة الخامسة عشرة : الغيبة

والنظر فيها طويل فلنذكر أولا مذمة الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرع ، وقد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة ، فقال تعالى ﴿ ولا يقتب بعضهم بعضا أي أحكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ﴾ وقال عليه السلام ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه^(٤) ، والغيبة تناول الغرض وقد جمع الله بينه وبين المال والدم ، وقال أبو برزة : قال عليه السلام : « لا تحاسدوا ولا تباعضوا ولا تفاحشوا ولا تدابروا ولا يقتب بعضهم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا »^(٥) وعن جابر وأبي سعيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا ، فإن الرجل يزني ويتوب فيستوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه »^(٦) ، وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مررت ليلة سرى بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظافرهم فقلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يفتابون الناس ويقعون في أعراضهم »^(٧) ، وقال سليم بن جابر : أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت علني خيرا أنتفع به ، فقال « لا تحقرن

(١) حديث مجاهد عن أسماء بنت عميس : كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحديث وفيه « قال لا تجمعن جوعا وكذا » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطهارة في الكبير وله نحوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وهو الصواب ، فإن أسماء بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبيشة ، لكن في طبقات الأصمانيين لأبي الصيغ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس : زفنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض لسانه . الحديث . فإذا كانت غير عائشة ممن تزوجها بعد خير فلا مانع من ذلك . (٢) حديث « أن من أعظم الفرية أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عيبيه في المنام ما لم تريا أو يقول على ما لم أقل » أخرجه البخاري من حديث واثلة بن الأسقع وله من حديث ابن عمر « من أقرى القرى أن يرى عيبيه ما لم تريا » (٣) حديث « من كذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرة » أخرجه البخاري من حديث ابن عباس

الآفة الخامسة عشرة : الغيبة

(٤) حديث « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٥) « لا تحاسدوا ولا تباعضوا ولا يقتب بعضهم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا » متفق عليه من حديث أبي هريرة دون قوله « ولا يقتب بعضهم بعضا » وقد تقدم في آداب الصلوة (٦) حديث جابر وأبي سعيد « إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير . (٧) حديث أنس « مررت ليلة أسرى بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم ... الحديث » أخرجه أبو داود ومسلم والمسنند أصح .

من المعروف شيئا ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقي ، وأن تلقى أخاك ببشر حسن وإن أدبر فلا تغتابه^(١) ، وقال البراء : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتهن فقال : يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته^(٢) ، وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام : من مات تأمبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار . وقال أنس : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم فقال : لا يفطرن أحد حتى آذن له ، فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يحكي فيقول : يا رسول الله ظلمت صائما فأذن لي لأفطر فيأذن له ، والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال : يا رسول الله فتانان من أهلك ظلمتا صائمتين وإنهما يستحيان أن يأتياك فأذن لهما أن يفطرا ، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ، ثم عاوده فأعرض عنه ، ثم عاوده فقال : «إنهما لم يصوما وكيف يصوم من ظل نهاره يأكل لحم الناس ؟ اذهب فرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيتا ، فرجع إليهما فأخبرهما فاستقئتا ، فقامت كل واحدة منهما علقه من دم ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار^(٣) ، وفي رواية : أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك وقال يا رسول الله والله إنهما قد ماتتا أو كادتا أن تموتا ، فقال صلى الله عليه وسلم «اتتوني بهما» فجاءتافدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر فقال لاحداهما «قيى» فقامت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح ، وقال للأخرى «قيى» فقامت كذلك ، فقال : «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما ، جلست لاحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس^(٤) ، وقال أنس : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه فقال : «إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل وأرنب الربا عرض المسلم^(٥) ، وقال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال : «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يقاتب الناس ، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله» فدعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرها ثم أمر بكل كسرة فغrst على قبر وقال : «أما إنه سيؤتون من عذابهما ما كانتا رطبتين - أو ما لم ييبسا -^(٦) . ولما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عزا في الزنا قال رجل لصاحبه هذا أقصص كما يقصص السكب ، فر صلى الله عليه وسلم وهما معه بحيفة فقال «انهشا منها» فقالا : يا رسول الله تنهش

- (١) حديث سليم بن جابر : أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني خيرا ينفعني الله به . . . الحديث . أخرجه أحمد في المسند وابن أبي الدنيا في الصمت واللفظ له ولم يقل فيه أحمد «ولذا أدبر فلا يغتابه» وفي إسنادهما ضعف (٢) حديث البراء «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين . . . الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد جيد (٣) حديث أنس : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم وقال «لا يفطرن أحد حتى آذن له فصام الناس . . . الحديث» في ذكر المراءتين الغابتين في صيامهما فقامت كل واحدة منهما علقه من دم» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن مردويه في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ويزيد ضعيف (٤) حديث المراءتين المذكورتين وقال فيه «لن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما . . . الحديث» أخرجه أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رجل لم يسم ورواه أبو يعلى في مسنده فأسقط منه ذكر الرجل المتهم (٥) حديث أنس : خطبنا فذكر الربا وعظم شأنه . . . الحديث . وفيه «وأرنب الربا عرض الرجل المسلم» أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف .
- (٦) حديث جابر : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال «أما لهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يقاتب الناس . . . الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو العباس الدغولي في كتاب الآداب بإسناد جيد وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه التهمة بدل النية . وللطياشي فيه «أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس» ولأحمد والطبراني من حديث ابن بكرة نحوه بإسناد جيد .

جيفة؟ فقال : ما أصبنا من أخيكما أنتن من هذه ^(١) وكان الصحابة رضى الله عنهم يتلاقون بالبشر ولا يقتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين . وقال أبو هريرة : من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة وقيل له كله ميتا كما أكلته حيا ، فياً كله فينضج ويكلح ^(٢) وروى مرفوعا كذلك . وروى أن رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسجد فرهما رجل كان مختا فترك ذلك . فقالا : لقد بقي فيه منه شيء وأقيمت الصلاة فدخلنا فصلينا مع الناس ، خاك في أنفسهما ما قالوا فأتيا عطاء فسألاه فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة وأمرهما أن يقضيا الصيام إن كانا صائمين . وعن مجاهد أنه قال في ﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾ الهمزة : الطعان في الناس ، واللزة : الذى يأكل لحوم الناس . وقال قيادة : ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيبة ، وثلث من النيمة ، وثلث من البول . وقال الحسن : والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكله في الجسد . وقال بعضهم : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس . وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . وقال أبو هريرة يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه . وكان الحسن يقول : ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تغيب الناس بعيب هو فيك ، وحتى تبدأ بصلاح ذلك الغيب فتصلحه من ، فإذا فعلت ذلك كان شعلك في خاصة نفسك ، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن دينار : مر عيسى عليه السلام ومعه الخواريون بجيفة كلب فقال الخواريون : ما أنتن ربح هذا الكلب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ما أشد بياض أسنانه ! كأنه رضى الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال له : إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقال عمر رضى الله عنه : عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء . نسأل الله حسن التوفيق لطاعته .

بيان معنى الغيبة وحدودها

أعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه ، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه ، حتى في ثوبه وداره ودابته .

أما البدن : فكذلك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة ، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان . وأما النسب : فبأن تقول أبوه نبطى أو هندى أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال ، أو شيء مما يكرهه كيفما كان . وأما الخلق : فبأن تقول هو سيء الخلق بخيل متكبر مرء شديد الغضب جبال عاجز ضعيف القلب متهور وما يجرى مجراه . وأما في أفعاله المتعلقة بالدين : فكقولك هوسارق أو كذاب أو شارب خمر أو خائن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا يحسن الركوع أو السجود أو لا يجترز من التجاسات أو ليس باراً بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمها أو لا يحرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس . وأما فعله المتعلق بالدنيا : فكقولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس ، أو لا يرى لأحد

(١) حديث : قوله لرجل الذى قال لصاحبه في حق المرجوم هذا أقدم ما يقسم السكب فرجيفة فقال : انتهى منها... الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه بإسناد جيد (٢) حديث أبي هريرة : من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا ... الحديث أخرجه ابن مردويه في التفسير مرفوعا وموقوفا وفيه محمد بن إسحاق رواه بالنعمة .

على نفسه حقاً أو يرى لنفسه الحق على الناس ، أو أنه كثير الكلام كثير الأكل ثوم ينام في غير وقت النوم ويجلس في غير موضعه . وأما في ثوبه فمكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب .

وقال قوم : لاغيبية في الدين لأنه ذم ماذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز ، بدليل ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها ولكنها تؤذى جيرانها بلسانها فقال « هي في النار »^(١) ، وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة فقال « فما خيرها إذن »^(٢) ، فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال ، ولم يكن غرضهم التنقيص ولا يحتاج إليه في غير مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم . والدليل عليه إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مقتاب لأنه داخل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة .

وكل هذا وإن كان صادقاً فيه فهو به مقتاب عاص لربه وأكل لحم أخيه ، بدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « هل تدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال « ذكرك أخاك بما يكرهه » قيل : رأيت إن كان في أخى ما أقوله ؟ قال « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت به وإن لم يكن فيه فقد بهته »^(٣) ، وقال معاذ بن جبل : ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما أعجزه ! فقال صلى الله عليه وسلم « اغتبتم أخاكم » قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه ، قال « إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه »^(٤) ، وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم « اغتبت بها »^(٥) ، وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة الغيبة والبهتان والإفك ، وكل في كتاب الله عز وجل ؛ فالغيبة أن تقول ما فيه ، والبهتان أن تقول ما ليس فيه ، والإفك أن تقول ما بلغك وذكر ابن سيرين رجلاً فقال : ذاك الرجل الأسود ، ثم قال أستغفر الله إني أراني قد اغتبت به . وذكر ابن سيرين إبراهيم النخعي فوضع يده على عينه ولم يقل إلا عور . وقالت عائشة لا يغتابن أحدكم أحداً فإن قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويلة الذيل فقال لي « الفظي » فلفظت مضطحة اللحم^(٦) .

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان

اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه ، فالتعريض به كال تصريح والفعل فيه كالقول ، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام . فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مات يبدى أنها قصيرة فقال عليه

(١) حديث : ذكر له امرأة وكثرة صومها وصلاتها لسن تؤذى جيرانها فقال « هي في النار » أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة (٢) حديث : ذكر امرأة أخرى بأنها بخيلة قال « فما خيرها إذن » أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي جعفر محمد بن علي حرمله ورويناه في أمالي ابن شيمون هكذا (٣) حديث « هل تدرون ما الغيبة ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم ، قال « ذكرك أخاك بما يكره » الحديث ... أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٤) حديث معاذ : ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعجزه ... الحديث . أخرجه الطبراني بسند ضعيف (٥) حديث عائشة : أنها ذكرت امرأة فقالت إنها قصيرة فقال « اغتبت بها » رواه أحمد وأصله عند أبي داود والترمذي وصححه بلفظ آخر ووقع عند المصنف من حذيفة عن عائشة وكذا هو في الصمت لابن أبي الدنيا والصواب عن أبي حذيفة كما عند أحمد وأبي داود والترمذي واسم أبي حذيفة سلمة بن صهيب (٦) حديث عائشة : قلت لامرأة وإن هذه لطويلة الذيل فقال صلى الله عليه وسلم « الفظي » فلفظت بضعة من لحم . أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مردويه في التفسير وفي استناده امرأة لأعرها .

السلام ، اغتبتها ^(١) ، ومن ذلك المحاكاة يمشى متعارجا أو كما يمشى فهو غيبة بل هو أشد من الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حاكمت امرأة قال : ما يسرنى أنى حاكمت إنسانا ولى كذا وكذا ^(٢) . وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين . وذكر المصنف شخصا معينا وتهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترب به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره - كما سيأتى بيانه - وأما قوله : قال قوم كذا : فليس ذلك غيبة ، وإنما الغيبة التعرض لشخص معين إما حى وإما ميت . ومن الغيبة أن تقول : بعض من مر بنا اليوم ، أو بعض من رأيته ؛ إذا كان المخاطب يفهم منه شخصا معينا ؛ لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جاز . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره من إنسان شيئا قال : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ^(٣) ، فكان لا يعين . وقولك : بعض من قدم من السفر ، أو بعض من يدعى العلم ، إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهمى غيبة .

وأخبرت أنواع الغيبة غيبة القراء المرائين فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ، ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين الغيبة والرياء ، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول : الحمد لله الذى لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام ، أو يقول : نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله أن يعصمنا منها ، وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء ، وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول : ما أحسن أحوال فلان : ما كان يقصر في العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يتلى به كلنا وهو قلة الصبر . فيذكر نفسه ومقصوده أن يذم غيره في ضمن ذلك ويمدح نفسه بالتشبه بالصالحين بأن يذم نفسه ، فيكون مقتابا ومرائيا ومزكيا نفسه ، فيجمع بين ثلاث فواحش وهو بجهله يظن أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة . ولذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير علم فإنه يتبعهم ويحبط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم . ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين فيقول : سبحان الله ما أعجب هذا ! حتى يصغى إليه ويعلم ما يقول ، فيذكر الله تعالى ويستعمل الاسم آلة في تحقيق خبثه ، وهو عتب على الله عز وجل بذكره جهلا منه وغرورا . وكذلك يقول : سامنى ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يروح نفسه ، فيكون كاذبا في دعوى الاغتمام وفي إظهار الدعاء له ، بل لو قصد الدعاء لاختفاء في خلوته عقيب صلاته ، ولو كان يغتم به لاغتم أيضا بإظهار ما يكرهه . وكذلك يقول : ذلك المسكين قد بلى بأفة عظيمة تاب الله علينا وعليه ، فهو في كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفى قصده ، وهو لجهله لا يدري أنه قد تعرض لمقت أعظم مما تعرض له الجهال إذا جاهروا .

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ايزيد نشاط المغتاب في النية فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول : عجب ما علمت أنه كذلك ! ما عرفته إلى الآن إلا بالخبر : وكنت أحسب فيه غير هذا ، عافانا الله من بلائه ، فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك

(١) حديث عائشة : دخلت علينا امرأة فأومأت يدي أى قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد اغتبتها ، أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن غمار عنهما وحسان وثقه ابن حبان وباقهم ثقات (٢) حديث : ما يسرنى أنى حاكمت (٣) حديث : كان إذا ذكره من إنسان شيئا قال : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ... الحديث ، أخرجه أبو داود من حديث عائشة دون قوله : وكان لا يبره ، ورجاله رجال الصحيح .

المقتاب . قال صلى الله عليه وسلم « المستمع أحد المفتابين ^(١) » وقد روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن أحدهما قال لصاحبه : إن فلانا لشوم ثم إنهما طلبا أدما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل كلا به الخبز فقال صلى الله عليه وسلم « قد ائتممتما ! » فقالا : مانعله ؟ قال « بلى إنكما أكلتما من لحم أخيكما ^(٢) » ، فانظر كيف جمعهما وكان القائل أحدهما والآخر مستمعا . وقال للرجلين اللذين قال أحدهما . أفعض الرجل كما يقعض الكلب « انشأ من هذه الجيفة ^(٣) » فجمع بينهما فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خاف ، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه ، وإن قال بلسانه اسكت ، وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق ، ولا يخرج من الإثم مالم يكرهه بقلبه ، ولا يكتفى في ذلك أن يشير باليد أى اسكت ، أو يشير بحاجبه وجبينه ، فإن ذلك استحقاق للذكور بل ينبغي أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحا وقال صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رموس الخلائق ^(٤) » وقال أبو الدرداء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة ^(٥) » وقال أيضاً « من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعقبه من النار ^(٦) » وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطول بإعادتها .

بيان الأسباب الباعثة على الغيبة

اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سببا : ثمانية منها تطرد في حق العامة ، وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة .

أما الثمانية : فالأول أن يشق الغيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه ، فإنه إذا هاج غضبه يشقى بذكر مساوية فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع ، وقد يمتنع تشق الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقا ثابتا فيكون سببا دائما لذكر المساوى ، فالخقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة .

الثاني : موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام ، فإنهم إذا كانوا يتفكّهون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استنقلوه ونفروا عنه فيساعدتهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة ويظن أنه مجاملة في الصحبة ، وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم لإظهارا للمساهمة في المراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوى .

الثالث : أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم ، أو يشهد عليه بشهادة

(١) حديث « المستمع أحد المفتابين » أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة . وهو ضعيف . (٢) حديث : أن أبا بكر وعمر قال أحدهما لصاحبه إن فلانا لشوم ثم طلبا أدما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « قد ائتممتما ؟ » فقالا : مانعلم ؟ فقال بلى ما أكلتما من لحم صاحبيكما « أخرجه أبو العباس الدغولي في الآداب من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل نحوه . (٣) حديث « انشأ من هذه الميتة » قاله للرجلين اللذين قال أحدهما : افمس كما يقمس الكلب . تقدم قبل هذا باتي عشر حديثا . (٤) حديث « من أذل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رموس الخلائق » أخرجه الطبراني من حديث سهل بن حنيف وفيه ابن لميمة . (٥) حديث أبي الدرداء « من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وفيه شهر بن حوشب وهو عند الطبراني من وجه آخر بلط « رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » وفي رواية له « كان له حجابا من النار » وكلاما ضعيف . (٦) حديث « من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعقبه من النار » أخرجه أحمد والطبراني من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد .

فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته ، أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من عاذق الكذب ، فإن أخبركم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت .

الرابع : أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله ، وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه ، أو يذكر غيره بأنه كان مشاركا له في الفعل ليهدي بذلك عذر نفسه في فعله .

الخامس : لإرادة التصنع والمباهاة ، وهو أن يرفع نفسه بتقويض غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف : وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه ، أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك .

السادس : الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثنى الناس عليه ويحبونه ويكرمونه ، فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه ، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه ينقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناهم عليه وإكرامهم له ، وهذا هو عين الحسد وهو غير الغضب والحقد ، فإن ذلك يستدعي جنابة من المغضوب عليه ، والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والرفيق الموافق .

السابع : اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك ، فيذكر عيوب غيره بما يضحك الناس على سبيل الحاكاة وممشوئه التكبر والعجب .

الثامن : السخرية والاستهزاء استحقاراً له فإن ذلك قد يجرى في الحضور ويجرى أيضاً في الغيبة وممشوئه التكبر واستصغار المستهزأ به .

وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها ، لأنها شرور خباها الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر .

الأول : أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين ، فيقول ما أعجب ما رأيت من فلان فإنه قديكون به صادقا ويكون تعجبه من المنكر ، ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه ، فصار به مغتاباً وآثماً من حيث لا يدري . ومن ذلك قول الرجل : تعجبت من فلان . كيف يحب جاريته وهي قبيحة ؟ وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل ؟ .

الثاني : الرحمة وهو أن يغتم بسبب ما يبطل به فيقول : مسكين فلان قد غنى أمره وما ابتلى به ، فيكون صادقا في دعوى الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتاباً فيكون غمه ورحمته خيرا ، وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري ، والترحم والاعتماد يمكن دون ذكر اسمه فيهبجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه .

الثالث : الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمه ، وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهره على غيره ، أو يستتر اسمه ولا يذكره بالسوء ، فهذه الثلاثة مما يغمض دركها على العلماء فضلا عن العوام ، فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطأ ، بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم - كما سيأتي ذكره - روى عن عامر بن وائلة : أتى رجلا من علي قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فسلم عليهم فردوا عليه السلام ، فلما جاوزهم قال رجل منهم : إني لأبغض هذا في الله تعالى فقال أهل المجلس : لبئس ما قلت والله لننذبنه ، ثم قالوا : يا فلان لرجل منهم - قم فأدركه وأخبره بما قال فأدركه رسولهم فأخبره فأثنى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال وسأله أن يدعوه له ، فدعاه وسأله فقال : قد قلت ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : لم تبغضه ؟ فقال : أنا جاره وأنا به خابر ، والله مارأيت يصلى صلاة قط إلا هذه المكتوبة ، قال : فاسأله يا رسول الله هل رأتى آخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو الركوع أو السجود فيها ؟ فسأله فقال : لا ، فقال : والله مارأيت يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذى يصومه البر والفاجر ، قال : فاسأله يا رسول الله هل رأتى قط أفطرت فيه أو نقصت من حقه شيئا ؟ فسأله عنه فقال : لا ، فقال : والله مارأيت يعطى سائلا ولا مسكينا قط ولا رأيت ينفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التى يؤديها البر والفاجر ، قال : فاسأله يا رسول الله هل رأتى نقصت منها أو ما كست فيها طالبا الذى يسألها ؟ فسأله فقال : لا ، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل : قم فلعله خير منك ^(١) .

بيان العلاج الذى يمنع اللسان عن الغيبة

اعلم أن مساوى الاخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل ، وإنما علاج كل علة بمضادة سببها ، فلننحصر عن سببها . وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين : أحدهما على الجملة ، والآخر على التفصيل :

أما على الجملة : فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته بهذه الاخبار التى رويتها وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم القيامة ، فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه ، فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه ، وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجل ومشبه عنده بأكل الميتة ، بل العبد يدخل النار بأن ترجح كفة سيئاته على كفة حسناته وربما تنقل إليه سيئة واحدة من اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل بها النار ، وإنما أقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله وذلك بعد المحاسبة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب .

قال صلى الله عليه وسلم : ما النار فى اليبس بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد ^(٢) ، وروى أن رجلا قال للحسن : بلغنى أنك تغتابنى ، فقال : ما بلغ من قدرك عندى أنى أحبك فى حسناتى . فهما آمن العبد بما ورد من الاخبار فى الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفا من ذلك ، وينفعه أيضا أن يتدبر فى نفسه فإن وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله صلى الله عليه وسلم : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ^(٣) ، ومهما وجد عيبا فينبغى أن يستحى من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره ، بل ينبغى أن يتحقق أن يحجز غيره عن نفسه فى التنزه عن ذلك العيب كعجزه ، وهذا إن كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره ، وإن كان أمرا خلقيا فالذم له ذم الخالق فإن من ذم صنعة فقد ذم صانعها .

قال رجل للحكيم : يا قبيح الوجه ، قال : ما كان خلق وجهى إلى فأحسنه . وإذا لم يجد العبد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب ، فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب ، بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه برىء من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم العيوب ، وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبه غيره له ، فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب فينبغى أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه . فهذه معالجات جملة .

(١) حديث عامر بن وائلة : أن رجلا مر على قوم فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فردوا عليه السلام فلما جاوزهم قال رجل منهم : إني لأبغض هذا فى الله ... الحديث بطوله . وفيه فقال : قم فلعله خير منك « أخرجه أحمد بإسناد صحيح »
(٢) حديث « ما النار فى اليبس بأسرع من النية فى حسنات العبد » لم أجده أصلا ^(٣) حديث « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » أخرجه الزوارق من حديث أنس بسند ضعيف .

أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج العلة يقطع سببها وقد قدمنا الأسباب .
أما الغضب فيعالجه بما سيأتى في كتاب آفات الغضب وهو أن يقول : إني إذا أعضيت غضبي عليه فلعل الله تعالى يمضى غضبه على بسبب الغيبة إذ نهاني عنها فاجترأت على نيهي واستخففت برجره وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن لجهم بابا لا يدخل منه إلا من شفى غيظه بمعصية الله تعالى ^(١) » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه ^(٢) » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أى الحور شاء ^(٣) » ، وفي بعض الكتب المنزلة على بعض النبيين : يا ابن آدم اذكرنى حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أحقك فيمن أحق .

وأما الموافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين ، فكيف ترضى لنفسك أن توفى غيرك وتحقر مولاك فتترك رضا لرضاهم إلا أن يكون غضبك لله تعالى ؟ وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء بل ينبغى أن تغضب لله أيضاً على رفقاك إذا ذكره بالسوء ، فإنهم عصوا ربك بأفحش الذنوب وهى الغيبة .

وأما تنزيه النفس بنسبة الغير إلى الخيانة حيث يستغنى عن ذكر الغير ، فتعالجه بأن تعرف أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوقين وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله يقينا ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا ! فتخلص نفسك في الدنيا بالتوهم وتهلك في الآخرة وتخسر حسناتك بالحقيقة ويحصل لك ذم الله تعالى نقدا وتنتظر دفع ذم الخلق نسيئة وهذا غاية الجهل والخذلان .

وأما عذر كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكله وإن قبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به فإن من خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به كائنا من كان ولو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقه لسفه عقلك . ففبا ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسجلت مع الجمع بين المعصيتين على جهالك وغبائك وكنت كالشاة تنظر إلى المعزى تردى نفسها من قلة الجبل فهى أيضاً تردى نفسها ، ولو كان لها لسان ناطق بالعذر وصرخت بالعذر وقالت : العز أكيس منى وقد أهلكت نفسها فكذلك أنا أفعل ، لكنت تضحك من جهلها وحالك مثل حالها ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك .

وأما قصدك المباهاة وتوكية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك فينبغى أن تعلم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلك عند الله وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ، وربما نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتكون قد بعث ما عند الخالق يقينا بما عند المخلوقين وهما ، ولو حصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئا .

وأما الغيبة لأجل الحسد فهو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الدنيا وكنت في الدنيا معذبا بالحسد ، فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة ، فكنت خاسرا نفسك في الدنيا فصرت أيضاً خاسرا في الآخرة .

(١) حديث « إن لجهم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله » أخرجه البزار وابن أبي الدنيا وابن عدى والبيهقي والنسائي من حديث ابن عباس بسند ضعيف (٢) حديث « من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف ورويناه في الأربعين البلدانية للنسائي (٣) حديث « من كظم غيظا وهو قادر على أن ينقله ... الحديث » أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث معاذ بن أسلم .

لتجمع بين السكاليين ، فقد قصدت محسودك فأصبحت نفسك وأهديت إليه حسناتك . فإذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لا تضره غيبتك وتضره ، وتنفعه إذ تنقل إليه حسناتك أو تنقل إليك سيئاته ولا تنفعك وقد جمعت إلى خبث الحسد جهل الحماقة . وربما يكون حسدك وقد حرك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل :

وإذا أراد الله نشر فضيله طويت أتاح لها لسان حسود

وأما الاستهزاء فقصودك منه إخراج غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند الملائكة والنبیین عليهم الصلاة والسلام ، فلو تفكرت في حيرتك وجناتك وخزيتك يوم القيامة يوم تحمل سيئات من استهزأت به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخراج صاحبك ! ولوعرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك ، فإنك سخرت به عند نفر قليل وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة بيدك على ملاء من الناس ويسوقك تحت سيئاته كما يساق الحمار إلى النار ، مستهزئاً بك وفرحاً بخزيتك ومسروراً بنصرة الله تعالى إياه عليك وتسلاطه على الانتقام منك .

وأما الرحمة له على إثمه فهو حسن ، ولكن حسدك لإبليس فأضلك ، واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ما هو أكثر من رحمتك ، فيكون جبراً لإثم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوماً ، وتتقلب أنت مستحقاً لأن تكون مرحوماً ، إذ حبط أجرك ونقصت من حسناتك ، وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجد الغيبة ، وإنما الشيطان حبيب إليك الغيبة ليحبط أجر غضبك وتصير معرضاً لماقت الله عز وجل بالغيبة .

وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة فتعجب من نفسك أنت ؟ كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياء وأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدنيا ! وهو أن يهلكك الله سترك كما هلكك بالتعجب ستر أخيك . فإذا علاج جميع ذلك المعرفة فقط والتحقيق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان ، فن قوى إيمانه بجميع ذلك انكف لسانه عن الغيبة لا محالة .

بيان تحريم الغيبة بالقلب

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول ، فكما يحرم عليك أن تتحدث غيرك بلسانك بمساوى الغير فليس لك أن تتحدث نفسك وتسمى الظن بأخيك ، ولست أعنى به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء . فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضاً معفو عنه ، ولكن المنهى عنه أن يظن ، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب . فقد قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ﴾ وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يجعلها إلا علامات الغيوب ، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوماً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل ، فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته ، وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك ، فيذبغى أن تكذبه فإنه أفسق الفساق . وقد قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ﴾ فلا يجوز تصديق إبليس ، وإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يحز أن تصدق به ، لأن الفاسق يتصور أن يصدق في خيره ولكن لا يجوز لك أن تصدق به ، حتى إن من استسك فوجد منه رائحة الخمر لا يجوز أن يحذ ، إذ يقال يمكن أن يكون فيه تهمض بالخمر ومأثر بها ، أو حمل عليه قهراً ، فكل ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب

ولإساءة الظن بالمسلم بها ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء ^(١) ، فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو نفس مشاهدته أو بيئته عادلة ، فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان ، وأن مآربه منه يحتمل الخير والشر .

فإن قلت : فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث ؟ فتقول : أمانة عقد سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفورا ما ، ويستقله ويفتر عن مراعاته وتفقدته وإكرامه والاغتمام بسببه ؛ فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فخرجه من سوء الظن أن لا يحققه ^(٢) ، أى لا يحققه في نفسه بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح . أما في القلب : فبتغيره إلى النفرة والكراهة . وأما في الجوارح : فبالعمل بموجبه . والشيطان قد يقرر على القلب بأذى خيلة مساة الناس ، ويلقي إليه أن هذان فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى ، وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته .

وأما إذا أخبرك به عدل فالظنك إلى تصديقه كنت معذورا ، لأنك لو كذبت لكنت جانبا على هذا العدل إذ ظننت به الكذب ، وذلك أيضا من سوء الظن ، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء بالآخر . نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعننت فتتطرق التهمة بسببه ؟ فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد اللهمورد شهادة العدو ^(٣) فلك عند ذلك أن تتوقف ، وإن كان عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه ، ولكن تقول في نفسك : المذكور حاله كان عندى في ستر الله تعالى ، وكان أمره محجوبا عنى وقد بقى كما كان لم ينكشف لى شيء من أمره ، وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور ، ولكن قد يكون من عاداته التعرض للناس وذكر مساوئهم ، فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل ، فإن المغتاب فاسق ، وإن كان ذلك من عاداته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكثرثوا بتناول أعراض الخلق .

ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير ، فإن ذلك يفيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة . ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر ولا يتحدثك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه ، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم وتنتظر إليه بعين الاستحقار وترفع عليه ، بإيذاء الوعظ . وليكن قصدك تخليصه من الإثم وأنت حزين ، كما تحزن على نفسك إذا دخل عيلا نقصان في دينك : وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة . فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيبته وأجر الإعانة له على دينه .

(١) حديث « إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء » أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف وابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر . (٢) حديث « ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج » أخرجه الطبراني من حديث حارثة بن النعمان بسند ضعيف . (٣) حديث : رد الصرع شهادة الوالد العدل وشهادة العدو » أخرجه الترمذى من حديث عائشة وضمه « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذى غم لأخيه » وفيه « ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » ولأبى داود وابن ماجه بإسناد جيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغم عن أخيه .

ومن ثمرات سوء الظن التجسس ، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضا منهي عنه ، قال الله تعالى ﴿ ولا تجسسوا ﴾ فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة . ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله ، فيتوصل إلى الإطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه . وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف بحكم التجسس وحقيقته .

بيان الأعدار المرخصة في الغيبة

اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك لائم الغيبة وهي ستة أمور :

الأول : التظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم والحيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما . أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم لإذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسلم « إن لصاحب الحق مقالا »^(١) ، وقال عليه السلام « مطل الغنى ظم »^(٢) ، وقال عليه السلام « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه »^(٣) .

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح ، كما روى أن عمر رضي الله عنه مر على عثمان - وقيل على طلحة - رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام ، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك ، فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم . وكذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الحنجر بالشام كتب إليه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ﴾ الآية فتأب ، ولم ير ذلك عمر عن أبلغه غيبة ، إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينبغه نصحه ما لا ينفعه نصح غيره ، وإنما لإباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما .

الثالث : الاستفتاء كما يقول السفني : ظلت أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريق في الخلاص؟ والاسلم التعريض بأن يقول : ما قولك في رجل ظله أبوه أو أخوه أو زوجته ؟ ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روى عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : « إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفأأخذ من غير عليه فقال « خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف »^(٤) ، فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يجرها صلى الله عليه وسلم إذ كان قصدها الاستفتاء .

الرابع : تحذير المسلم من الشر ، فإذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه ، مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سرابة البدعة والفسق لا غيره ، وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق ، وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك ، فإن سكوتك ضرر المشتري وفي ذكرك ضرر العبد ، والمشتري أولى بمراعاة جانبه . وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعنا ، وكذلك المستشار في التزويج وإبداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد

(١) حديث « لصاحب الحق مقال » متفق عليه من حديث أبي هريرة ، (٢) حديث « مطل الغنى ظم » متفق عليه من حديث

(٣) حديث « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد بإسناد صحيح

(٤) حديث : إنه هذا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح . متفق عليه من حديث عائشة .

الوقية : فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله : لا تصلح لك ، فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به ، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس »^(١) ، وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم : الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه .

الخامس : أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش ، فلا لائم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج ، وسلمان عن الأعمش ، وما يجري مجراه فقد فعل العلماء ذلك للضرورة التعريف ، ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهورا به . نعم إن وجدته معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى ، ولذلك يقال للأعمى : البصير ، عدولا عن اسم النقص .

السادس : أن يكون مجاهرا بالفسق كالخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس ، وكان من يتظاهر به بحيث لا يستكشف . من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به ، فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا لائم عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له »^(٢) ، وقال عمر رضي الله عنه . ليس لفاجر حرمة وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر إذا المستتر لابد من مراعاة حرمة . وقال الصلت بن طريف : قلت للحسن : الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكرى له بما فيه غيبة له ؟ قال : لا ولا كرامة . وقال الحسن . ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب الهوى والفاسق المعلن بفسقه والإمام الجائر فهو لاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به وربما يتفخرون به ، فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون لإظهاره ؟ نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به أثم . وقال عوف : دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج فقال : إن الله حكم عدل ، ينتقم للحجاج من اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه ، وإنك إذا لقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج .

بيان كفارة الغيبة

اعلم أن الواجب على المعتاب أن يتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه ، ثم يستحل المعتاب ليحله فيخرج من مظلمته وينبغي أن يستحل وهو حزين متأسف نادم على فعله ؟ إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادما ، فيكون قد قارف معصية أخرى وقال الحسن . يكفيه الاستغفار دون الاستحلال . وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كفارة من اغتابه أن تستغفر له^(٣) ، وقال مجاهد كفارة أكل لحم أخيك : أن تثنى عليه وتدعوله بخير . وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قال : أن تمشي إلى صاحبك فتقول له : كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت ، وهذا هو الأصح : وقول القائل : العرض لأعوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف ، إذ قد وجب في العرض حد القذف وثبتت المطالبة به . بل في الحديث الصحيح ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال « من كانت لأخيه عنده مظلة في عرض أومال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار

(١) حديث « أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذرهم الناس » أخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عدى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله « حتى يعرفه الناس » ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا في الصمت . (٢) حديث « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » أخرجه ابن عدى وأبو الشيخ في كتاب نواب الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم (٣) حديث « كفارة من اغتابه أن تستغفر له » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بسند ضعيف

ولادهم ، إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته ^(١) ، وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى إنها طويلة الذيل : قد اغتبتها فاستحلتها . فإذا لا بد من الاستحلال إن قدر عليه ، فإن كان غائبا أو ميتا فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات .

فإن قلت : فالتحليل هل يجب ؟ . فأقول : لا ، لأنه تبرع والتبرع فضل ، وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المعتذر أن يبالي في الثناء عليه والتودد إليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه ، فإن لم يطيب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة .

وكان بعض السلف لا يحال . قال سعيد بن المسيب . لا أحل من ظلني . وقال ابن سيرين : إن لم أحررها عليه فأحلها له إن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحل ما حرم الله أبدا .

فإن قلت : فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحلها وتحليل ما حرمه الله تعالى غير ممكن ؟ فنقول : المراد به العفو عن المظلمة لا أن ينقلب الحرام حلالا ، وما قاله ابن سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن يحلل لغيره الغيبة .

فإن قلت : فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم « أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس ^(٢) » فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فإن كان لا تفد صدقته فما معنى الحديث عليه ؟ فنقول : معناه إني لأطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه ، وإلا فلا تصير الغيبة حلالا به ولا تسقط المظلمة عنه ، لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد ، وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم ، فإن رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك : بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف ، ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنيا ، وعلى الجملة فالعفو أفضل .

قال الحسن إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا . وقد قال الله تعالى « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا جبريل ما هذا العفو ؟ » فقال : إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك ^(٣) . وروى عن الحسن أن رجلا قال له : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق وقال : قد بلغني أنك أهديت لي من حسناتك فأردت أن أكفئك عليها فاعذرنى فإني لا أقدر أن أكفئك على التمام .

الآفة السادسة عشرة : النعمة

قال الله تعالى « هماز مشاء بنميم » ثم قال « عتل بعد ذلك زنيم » قال عبدالله بن المبارك : الزنيم ولد الزنا الذي لا يكتفم الحديث ، وأشار به إلى أن كل من لم يكتفم الحديث ومشى بالنعمة دل على أنه ولد زنا استباحا من قوله عز وجل « عتل بعد ذلك زنيم » والزنيم هو الدعوى وقال تعالى « ويل لكل همزة لمزة » قيل الهمزة : التمام ،

(١) حديث « من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أول مال فليستحلله ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة .
(٢) حديث « أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس » أخرجه البرار وابن السني في اليوم والليلة والمقبلي في الضعفاء من حديث أس بن سند ضعيف وذكره ابن عبد البر من حديث ثابت مرسل عند ذكر أبي ضمضم في الصحابة قلت وإنما هو رجل من كان قبلنا كما عند البرار والمقبلي .
(٣) حديث . نزول « خذ العفو » الآية فقال يا جبريل « ما هذا » فقال إن الله يأمرك أن تعفو عن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك : تقدم في رياضة النفس .

وقال تعالى ﴿ حمالة الحطب ﴾ قيل إنها كانت نامة حمالة للحديث وقال تعالى ﴿ غافتاها فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ﴾ قيل كانت امرأة لوط تخبر بالضيفان وامرأة نوح تخبر أنه مجنون وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة نمام »^(١) وفي حديث آخر « لا يدخل الجنة قتات » والقتات هو النمام وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ، وإن أبغضكم إلى الله المشامون بالنيمة » المفرقون بين الإخوان ، الملتسمون للبراء العثرات^(٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « ألا أخبركم بشراركم » قالوا : بلى ، قال « المشامون بالنيمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب »^(٣) ، وقال أبو ذر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أشاع على مسلم كلمة ليشتينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة »^(٤) ، وقال أبو الدرداء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها برىء ليشتينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في النار »^(٥) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار »^(٦) ، ويقال : إن ثلث عذاب القبر من النيمة . وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي فقالت سعد من دخلني فقال الجبار جل جلاله وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس ، لا يسكنك مدمن خمر ولا مصر على الزنا ولا قتات وهو النمام ولا ديوث ولا شرطى ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذى يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لم يف به »^(٧) ، وروى كعب الأحبار أن بنى إسرائيل أصابهم قحط فاستسقى موسى عليه السلام مرات فاسقوا فأوحى الله تعالى إليه : إني لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم نمام قد أصر على النيمة . فقال موسى : يارب من هو ؟ دلني عليه حتى أخرجه من بيننا . قال : ياموسى أنها كم عن النيمة وأكون نماما ، فتابوا جميعا فسقوا . ويقال اتبع رجل حكما سبعائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه قال : إني جئت لك الذى آتاك الله تعالى من العلم أخبرني عن السماء وما أثقل منها ؟ وعن الأرض وما أوسع منها ؟ وعن الصخر وما أفسى منه ؟ وعن النار وما أحترمها ؟ وعن الزمهرير وما أبرد منه ؟ وعن البحر وما أغنى منه ؟ وعن اليتيم وما أذل منه ؟ فقال له الحكيم : الهتان على البرى أثقل من السموات ، والحق أوسع من الأرض ، والقلب القانع أغنى من البحر ، والحرص والحسد أحترم من النار ، والحاجة

الآفة السادسة عشرة : النيمة

- (١) حديث « لا يدخل الجنة نمام » وفي حديث آخر « قتات » متفق عليه من حديث حذيفة وقد تقدم (٢) حديث أبي هريرة « وأحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا » أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير وقد تقدم في آداب الصلوة (٣) حديث « ألا أخبركم بشراركم » قالوا بلى ، قال « المشامون بالنيمة ... الحديث » أخرجه أحمد من حديث أبي مالك الأشعري وقد تقدم (٤) حديث أبي ذر « من أشاع على مسلم كلمة ليشتينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة » أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في معارج الأئمة وفيه عبد الله بن ميمون فإن يكن القداح فهو متروك الحديث (٥) حديث أبي الدرداء « أيما رجل أشاع على رجل كلمة هو منها برىء ليشتينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في النار ... » أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا على أبي الدرداء . ورواه الطبراني بلفظ آخر مرفوعا من حديثه وقد تقدم
- (٦) حديث أبي هريرة « من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار » أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وفي رواية أحمد رجل لم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا في الإسناد . (٧) حديث ابن عمر « إن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي قالت : سعد من دخلني . قال الجبار : وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية » فذكر منها « ولا قتات » وهو النمام ، لم أجدته هكذا بتمامه ولا أحمد « لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا ديوث » وللنسائي من حديث عبد الله بن عمرو « لا يدخل الجنة منان ولا مان ولا مدمن خمر » ولشيخين من حديث حذيفة « لا يدخل الجنة قتات » ولها من حديث جبير بن مطعم « لا يدخل الجنة قاطع » وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس « لما خلق الله الجنة قال لها : تسكني تربي فتربلت ، فقالت : طوبى لمن دخلني ورضى عنه لى ، فقال الله من وجل : لا تسكنك مخنث ولا نائحة » .

إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير ، وقلب الكافر أفسى من الحجر ، والتمام إذا بان أمره أذل من اليتيم .

بيان حد النيمة وما يجب في ردها

اعلم أن اسم النيمة إنما يطلق في الأكثر على من يتم قول الغير إلى المقول فيه ، كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا ، وليست النيمة محتصة به . بل حدها كشف ما يكره كشفه ، سواء كرهه المقول عنه أو المقول إليه ، أو كرهه ثالث ، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء ، وسواء كان المقول من الأعمال أو من الأقوال ، وسواء كان ذلك عيباً ونقصاً في المقول عنه أو لم يكن . بل حقيقة النيمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه ، بل كل ما رآه الانسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية ، كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له ، فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نيمة وإفشاء للسر ، فإن كان ما يتم به نقصاً وعيباً في المحكى عنه كان قد جمع بين الغيبة والنيمة . فالباعث على النيمة إما إرادة السوء للمحكى عنه أو إظهار الحب للمحكى له ، أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل .

وكل من حملت إليه النيمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا وكذا أو فعل في حقك كذا أو هو يدبر في إفساد أمرك أو في مالة عدوك أو تقيح حالك أو ما يجري مجراه فعليه ستة أمور ، الأول : أن لا يصدق له لأن التمام فاسق وهو مردود الشهادة قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ﴾ الثاني : أن ينهه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله قال الله تعالى ﴿ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ﴾ الثالث : أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغض عند الله تعالى ويجب بغض من يبغضه الله تعالى . الرابع : أن لا تظن بأخيك الغائب السوء لقول الله تعالى ﴿ اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ﴾ الخامس : أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث لتحقيق ، اتباعاً لقول الله تعالى ﴿ ولا تجسسوا ﴾ السادس : أن لا ترضى لنفسك مانهية التمام عنه ولا تحكي نيمته فتقول فلان قد حكى لي كذا وكذا ، فتكون به نماماً ومغتتاباً وقد تكون قد أتيت ماعنه نهيت . وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئاً فقال له عمر : إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية ﴿ هماز مشاء بنميم ﴾ وإن شئت عفونا عنك ؟ فقال : عفوا يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً . وذكر أن حكيماً من الحكماء زاره بعض إخوانه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم : قد أبطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنائيات ، بغضت أخى إلى ، وشغلت قلبي الفارغ ، واتهمت نفسك الأمانة . وروى أن سليمان بن عبد الملك كان جالساً وعنده الزهري فجاءه رجل فقال له سليمان : بلغني أنك وقعت في وقت كذا وكذا ، فقال الرجل : ما فعلت ولا قلت ؟ فقال سليمان : إن الذي أخبرني صادق ، فقال له الزهري : لا يكون التمام صادقاً ، فقال سليمان : صدقت ، ثم قال للرجل : اذهب بسلام .

وقال الحسن من نيم إليك نيم عليك . وهذا إشارة إلى أن التمام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا يصدقته . وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة وهو ممن يسمعون في قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ؟ وقال تعالى ﴿ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبيغون في الأرض بغير الحق ﴾ والتمام منهم . وقال صلى الله عليه وسلم : إن من شرار الناس

من اتقاء الناس لشره ^(١) ، والناس منهم . وقال : لا يدخل الجنة قاطع ، قيل وما القاطع ؟ قال : قاطع بين الناس ^(٢) ، وهو النام وقيل قاطع الرحم .

وروى عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال له : يا هذا نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقا مقتناك وإن كنت كاذبا عاقبتك وإن شئت أن نقيك أفلناك ، فقال : أفتي يا أمير المؤمنين . وقيل لمحمد بن كعب القرظي أي خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال : كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحد . وقال رجل لعبد الله ابن عامر - وكان أميرا - بلغني أن فلانا أعلم الأمير أني ذكرت بسوء ، قال : قد كان ذلك ، قال : فأخبرني بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك ؟ قال : ما أحب أن أشتم نفسي بلساني وحسبي أني لم أصدقه فيما قال ولا أقطع عنك الوصال .

وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال : ما ظنكم بقوم يحمد الصدق من كل طائفة من الناس إلا منهم ؟ وقال مصعب بن الزبير : نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة ، وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه ، فاتقوا الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان لثيما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة . والسعاية هي النيمة إلا إنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية وقد قال صلى الله عليه وسلم : الساعي بالناس إلى الناس أغير رشدة ^(٣) ، يعني ليس بولد حلال . ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فاستأذنه في الكلام وقال : إني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله إن كرهته فإن وراه ماتحب إن قبلته ، فقال : قل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنه قد اكتشفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم ، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك ، فلا تأمنهم على ما أتمنك الله عليه ولا تصخ إليهم فيما استحفظك الله إليهم فإنهم إن يألوا في الأمة خسفا وفي الأمانة تضییعا والأعراض قطعاً وانهاكا ، أعلى قربهم البغي والنيمة ، وأجل وسائلهم الغيبة والوقعة وأنت مسئول عما أجرموا وليسوا المسئولين عما أجرمت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبناً من باع آخرته بدنياه غيره . وسعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك لجمع بينهما للوافة فأقبل زياد على الرجل وقال :

فأنت امرؤ إما أتممتك خاليا نختب وإما قلت قولا بلا علم

فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم

وقال رجل لعمر بن عبيد : إن الأسوارى ما يزال يذكر في قصصه بشر ، فقال له عمرو : يا هذا ما زعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه ، ولا أدبت حتى حين أعلمتني عن أخى ما أكره ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين . ورفع بعض السعاة إلى صاحب بن عباد رقعة نبه فيها على مال يقيم يحمله على أخذه لكثرت ، فوقع على ظهرها : السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة ، فإن كنت أجريتها مجرى النصح فسرانك فيها أفضل من الریح ، ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور ، ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك ، فتوق يا مملعون العيب فإن الله أعلم بالغيب ، الميت رحمه الله ، واليتيم جبره الله ، والمال ثمره الله ، والساعي لعنه الله . وقال لقمان لابنه : يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل

(١) حديث « إن من شر الناس من اتقاء الناس لشره » متفق عليه من حديث عائشة نحوه (٢) حديث « لا يدخل الجنة قاطع » متفق عليه من حديث جابر بن مطعم (٣) حديث « الساعي بالناس إلى الناس لنير رشدة » أخرجه الحاكم من حديث أبي موسى « من سعى بالناس فهو أغير رشدة » أو فيه نهي . منها وقال : له أسألك هذا أمثلا ، قلت فيه سهل بن عطية قال فيه ابن طاهر في التذكرة منسكرا الرواية ، قال والمحدث لأصل له وقد ذكر ابن حبان في الثقات سهل بن عطية ورواه الطبراني بإلفظ « لا يسعى على الناس إلا ولد نهي والامني فيه عرق منه » وزاد بين سهل وبين بلال بن أبي بردة : أبا الوليد القرشي .

سيدا ابسط خلقك للقريب والبعيد ، وأمسك جهلك عن الكريم والثلثم ، واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك وبروم خداعك ، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك . وقال بعضهم : النيمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق وهى أئافى الذل . وقال بعضهم : لوصح مانقله النمام لإليك لكان هو المجترى بالشتم عليك ، والمنقول عنه أولى بجهلك لأنه لم يقابلك بشتمك .

وعلى الجملة فشر النمام عظيم ينبغي أن يتوقى . قال حماد بن سلمة : باع رجل عبدا وقال للمشتري : ما فيه عيب إلا النيمة ، قال : رضيت ، فاشتراه ، فكث الغلام أياما ثم قال لزوجة مولاه : إن سيدى لا يحبك وهو يريد إن يتسرى عليك ، فخذى موسى واخلى من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك ، ثم قال الزوج : إن امرأتك اتخذت خليلًا وتريد أن تقتلك ، فتناوم لها حتى تعرف ذلك ، فتناوم لها لجأت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلها ، فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج ، ووقع القتال بين القليلتين . ففسأل الله حسن التوفيق .

الآفة السابعة عشرة

كلام ذى اللسانين الذى يتردد بين المتعادين ويسلم كل واحد منهما بكلام يوافق ، ولما يخلو عنه من يشاهد متعادين وذلك عين النفاق . قال عمار بن ياسر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان له وجهان فى الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة » (١) وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث (٢) » وفى لفظ آخر « الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » وقال أبو هريرة : لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينًا عند الله . وقال مالك بن دينار : قرأت فى التوراة بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين يهلك الله تعالى يوم القيامة كل شفتين مختلفتين . وقال صلى الله عليه وآله وسلم « أبغض خليفة الله إلى الله يوم القيامة الكذابين والمستكبرون والذين يكفرون البغضاء لإخوانهم فى صدورهم فإذا لقوهم تلقوا لهم والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطام وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعا » (٣) وقال ابن مسعود : لا يكون أحدكم إمامة : قالوا : وما الإمامة ؟ قال الذى يجرى مع كل ريج . واتفقوا على أن ملافة الاثنين بوجهين نفاق ، وللنفاق علامات كثيرة وهذه من جملتها .

وقد روى أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر : يموت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصل عليه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنه منهم ، فقال : نشدتك الله أنا منهم أم لا ؟ قال : اللهم لا ولا تؤمن منها أحداً بعدك .

فإن قلت : بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأقول : إذا دخل على متعادين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه لم يكن منافقا ولا ذا لسانين ، فإن الواحد قد يصادق متعادين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهى إلى حد الآخرة ، إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء . كما ذكرنا فى كتاب آداب الصحبة والآخرة . نعم لو نقل

الآفة السابعة عشرة . كلام ذى اللسانين

(١) حديث عمار بن ياسر « من كان له وجهان فى الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة » أخرجه البخارى فى كتاب الأدب المفرد وأبو داود بسند حسن . (٢) حديث أبى هريرة « تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين... الحديث » متفق عليه بلفظ « تجد من شر الناس » لفظ البخارى وهو عند أبى الدنيا بلفظ المصنف . (٣) حديث « أبغض خليفة الله إلى الله يوم القيامة الكذابين والمستكبرون والذين يكفرون البغضاء لإخوانهم فى صدورهم ، فإذا لقوهم تلقوا لهم » . الحديث « لم أقف على أصل

كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من النيمة ، إذ يصير نهما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط فإذا نقل من الجانبين فهو شر من النمام ، وإن لم ينقل كلاما ولكن حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعادة مع صاحبه فهذا ذو لسانين ، وكذلك إذا وعد كل واحد منهما بأن ينصره ، وكذلك إذا أثني على واحد منهما في معاداته . وكذلك إذا أثني على أحدهما وكان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين . بل ينبغي أن يسكت أو يثني على الحق من المتعادين . ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه .

قيل لابن عمر رضي الله عنهما : إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(١) وهذا نفاق مهمما كان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه ، فلو استغنى عن الدخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن فهو نفاق ، لأنه الذي أخرج نفسه إلى ذلك ، فإن كان مستغنيا عن الدخول لوقع بالقليل وترك المال والجاء فدخل لضرورة الجاء والغنى وأثنى فهو منافق . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : حب المال والجاء يثبتان النفاق في القلب كما يثبت الماء البقل ^(٢) ، لأنه يحوج إلى الامراء وإلى مراعاتهم ومراعاتهم . فأما إذا ابتلى به لضرورة وخاف إن لم يثن فهو معذور ، فإن اتقاء الشر جائز . قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إنا لنكشرف في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم وقالت عائشة رضي الله عنها : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هو . ثم لما دخل ألان له القول ، فلما خرج قلت : يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم أنت له القول ، فقال : يا عائشة إن شر الناس الذي يكرم اتقاء شره ^(٣) ، ولكن هذا ورد في الإقبال وفي الكشر والتبسم : فأما الثناء فهو كذب صراح ولا يجوز إلا لضرورة أو لإكرام يباح الكذب بمثله - كما ذكرناه في آفة الكذب - بل لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل ، فإن فعل ذلك فهو منافق ، بل ينبغي أن ينكر ، فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه .

الآفة الثامنة عشرة : المدح

وهو منهى عنه في بعض المواضع . أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها . والمدح يدخله ست آفات : أربع في المادح ، واثنان في المدح . فأما المادح ، فالأولى : أنه قد يفرض فينهى به إلى الكذب . قال خالد بن معدان : من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رموس الأشهاد بعنه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه . والثانية : أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب ، وقد لا يكون مضمرا له ولا معتقدا لجميع ما يقوله فيصير به مرائيا منافقا .

الثالثة : أنه قد يقول مالا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه ، وروى أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام : ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح ، ثم قال : إن كان أحدكم لآبدة مادحا

(١) حديث . قيل لابن عمر إذا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قال : كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الطبراني من طرق (٢) حديث : حب الجاء والمال يثبتان النفاق في القلب كما يثبت الماء البقل . أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف لا أنه قال : حب الثناء . وقال : العصب مكان البقل . (٣) حديث عائشة : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ائذنوا له فبئس رجل العشيرة ... الحديث وفيه : إن شر الناس الذي يكرم اتقاء لغيره . متفق عليه وقد تقدم في الآفة التي قبلها .

أخاه فايقل أحسب فلانا ولا أزكى على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك ^(١) ، وهذه الآفة تنطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله إنه متق وورع وزاهد وخير وما يجرى مجراه ، فأما إذا قال رأيتَه يصلى بالليل ويتصدق ويحج فهذه أمور مستيقنة . ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإن ذلك خفى فلا ينبغي أن يحزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمر رضى الله عنه رجلا يثنى على رجل فقال : أسافرت معه ؟ قال : لا ، قال : أخالطته في المبايعه والمعاملة ؟ قال : لا . قال : فأنت جاره صباحه ومساءه ؟ قال : لا . فقال : والله الذى لا إله إلا هو لأراك تعرفه .

الرابعة : أنه قد يفرح المدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق ^(٢) ، وقال الحسن : من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه ، والظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح .

وأما المدوح فيضره من وجهين ؛ أحدهما : أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا وهما مهلكان . قال الحسن رضى الله عنه كان عمر رضى الله عنه جالسا ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود بن المنذر ، فقال رجل : هذا سيد ربيعة ، فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارود ، فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال : مالى ولك يا أمير المؤمنين ؟ قال : مالى ولك أما سمعتها ؟ قال : سمعتها فنه ، قال : خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطأ منك .

الثانى : هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفخر ورضى عن نفسه ومن أعجب بنفسه قل تشمره وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا . فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولهذا قال عليه السلام : قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح ، وقال صلى الله عليه وسلم : إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمرت على حلقه موسى وميضا ^(٣) ، وقال أيضا لمن مدح رجلا : عقرت الرجل عقرك الله ^(٤) ، وقال مطرف : ما سمعت قط ثناء ولا مدحة إلا تصاغرت إلى نفسى . وقال زياد بن أبى مسلم : ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا ترامى له الشيطان ، ولكن المؤمن يراجع ، فقال ابن المبارك : لقد صدق كلاهما أما ما ذكره زياد فذلك قلب العوام ، وأما ما ذكره مطرف فذلك قلب الخواص . وقال صلى الله عليه وسلم : لو مشى رجل إلى رجل بسكين سرهف كان خيرا له من أن يثنى عليه في وجهه ^(٥) ، وقال عمر رضى الله عنه : المدح هو الذبح . وذلك لأن المذبح هو الذى يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتور ، أو لأن المدح يورث العجب والكبر وهما مهلكان كالذبح ؛ لذلك شبه به . فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق الممدوح والممدوح لم يكن به بأس بل ربما كان مندوبا إليه . ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال : لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان العالم لرجح ^(٦) ، وقال في عمر : لولم أبعث لبعثت

الآفة الثامنة عشرة : المدح

(١) حديث : إن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ويحك قطعت عنق صاحبك » متفق عليه من حديث أبى بكر بنحوه وهو فى الصمت لابن أبى الدنيا بلفظ المصنف (٢) حديث : « إن الله يغضب إذا مدح الفاسق » أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت والبيهقى فى الشعب من حديث أنس وفيه أبو خلف خادم أنس ضعيف ، ورواه أبو يعلى الموصلى وابن عدى بلفظ : « إذا مدح الناس غضب الرب واهتز الدرش » قال القهفى فى الميزان : منسك ، وقد تقدم فى آداب السكيب . (٣) حديث : « إذا مدحت أخاك فى وجهه فكأنما أمرت على حلقه موسى وميضا » أخرجه ابن المبارك فى الزهد والرفائق من رواية يحيى بن جابر مسندا (٤) حديث : « عقرت الرجل عقرك الله » قاله لمن مدح رجلا ، لم أجده أصلا (٥) حديث : « لو مضى رجل إلى رجل بسكين سرهف كان خيرا له من أن يثنى عليه فى وجهه » لم أجده أيضا (٦) حديث : « لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان العالمين لرجح » تقدم فى العلم .

يا عمر^(١) ، وأى ثناء يزيد على هذا ؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم قال عن صدق وبصيرة . وكانوا رضى الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبرا وعجبا وفتورا . بل مدح الرجل نفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قال صلى الله عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم ولا فخر^(٢) ، أى لست أقول هذا تفاخرا كما يقصد الناس بالثناء على أنفسهم . وذلك لأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبالقرب من الله لا بولد آدم وتقدمه عليهم ؛ كما أن المقبول عند الملك قبولاً عظيماً إنما يفتخر بقبوله إياه وبه يفرح لا بتقدمه على بعض رعاياه . وبتفصيل هذه الآفات تقدر على الجمع بين ذم المدح وبين الحث عليه قال صلى الله عليه وسلم : وجبت^(٣) ، لما أثنوا على بعض الموتى . وقال مجاهد : إن لبني آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر الرجل المسلم أخاه المسلم بخير قالت الملائكة : ولك بمثله ، وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة : يا ابن آدم المستور عورتك أربع على نفسك واحد الله الذى ستر عورتك ، فهذه آفات المدح .

بيان ما على المدوح

اعلم أن على المدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور ، ولا ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه ويتأمل ما فى خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال ، فإنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح ولو انكشف له جميع أسرارها وما يجرى على خواطره لكف المادح عن مدحه وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح . قال صلى الله عليه وسلم : احشوا التراب فى وجوه المادحين^(٤) ، وقال سفيان بن عيينة : لا يضر المدح من عرف نفسه . وأثنى على رجل من الصالحين فقال : اللهم إن هؤلاء لا يعرفونى وأنت تعرفنى . وقال آخر لما أثنى عليه : اللهم إن عبدك هذا تقرب إلى بمقتك وأنا أشهدك على مقتك . وقال على رضى الله عنه لما أثنى عليه : اللهم اغفر لى ما لا أعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون واجعلنى خيرا مما يظنون . وأثنى رجل على عمر رضى الله عنه فقال : أتهلكنى وتملك نفسك ؟ وأثنى رجل على على كرم الله وجهه فى وجهه - وكان قد بلغه أنه يقع فيه — فقال : أنا دون ما قلت وفوق ما فى نفسك .

الآفة التاسعة عشر .

الغفلة عن دقائق الخطأ فى لحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ، ويرتبط بأمر الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ فى أمور الدين إلا العلماء الفصحاء ، فمن قصر فى علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل لكن الله تعالى يعفو عنه لجهله . مثاله : ما قال حذيفة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن يقل ما شاء الله ثم شئت^(٥) ، وذلك لأن فى العطف المطلق تشريكا وتسوية وهو على خلاف الاحترام . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه فى بعض الأمر فقال ماشاء الله وشئت ، فقال

(١) حديث « لولم أبث لبعثت يا عمر » أخرجه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة وهو منسك والمرفوع من حديث عقبة بن عامر « لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب » رواه الترمذى وحسنه .

(٢) حديث « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدرى والمأكم من حديث جابر وقال صحيح الإسناد وله من حديث عباد بن الصامت « أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » ولمسلم من حديث أبى هريرة « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » (٣) حديث « وجبت » قاله لما أثنوا على بعض الموتى متفق عليه من حديث أنس (٤) حديث « احشوا فى وجوه المادحين التراب » أخرجه مسلم من حديث المقداد .

الآفة التاسعة عشرة : فى الغفلة عن دقائق الخطأ

(٥) حديث حذيفة « لا يقل أحدكم ماشاء الله وشئت ... الحديث » أخرجه أبو داود والنسائى فى الكبرى بسند صحيح .

صلى الله عليه وسلم « أجعلتنى لله عبدًا بل ما شاء الله وحده (١) » . وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال « قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى (٢) » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ومن يعصهما ، لأنه تسوية وجمع . وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك ، ويجوز أن يقول : أعوذ بالله ثم بك . وأن يقول : لولا الله ثم فلان ؟ ولا يقول : لولا الله وفلان ؟ وكره بعضهم أن يقال : اللهم أعتقنا من النار ، وكان يقول : العتق يكون بعد الورد . وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذون من النار . وقال رجل : اللهم اجعلنى بمن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة : إن الله يغنى المؤمنين عن شفاعة محمد وتكون شفاعته للذين من المسلمين . وقال إبراهيم : إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير قيل له يوم القيامة ، حماراً رأيتنى خلقته خنزيراً رأيتنى خلقته ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما : إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلمة ، فيقول : لولاه لسرقنا الليلة . وقال عمر رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت (٣) » قال عمر رضى الله عنه : فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها : وقال صلى الله عليه وسلم « لا تسموا العنب كرمًا إنما الكرم الرجل المسلم (٤) » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يقول أحدكم عبدى ولا أمى كلكم عبيد الله وكل نساءكم إماء الله وليقل غلامى وجارىتى وفتاتى ، ولا يقول المملوك ربى ولا ربى وليقل سيدى وسيدى فكلكم عبيد الله والرب الله سبحانه وتعالى » وقال صلى الله عليه وسلم « لا تقولوا للفساق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أضطربتم ربكم (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « من قال أنا برىء من الإسلام فإن كان صادقاً فهو كما قال وإن كان كاذباً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً (٦) » فهذا وأمثاله مما يدخل فى الكلام ولا يمكن حصره .

ومن تأمل جميع ما أوردنا من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم . من صمت نجا (٧) ، لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهى على طريق المتكلم فإن سكت سلم من الكل ، وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة ، ويقال من الكلام فعساه يسلم عند ذلك ، وهو مع جميع ذلك لا يفتك عن الخطر ، فإن كمت لا تقدر على أن تكون بمن تكلم فغتم فكمن بمن سكت فسلم فالسلامة لإحدى الغنيمتين .

الآفة العشرون

سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه ، وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة ؟ ومن حقهم الاشتغال بالعمل بما فى القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس والفضول خفيف على القلب . والعامى يفرح بالخوض فى العلم ، إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل ، ولا يزال يحجب إليه ذلك حتى يتكلم فى العلم بما هو كافر وهو

(١) حديث ابن عباس : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فسلمه فى بعض الأمر فقال : ما شاء الله وشئت فقال « أجعلتنى لله عبدًا قل ما شاء الله وحده » أخرجه النسائي فى السكبرى بإسناد حسن وابن ماجه (٢) حديث : خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى .. الحديث « أخرجه مسلم من حديث عدى بن حاتم (٣) حديث عمر : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . متفق عليه (٤) حديث « لا تسموا العنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم » متفق عليه من حديث أبى هريرة .

(٥) حديث « لا تقولوا للنفاق سيدنا .. الحديث » أخرجه أبو داود من حديث بريدة بسند صحيح (٦) حديث « من قال أنا برىء من الإسلام فإن كان صادقاً فهو كما قال ... الحديث » أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث بريدة بإسناد صحيح . (٧) حديث « من صمت نجا » أخرجه الترمذى وقد تقدم فى أول آفات اللسان .

سؤال العوام عن صفات الله تعالى

١٦٣

لا يدري . وكل كبيرة يرتكبها العاصي فهي أسلم له من أن يتسكلم في العلم لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته . وإنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات والإيمان بما ورد به القرآن ، والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث ، وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به الموت من الله عز وجل ويتعرضون لخطر الكفر ، وهو كسؤال ساسة الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة . وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم ، فإنه بالإضافة إليه عاصي . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ^(١) ، وقال أنس : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأكثروا عليه وأغضبوه فصعد المنبر وقال : « سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به » ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله من أبي ؟ فقال : « أبوك حذافة » ، فقام إليه شابان أخوان فقالا : يا رسول الله من أبونا ؟ فقال : « أبوكما الذي تدعيان إليه » ، ثم قام إليه رجل آخر فقال : يا رسول الله أفي الجنة أنا أم في النار ؟ فقال : « لا بل في النار » ، فلما رأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا فقام إليه عمر رضي الله عنه فقال : « رضيينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا » ، فقال : « اجلس يا عمر رحمتك الله إنك ما علمت لموفق ^(٢) » .

وفي الحديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ^(٣) وقال صلى الله عليه وسلم : « يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فن خلق الله ؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد ﴾ حتى تختتموا السورة ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ^(٤) » .

وقال جابر : ما نزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال ^(٥) . وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام تنبيه على المنع من السؤال قبل أو ان استحقيقه إذ قال ﴿ فإن أتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ﴾ فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر وقال ﴿ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ﴾ فلم يصبر حتى سأل ثلاثا قال ﴿ هذا فراق بيني وبينك ﴾ وفارقه .

فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات وهو من المثيرات للفتن ، فيجب قمعهم ومنعهم من ذلك . وخوضهم في حروف القرآن يضاهي حال من كتب الملك إليه كتابا ورسم له فيه أمورا فلم يشتغل بشيء منها ، وضيع زمانه في أن قرطاس الكتاب عتيق أم حديث ؟ فاستحق بذلك العقوبة لا محالة . فكذلك تضییع العاصي حدود القرآن واشتغاله بحروفه أهي قديمة أم حديثة ؟ وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى . والله تعالى أعلم .

الآفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله تعالى

- (١) حديث : « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة .
- (٢) حديث : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى أكثروا عليه وأغضبوه فصعد المنبر فقال : « سلوني فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به ... الحديث » متفق عليه مقتصر على سؤال عبد الله بن حذافة وقول عمر . ولمسلم من حديث أبي موسى : « فقام آخر فقال من أبي ؟ فقال أبوك سالم مولى شيبه » . (٣) حديث : النهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال : متفق عليه من حديث المنيرة بن شعبة .
- (٤) حديث : « يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم .
- (٥) حديث جابر : ما نزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال ، رواه الأزار باسناد جيد .

كتاب ذم الغضب والحقد والحسد

وهو الكتاب الخامس من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا يتسكل على عفوهِ ورحمته إلا الراجون ، ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون ، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون ، وسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون ، وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يفضبون ، ثم حَفَمَهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون ، وامتنح بهم حُبهم ليعلم صدقهم فيما يدعون ، وعرفهم أنه لا يخفى عليه شيء مما يسرون وما يعلنون ، وحذرهم أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون فقال ﴿ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ﴾ والصلاة والسلام على محمد رسوله الذي يسير تحت لوائه النبيون ، وعلى آله وأصحابه الأئمة المهديين ، والسادة المرضيين ، صلاة يوازي عددها عدد ما كان من خلق الله وما سيكون ، ويحظى ببركتها الأولون والآخرون ، وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد فإن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ، وإنها المستكنة في طي القواد . استسكنان الجمر تحت الرماد ، ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد ، كاستخراج الحجر التار من الحديد ، وقد انكشف للناظرين بنور اليقين ، أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين ، فمن استغفرت نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ فإن شأن الطين السكون والوقار ، وشأن النار التلظى والاستعار ، والحركة والاضطراب ، ومن نتائج الغضب الحقد والحسد ، وبهما هلك من هلك وفسد من فسد ، ومفوضهما مضغة إذا صلت صلت معها سائر الجسد ، وإذا كان الحقد والحسد والغضب ، مما يسوق العبد إلى مواطن العطب ، فما أخرجته إلى معرفة معاطبه ومساويه ليحذر ذلك ويتقيه ، ويميطه عن القلب إن كان وينفيه ، ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداريه ، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه ، ومن عرفه فالمعرفة لا تسفيه ، مالم يعرف الطريق الذي به يدفع الشر ويقصيه .

ونحن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب ، ويجمعها بيان ذم الغضب ، ثم بيان حقيقة الغضب ثم بيان أن الغضب هل يمكن إزالته أصله بالرياضة أم لا ؟ ثم بيان الأسباب المهيجة للغضب ، ثم بيان علاج الغضب بعد هيجانه ، ثم بيان فضيلة كظم الغيظ ، ثم بيان فضيلة الحلم ، ثم بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشني به من الكلام ، ثم القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق ، ثم القول في ذم الحسد وفي حقيقة أسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته ، ثم بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبنى العم والأقارب وتأكد وقيلته في غيرهم وضعفه ، ثم بيان الدواء الذي به ينفي مرض الحسد عن القلب ، ثم بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب وبالله التوفيق .

بيان ذم الغضب

قال الله تعالى ﴿ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى

المؤمنين ﴿ الآية . ذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل ، ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكينة وروى أبو هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله مرني بعمل وأقلل ، قال . « لا تغضب » ، ثم أعاد عليه فقال « لا تغضب »^(١) ، وقال ابن عمر : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : قل لي قولاً وأقلله لعل أعقله ، فقال « لا تغضب » فأعدت عليه مرتين كل ذلك يرجع إلى « لا تغضب »^(٢) ، وعن عبد الله بن عمرو : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذني من غضب الله ؟ قال « لا تغضب »^(٣) ، وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم « ما تعدون الصرعة فيكم ؟ » قلنا : الذي لا تصرعه الرجال ، قال « ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب »^(٤) ، وقال أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب »^(٥) ، وقال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه وسلم « من كف غضبه ستر الله عورته »^(٦) ، وقال سليمان ابن داود عليهما السلام : يا بني إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم . وعن عكرمة في قوله تعالى ﴿ وسيداً وحسوراً ﴾ قال : السيد الذي لا يغلبه الغضب وقال أبو الدرداء : قلت يا رسول الله دأبني على عمل يدخلني الجنة ، قال : « لا تغضب »^(٧) ، وقال يحيى لعيسى عليهما السلام : لا تغضب ، قال : لا أستطيع أن لأغضب إنما أنا بشر ، قال : لا تفتن مالا ، قال : هذا عسى . وقال صلى الله عليه وسلم « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل »^(٨) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ما غضب أحد إلا أشقى على جهنم »^(٩) ، وقال له رجل : أي شيء أشد على قال « غضب الله » قال : فما يبعدني عن غضب الله ؟ قال « لا تغضب »^(١٠) .

الآثار : قال الحسن : يا ابن آدم كلما غضبت وثبت ويوشك أن تثب وثبة فتقع في النار . وعن ذي القرنين أنه لقي ملكاً من الملائكة فقال : علمني علماً ازداد به إيماناً ويقيناً ، قال : لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب ، فرد الغضب بالكظم ، وسكنه بالتؤدة . وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك ، وكن سهلاً ليلاً للقریب والبعيد ولا تكن جباراً عنيداً . وعن وهب بن منبه : أن راهباً كان في صومعته فأراد الشيطان أن يضله فلم يستطع ، فجاءه حتى ناداه فقال له : افتح ، فلم يجبه فقال : افتح فإني إن ذهبت ندمت ، فلم يلتفت إليه فقال لاني أنا المسيح ، قال الراهب : وإن كنت المسيح فما أصنع بك ! أليس قد أمرتنا بالعبادة والاجتهاد ووعدتنا القيامة فلو جئتنا اليوم بغيره لم نقبله منك ؟ فقال : إني الشيطان وقد أردت أن أضلك فلم أستطع ؟ جئتك لتسألني

كتاب الغضب والحقد والحسد

(١) حديث أبي هريرة : أن رجلاً قال يا رسول الله مرني بعمل وأقلل قال « لا تغضب » ثم أعاد عليه فقال « لا تغضب » رواه البخاري (٢) حديث ابن عمر : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولاً وأقلل ... الحديث . أخرجه نحوه أبو يعلى بإسناد حسن (٣) حديث عبد الله بن عمرو : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبعدني من غضب الله ؟ قال « لا تغضب » أخرجه الطبراني في معارج الأخلاق وابن عبد البر في المنهاج بإسناد حسن ، وهو عند أحمد : وأن عبد الله بن عمرو هو السائل . (٤) حديث ابن مسعود « ما تعدون الصرعة ... الحديث » رواه مسلم (٥) حديث أبي هريرة « ليس الشديد بالصرعة ... الحديث » متفق عليه (٦) حديث ابن عمر « من كف غضبه ستر الله عورته » أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الغفوة ودم الغضب وفي الصحة ، وتقدم في آفات اللسان (٧) حديث أبي الدرداء : دأبني على عمل يدخلني الجنة ؟ قال « لا تغضب » أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن (٨) حديث « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل » أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف (٩) حديث « ما غضب أحد إلا أشقى على جهنم » أخرجه البزار وابن عدي من حديث ابن عباس « لنار باب لا يدخله إلا من شقى غيظه بعصية الله » وإسناده ضعيف وتقدم في آفات اللسان (١٠) حديث : قال رجل أي شيء أشد على ؟ قال « غضب الله » قال : فما يبعدني من غضب الله ؟ قال « لا تغضب » أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالشرط الأخير منه وقد تقدم قبله بست أحاديث .

عما شئت فأخبرك ، فقال : ما أريد أن أسألك عن شيء ، قال : فولى مدبرا ، فقال الراهب : ألا تسمع ، قال : بلى ، قال : أخبرني أى أخلاق بنى آدم أعون لك عليهم ؟ فقال : الحدة إن الرجل إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة . وقال خيشمة : الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضى جئت حتى أكون في قلبه ؟ وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه ؟ وقال جعفر بن محمد : الغضب مفتاح كل شر . وقال بعض الانصار : رأس الحق الحدة وقائده الغضب ، ومن رضى بالجهل استغنى عن الحلم ، والحلم زين ومنفعة ، والجهل شين ومضرة ، والسكوت عن جواب الاحق جوابه . وقال مجاهد : قال إبليس ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث : إذا سكر أحدهم أخذنا بنحر امته فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا ، وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم ، وبخله بما في يديه ونميه بما لا يقدر عليه . وقيل للحكيم . ما أملك فلانا لنفسه ؟ قال : إذا لا تذله الشهوة ولا يصصره الهوى ولا يغلبه الغضب . وقال بعضهم : إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار . وقيل : اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر الغسل . وقال عبدالله بن مسعود : انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه ، وأمانته عند طمعه وما عليك بجملة إذا لم يغضب ، وما عليك بأمانته إذا لم يطمع ؟ وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله أن لا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت على رجل فاحبسه ، فإذا سكن غضبك فأخرجه فعاقيه على قدر ذنبه ، ولا تتجاوز به خمسة عشر سوطا . وقال علي بن زيد : أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبدالعزيز القول فأطرق عمر زمانا طويلا ثم قال : أردت أن يستغفرني الشيطان بعز السلطان فأنا لك منك اليوم ما تناله متى غدا ؟ وقال بعضهم لابنه : يا بني لا يثبت العقل عند الغضب كما لا تثبت روح الحى في التناير المسجورة ، فأقل الناس غضبا أعقلهم ، فإن كان الدنيا كان دهاه ومكرا ، وإن كان الآخرة كان حلما وعلميا ، فقد قيل : الغضب عدو العقل والغضب غول العقل . وكان عمر رضى الله عنه إذا خطب قال في خطبته : أفلح منكم من حفظ من الطمع والهوى والغضب . وقال بعضهم : من أطاع شهوته وغضبه قاده إلى النار . وقال الحسن : من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وعلم في حلم وكيس في رفق وإعطاء في حق وقصد في غنى وتجمل في فاقة وإحسان في قدرة وتحمل في رفاقة وصبر في شدة ، لا يغلبه الغضب ولا تتجمع به الحية ولا تغلبه شهوة ولا تفضحه بطنه ولا يستخفه حرصه ولا تقصر به نيته ، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف ولا يبخل ولا ييذر ولا يسرف ولا يقتدر ، يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل . نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء . وقيل لعبدالله بن المبارك أجل لنا حسن الخلق في كلمة . فقال اترك الغضب . وقال نبي من الانبياء لمن تبعه : من يتكلم لى أن لا يغضب فيكون معى في درجتي ويكون بعدى خليفتي ؟ فقال شاب من القوم : أنا ، ثم أعاد عليه فقال الشاب : أنا أوفى به ، فلما مات كان في منزلته بعده وهو ذو الكفل ، سمى به لأنه تكفل بالغضب ووفى به . وقال وهب بن منبه : للكفر أربعة أركان : الغضب ، والشهوة ، والحرق ، والطمع .

بيان حقيقة الغضب

اعلم أن الله تعالى لما خلق الحيوان معرضا للفساد والموتان ، بأسباب في داخل بدنه وأسباب غارجة عنه ؛ أنعم عليه بما يحميه عن الفساد ويدفع عنه الهلاك إلى أجل معلوم سماه في كتابه .
أما السبب الداخلى : فهو أنه ركب من الحرارة والرطوبة ، وجعل بين الحرارة والرطوبة عدواة ومضادة ، فلا تزال الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها وتبخرها حتى تصير أجزاؤها بخارا يتصاعد منها ، فلم يصل بالرطوبة مدد من الغذاء يجبر ما انحل وتبخر من أجزائها لفساد الحيوان ، فخلق الله الغذاء الموافق لبطن الحيوان وخلق في

الحيوان شهوة تبعته على تناول الغذاء ؛ كالموكل به في جبرما انكسر وسدما انثلم ليكون ذلك حافظا له . من الهلاك بهذا السبب .

وأما الأسباب الخارجية التي يتعرض لها الإنسان : فكاسيف والسنان وسائر المهلكات التي يقصد بها ، فافتقر إلى قوة وحية ثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه ، خلق الله طبيعة الغضب من النار وعرزها في الإنسان وعجنها بطيبته . فهما صد عن غرض من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلت نار الغضب وثار ثوراناً يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن ، كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر ، فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين ، والبشرة لصفاتها تحكي لون ما وراءها من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها . وإنما ينسبط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه ، فإن صدر الغضب على من فوقه وكان معه بأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزناً ، ولذلك يصفر اللون ، وإن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانسباط فيحمر ويصفر ويضطرب .

وبالجملة فتقوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشنى والانتقام بعد وقوعها . والانتقام قوت هذه القوة وشوتها وفيه لذتها ، ولا تسكن إلا به . ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة من التفريط والإفراط والاعتدال . أما التفريط : فيفقد هذه القوة أضعفها وذلك مذموم ، وهو الذي يقال فيه إنه لأحمية له . ولذلك قال الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار . فمن فقد قوة الغضب والحمية أصلاً فهو نائص جدا ، وقد وصف الله سبحانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والحمية فقال ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وقال لئنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ الآية ، وإنما الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب . وأما الإفراط : فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته ، ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار ، بل يصير في صورة المضطر . وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتيادية : فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى كأن صورته في الفطرة صورة غضبان ، ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب لأن الغضب من النار ^(١) كما قال صلى الله عليه وسلم . وإنما برودة المزاج تطفئه وتكسر سوره . وأما الأسباب الاعتيادية : فهو أن يخالط قوما يتبجحون بتشنى البغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية ، فيقول الواحد منهم : أنا الذي لأصبر على المسكر والمحال ولا أحتمل من أحد أمراً ومعناه لا عقل في ولا حلم . ثم يذكره في معرض الفخر بجهله . فمن سمعه رسخ في نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى به الغضب ، ومهما اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة ، فإذا وعظ لم يسمع بل زاده ذلك غضبا ، وإذا استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر إذ ينطفيء نور العقل وينمحى في الحال بدخان الغضب ، فإن معدن الفكر الدماغ ، ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظلم إلى الدماغ يستولى على معادن الفكر ، وربما يتعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه ، وتسود عليه الدنيا بأسرها ، ويكون دماغه على مثال كهف اضطربت فيه نار . فاسودت جوه وحى مستقره وامتألاً بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فأنمحى أو انطفأ نوره فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا ترى فيه صورة ، ولا يقدر على إطفائه لا من داخل ولا من خارج ، بل ينبغى

(١) حديث « الغضب من النار » أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد بسند ضعيف « الغضب حمرة في قلب ابن آدم » ولأبي داود من حديث عطية السعدي « إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار »

أن يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق : فكذلك يفعل الغضب بالقاب والدماغ . وربما تقوى نار الغضب فتفنى الرطوبة التي بها حياة القلب ، فيموت صاحبه غيظا كما تقوى النار في الكهف فينشق وتهدأ أعاليه على أسفله ، وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من القوة المسكة الجامعة لأجزائه ، فهكذا حال القلب عند الغضب . وبالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظا؛ إذ في السفينة من يمتثل لتسكينها وتديرها وينظر لها ويسوسها ، وأما القلب فهو صاحب السفينة وقد سقطت حيلته إذ أعماه الغضب وأصممه . ومن آثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام ، حتى يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق وتقلب المناخر وتستحيل الحلقة ، ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته ، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فإن الظاهر عنوان الباطن ، وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا ، فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن فقس الثمرة بالثمرة فهذا أثره في الجسد :

وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل ويستحي منه قائله عند فتور الغضب ، وذلك مع تخطيط النظم واضطراب اللفظ .

أما أثره على الأعضاء فالضرب والتهمج والتزيق والقتل والجرح عند التمكّن من غير مبالاة ، فإن هرب منه المغضوب عليه أذاته بسبب وعجز عن التثني رجع الغضب على صاحبه فزق ثوب نفسه ويلطم نفسه ، وقد يضرب بيده على الأرض ويعدو عدو الواله السكران والمدهوش المتحير ، وربما يسقط سريعا لا يطيق العدو والنهوض بسبب شدة الغضب ويعتبره مثل الغشية ، وربما يضرب الجمادات والحيوانات فيضرب القصة مثلا على الأرض وقد يكسر المائدة إذا غضب عليها . ويتعاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة والجمادات ويخاطبها ويقول : إلى متى منك هذا يا كيت وكيت ؟ كأنه يخاطب عاقلا ، حتى ربما رفسته دابة فيرفس الدابة ويقابلها بذلك .

وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد وإضرار السوء والشهامة بالمساءات والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السر وهتك السر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح ، فهذه ثمرة الغضب المفرط .

وأما ثمرة الحمية الضعيفة فقلة الأنفة بما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة والأمة واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس والقهارة وهو أيضاً مذموم ، إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرام وهو خنوة قال صلى الله عليه وسلم « إن سعدا لغيري وأنا أغير من سعد وإن الله أغير مني ^(١) » ، وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب . ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب . ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نساها . ومن ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال صلى الله عليه وسلم ، خير أمتي أحداؤها ^(٢) ، يعني في الدين وقال تعالى ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ بل من فقد الغضب عجز عن رياضة نفسه ، إذ لا تتم الرياضة إلا بتسليط الغضب على الشهوة ، حتى يغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة . ففقد الغضب مذموم ، وإنما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين ، فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم ، وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه

(١) حديث « إن سعدا لغيري ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث أمي هريرة وهو متفق عليه من حديث المنيرة بنحوه وتقدم في التنكيل . (٢) حديث « خير أمتي أحداؤها » أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث علي بن سعيد ضعيف وزاد « الذين إذا غضبوا رجعوا »

وسلم حيث قال « خير الأمور أوسطها »^(١)، فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضم في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه . ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب ويقف على الوسط الحق بين الطرفين ؛ فهو الصراط المستقيم وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف ؛ فإن عجز عنه فليطلب القرب منه قال تعالى ﴿ وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ﴾ فليس كل من عجز عن الإتيان بالخير كله يذنب أن يأتي بالشر كله ؛ ولكن بعض الشر أهون من بعض وبعض الخير أرفع من بعض . فهذه حقيقة الغضب ودرجاته نسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه إنه على ما يشاء قدير .

بيان الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة : أم لا ؟

أعلم أنه ظن ظانون أنه يتصور محو الغضب بالسكية ، وزعموا أن الرياضة إليه تتوجه وإياه تقصد ، وظن آخرون أنه أصل لا يقبل العلاج . وهذا رأى من يظن أن الخلق كالخلق وكلاهما لا يقبل التغيير ، وكلا الرأيين ضعيف . بل الحق فيه ما ذكره وهو أنه مابق الإنسان يحب شيئاً ويكره شيئاً فلا يخلو من الغيظ والغضب ، وما دام يوافق شيئاً ويخالفه آخر فلا بد من أن يحب ما يوافقه ويكره ما يخالفه ، والغضب يتبع ذلك فإنه مهما أخذ منه محبوبه غضب لا محالة ، وإذا قصد بمكروه غضب لا محالة

إلا أن ما يحبه الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، الأول : ما هو ضرورة في حق الكافة كالقوت والمسكن والملبس وصحة البدن ، فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب ، وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر عورته ، وكذلك إذا أخرج من داره التي هي مسكنه أو أريق ماؤه الذي لعطشه ، فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها ومن غيظ على من يتعرض لها .

القسم الثاني : ما ليس ضرورياً لأحد من الخلق كالجاء والمسال الكثير والغلمان والدواب ، فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور ، حتى صار الذهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيسكنزان ، ويغضب على من يسرقهما وإن كان مستغنياً عنهما في القوت ، فهذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ عليه ، فإذا كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمه ظالم فيجوز أن لا يغضب ، إذ يجوز أن يكون بصيراً بأمر الدنيا فيزهد في الزيادة على الحاجة فلا يغضب بأخذها ، فإنه لا يحب وجودها ولو أحب وجودها لغضب على الضرورة بأخذها وأكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري كالجاء والصيت والتصدر في المجالس والمباهاة في العلم ، فمن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب إذا زاحمه مزاحم على التصدر في المحافل ، ومن لا يحب ذلك فلا يبالي ولو جلس في صف النعال ، فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه . وهذه العادات الرديئة هي التي أكثرت محاب الإنسان ومكارهه فأكثر غضبه ، وكلما كانت الارادات والشهوات أكثر كان صاحبها أخط رتبة وأنقص ، لأن الحاجة صفة نقص فهما أكثرت كثير النقص ، والجاهل أبداً جهده في أن يزيد في حاجاته وفي شهواته ، وهو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن ، حتى ينشأ بعض الجهال بالعادات الرديئة ومخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له : إنك لا تحسن اللعب بالطيور واللعب بالشطرنج ولا تقدر على شرب الخمر الكثير وتناول الطعام الكثير ، وما يجري مجراه من الرذائل ، فالغضب على هذا الجنس ليس بضروري لأن حبه ليس بضروري .

(١) حديث « خير الأمور أوسطها » أخرجه البيهقي في الشعب مرسلًا وقد تقدم .

القسم الثالث ؛ ما يكون ضروريا في حق بعض الناس دون البعض ، كالكتاب مثلا في حق العالم لأنه مضطر إليه فيجبه فيغضب على من يحرقه ويفرقه ، وكذلك أدوات الصناعات في حق المكتسب الذي لا يمكنه التوصل إلى القوت إلا بها ، فإنما هو وسيلة إلى الضروري ، والمحجوب يصير ضروريا ومحجوبا ، وهذا يختلف بالأشخاص وإنما الحب الضروري ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ^(١) ، ومن كان بصيرا بحقائق الأمور وسلم له هذه الثلاثة يتصور أن لا يغضب في غيرها فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها .

أما القسم الأول : فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب ولكن لكي يقدر على أن لا يطيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حد يستجبه الشرع ويستحسنه العقل ، وذلك يمكن بالمجاهدة وتكليف الحلم والاحتمال مدة ، حتى يصير الحلم والاحتمال خلقا راسخا فأما قمع أصل الغيظ من القلب فذلك ليس مقتضى الطبع وهو غير ممكن نعم يمكن كسر سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن ، وينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه ، ولكن ذلك شديد جدا وهذا حكم القسم الثالث أيضا لأن ما صار ضروريا في حق شخص فلا يمنع من الغيظ استغناء غيره عنه . فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد التألم بالصبر عليه .

وأما القسم الثاني : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن إخراج حبه من القلب ، وذلك بأن يعلم الإنسان أن وطنه القبر ومستقره الآخرة وأن الدنيا معبر يعبر عليها ويتزود منها قدر الضرورة ، وما وراء ذلك عليه وبال في وطنه ومستقره فيزهد في الدنيا ويمحو حبه عن قلبه ، ولو كان للإنسان قلب لا يحبه لا يغضب إذا ضربه غيره ، فالغضب تبع للحب . فالرياضة في هذا تنتهى إلى قمع أصل الغضب وهو نادر جدا ، وقد تنتهى إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهو أهون .

فإن قلت : الضروري من القسم الأول التألم بفوات المحتاج إليه دون الغضب ، فمن له شاة مثلا وهي قوته فانت لا يغضب على أحد وإن كان يحصل فيه كراهة ، وليس من ضرورة كل كراهة غضب ، فإن الإنسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصد والحجامة فمن غلب عليه التوحيد حتى يرى الأشياء كلها بيد الله ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه ؛ إذ يراهم مسخرين في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب ، ومن وقع ملك بضرب رقبته لم يغضب على القلم ، فلا يغضب على من يذبح شاته التي هي قوته كما لا يغضب على موتها ، إذ يرى الذبح والموت من الله عز وجل فيندفع الغضب بغلبة التوحيد . ويندفع أيضا بحسن الظن بالله ، وهو أن يرى أن الكل من الله تعالى وأن الله لا يقدر له إلا ما فيه الخيرة ، وربما تكون الخيرة في مرضه وجوعه وجرحه وقتله ، فلا يغضب كما لا يغضب على الفصد والحجامة لأنه يرى أن الخيرة فيه ، فيقول هذا على هذا الوجه غير محال ، ولكن غلبة التوحيد إلى هذا الحد إنما تكون كالبرق الخاطف ، تغلب في أحوال مختلفة ولا تدوم ، ويرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائل رجوعا طبيعيا لا يندفع عنه ، ولو تصور ذلك على الدوام لبشر لتصور لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغضب حتى تحمر وجنتاه ^(٢) حتى قال : اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيا مسلم سببته

(١) حديث « من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبيد الله بن محسن دون قوله « بحذافيرها » قال الترمذي حسن غريب .

(٢) حديث : كان صلى الله عليه وسلم يغضب حتى تحمر وجنتاه . أخرجه مسلم من حديث جابر : كان إذا خطب اجمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه . ولما كنتم : كان إذا ذكر الساعة اجمرت وجنتاه واشتد غضبه . وقد تقدم في أخلاق النبوة .

أو لعنته أو ضربته فاجعلها منى صلاة عليه وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة ^(١) » وقال عبد الله بن عمر بن العاص : يا رسول الله أكتب عنك كل ما قلت في الغضب والرضا فقال « اكتب فوالذي بعثني بالحق نبيا ما يخرج منه إلا حق » وأشار إلى لسانه ^(٢) فلم يقل إني لا أغضب ، ولكن قال إن الغضب لا يخرجني عن الحق ، أى لا أعمل بموجب الغضب . وغضبت عائشة رضى الله تعالى عنها مرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « مالك ؟ جاءك شيطانك » فقالت : ومالك شيطان ؟ قال « بلى ولكنى دعوت الله فأعانتى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بالخير ^(٣) » ولم يقل : لا شيطان لى ، وأراد شيطان الغضب لكن قال : لا يعملنى على الشر . وقال على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب للدين فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ^(٤) فكان يغضب على الحق ، وإن كان غضبه لله فهو التفات إلى الوسائط على الجملة ، بل كل من يغضب على من يأخذ ضرورة قوته وحاجته التى لا بد له فى دينه منها فإنما غضب لله ، فلا يمكن الانفكاك عنه . نعم قد يفقد أصل الغضب فيما هو ضرورى إذا كان القلب مشغولا بضرورى أهم منه ، فلا يكون فى القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره ، فإن استغراق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بما عداه .

وهذا كما أن سليمان لما شتم قال : إن خفت موازيتى فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازيتى لم يضرنى ما تقول . فقد كان همه مصروفا إلى الآخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم . وكذلك شتم الربيع بن خثيم فقال : يا هذا قد سمع الله كلامك وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرنى ما تقول ، وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول . وسب رجل أبابكر رضى الله عنه فقال : ماستر الله عنك أكثر ، فكأنه كان مشغولا بالنظر فى تقصير نفسه عن أن يتقى الله حق تقاته ويعرفه حق معرفته ، فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان ، إذ كان ينظر إلى نفسه بعين النقصان ، وذلك لجلالة قدره . وقالت امرأة لمالك بن دينار : يا مراى ، فقال : ما عرفنى غيرك ! فكأنه كان مشغولا بأن ينقى عن نفسه آفة الرياء ، ومنكرا على نفسه ما يلقى الشيطان إليه فلم يغضب لما نسب إليه . وسب رجل الشعبي فقال : إن كنت صادقا فغفر الله لى ، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك .

فهذه الأقاويل دالة فى الظاهر على أنهم لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات دينهم ، ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر فى قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوا به واشتغلوا بما كان هو الأغلب على قلوبهم ، فإذا اشتغال القلب ببعض المهمات لا يبعد أن يمنع هيجان الغضب عند فوات بعض المحاب ؛ فإذا يتصور فقد الغيظ إما باشتغال القلب بهم ، أو بغلبة نظر التوحيد ، أو بسبب ثالث : وهو أن يعلم أن الله يحب منه أن لا يفتناظ فيطغى شدة حبه لله غيظه ، وذلك غير محال فى أحوال نادرة . وقد عرفت بهذا أن الطريق للخلاص من نار الغضب هو حب الدنيا عن القلب وذلك بمعرفة آفات الدنيا وغوائلها - كما سيأتى فى كتاب ذم الدنيا - ومن أخرج حب المزايا عن القلب تخلص من أكثر

(١) حديث « اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة دوز قوله « أغضب كما يغضب البشر » وقال « جلده » بدل « ضربته » وفى رواية « اللهم لأنما محمد يغضب كما يغضب البشر » وأصله متفق عليه وتقدم ولمسلم من حديث أنس « لأنما أنا بشر أرى كما يرى البشر وأغضب كما يغضب البشر » ولأبى يعلى من حديث أنس سعيد أو ضربته (٢) حديث عبد الله بن عمرو : يا رسول الله أكتب عنك كل ما قلت فى الغضب والرضا ؟ قال « اكتب فوالذى بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حق » وأشار إلى لسانه . أخرجه أبو داود بنحوه (٣) حديث : غضبت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم « مالك جاءك شيطانك ؟ ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث عائشة (٤) حديث على : لا يغضب للدين ... الحديث أخرجه الترمذى فى المعالم وقد تقدم .

أسباب الغضب ، وما لا يمكن محوه يمكن كسره وتضعيفه فيضعف الغضب بسببه ويهون دفعه . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه على كل شيء قدير والحمد لله وحده .

بيان الاسباب المهيجة للغضب

قد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسباب الغضب . وقد قال يحيى لعيسى عليهما السلام : أى شيء أشد ؟ قال : غضب الله ، قال فما يقرب من غضب الله ، قال أن تغضب ، قال : فما يبدى الغضب وما ينبئه ؟ قال عيسى : الكبر والفخر والتعزز والحية .

والاسباب المهيجة للغضب هي : الزهو والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعير والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاء ، وهى بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الاسباب فلا بد من إزالة هذه الاسباب بأضدادها .

فينبغي أن تمت الزهو بالتواضع . وتمت العجب بمعرفة نفسك - كما سيأتى بيانه في كتاب الكبر والعجب - وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد ؛ وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتا فبنو آدم جنس واحد وإنما الفخر بالفضائل ؛ والفخر والعجب والكبر أكبر الرذائل وهى أصلها ورأسها ، فإذا لم تحل عنها فلا فضل لك على غيرك ، فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة ؟ وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التى تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك . وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التى تبلغك إلى سعادة الآخرة . وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك . وأما التعير فالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب . وأما شدة الحرص على مزايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء وترفعاً عن ذل الحاجة .

وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة ، وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتفر عن قبجها ، ثم المواظبة على مباشرة أضرادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفاً هينة على النفس ، فإذا انمحت عن النفس فقد زكت ونظهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضاً عن الغضب الذى يتولد منها . ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبر همة ، وتلقيه بالالقب المحمود غباوة وجهلا حتى تميل النفس إليه وتستحسنه . وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكبر في معرض المدح بالشجاعة ، والنفس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهمج الغضب إلى القلب بسببه ، وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو لضعف النفس ونقصانها ، وآية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضباً من الصحيح ، والمرأة أسرع غضباً من الرجل ، والصبي أسرع غضباً من الرجل الكبير ، والشيخ الضعيف أسرع غضباً من الكهل ، وذو الخلق السيئ والرذائل القبيحة أسرع غضباً من صاحب الفضائل . فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة ، ولبخله إذا فاتته الحبة ، حتى أنه يغضب على أهله وولده وأصحابه . بل القوى من يملك نفسه عند الغضب كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » (١) ، بل ينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلى عليه

(١) حديث « ليس الشديد بالصرعة » تقدم قبله .

حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسّن منهم من كظم الغيظ ، فإن ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء وأكابر الملوك الفضلاء ، وضد ذلك منقول عن الأكراذ والأتراك والجهلة والأغبياء الذين لا عقول لهم ولا فضل فيهم .

بيان علاج الغضب بعد هيجانه

ما ذكرناه هو حسم لمواد الغضب وقطع لأسبابه حتى لا يهيج ، فإذا جرى سبب هيجه فعنده يجب التثبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم ، وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل .
أما العلم فهو ستة أمور ؛ الأول : أن يتفكر في الأخبار التي سنورها في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال فيرغب في ثوابه ، فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشنّي والانتقام وينطق عنه غيظه ، قال مالك بن أوس ابن الحدّان : غضب عمر على رجل وأمر بضربه فقلت يا أمير المؤمنين ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ فكان عمر يقول ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ فكان يتأمل في الآية وكان وقافاً عند كتاب الله مهما تلى عليه كثير التدبر فيه فتدبر فيه وخلي الرجل . وأمر عمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ قوله تعالى ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ فقال لغلّامه خل عنه .

الثاني : أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن يقول : قدرة الله على أعظم من قدرتي على هذا الإنسان ، فلو أمضيت غضبي عليه لم آذن أن يمضى الله غضبه على يوم القيامة أحوج ما أكون إلى العفو . فقد قال تعالى في بعض الكتب القديمة : يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا تحقك فيمن أحق . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيفاً إلى حجة فأبطأ عليه فلما جاء قال : لولا القصاص لأوجعتك ^(١) ، أي القصاص في القيامة . وقيل ما كان في بني إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها : ارحم المسكين واخش الموت واذكر الآخرة ، فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه .

الثالث : أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعى في هدم أغراضه والشأنة بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة . وهذا يرجع إلى تسليط شهوة على غضب وليس هذا من أعمال الآخرة ولا ثواب عليه ، لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض ، إلا أن يكون محذره أن تتشوش عليه في الدنيا فراغته للعلم والعمل وما يعينه على الآخرة فيكون مثاباً عليه .

الرابع : أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب ، ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي ، ومشاكلة الحليم الهادي التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء ، ويخبر نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعلماء والأنبياء في عاداتهم لتقيل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل .

الخامس : أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ ، ولا بد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له : إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيراً في أعين الناس فيقول لنفسه : ما أعجبك ! تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم

(١) حديث « لولا القصاص لأوجعتك » أخرجه أبو يعلى من حديث أم سلمة بسند ضعيف .

منك ؟ وتحذرين من أن تصغرى في أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغرى عند الله والملائكة والنبين ؟ فهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه الله ، وذلك يعظمه عند الله ، فما له وللناس ؟ وذل من ظله يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم الآن ، أفلا يحب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة : ليقيم من أجره على الله ، فلا يقوم إلا من عفا ؟ فهذا وأمثاله من معارف الإيمان ينبغي أن يكرره على قلبه .

السادس : أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله لا على وفق مراده ، فكيف يقول مرادى أولى من مراد الله ؟ ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه .

وأما العمل فإن تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عند الغيظ ^(١) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال : يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ^(٢) ، فيستحب أن تقول ذلك ، فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً واضجع إن كنت جالساً واقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك ، واطلب بالجلوس والاضجاع السكون فإن سبب الغضب الحرارة . وسبب الحرارة الحركة . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الغضب جمة توقد في القلب ^(٣) ، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحرمة عينيه ، فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فليتم ، فإن لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد أو يغتسل ، فإن النار لا يطفئها إلا الماء : فقد قال صلى الله عليه وسلم : إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء فإنما الغضب من النار ^(٤) ، وفي رواية : إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ، وقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا غضبت فاسكت ^(٥) ، وقال أبو هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه ^(٦) وقال أبو سعيد الخدري : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن الغضب جمة في قلب ابن آدم ^(٧) ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئاً فليصق خده بالأرض ، وكان هذا إشارة إلى السجود وتمكين أعر الأعضاء من أذل المواضع وهو التراب لتستشعر به النفس الذل وترايل به العزة والزهو الذي هو سبب الغضب .

وروي أن عمر غضب يوماً فدعا بماء فاستنشق وقال : إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب الغضب . وقال غزوة

(١) حديث : الأمر بالعود بالله من الشيطان الرجيم عند النفي . متفق عليه من حديث سليمان بن مردد قال : كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه . . الحديث . وفيه : « لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد » فقالوا له : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تعوذ بالله من الشيطان الرجيم . . الحديث »
(٢) حديث : كان إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال : يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي . . الحديث « أخرجه ابن السني في اليوم واليلة من حديثها وتقدم في الأذكار والدعوات (٣) حديث « إن الغضب جمة توقد في القلب . . الحديث » أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد دون قوله « توقد » وقد تقدم ورواه بهذا اللفظ البيهقي في الشعب .
(٤) حديث « إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء البارد . . الحديث » أخرجه أبو داود من حديث عطية السعدي دون قوله « بالماء البارد » وهو بلفظ الرواية الثانية التي ذكرها المصنف وقد تقدم (٥) حديث ابن عباس : إذا غضبت فاسكت . أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ لها والبيهقي في شعب الإيمان وفيه ليث بن أبي سليم (٦) حديث أبي هريرة : كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه . أخرجه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم ولا أحداً سناً جيداً أثناء حديثه ، وكان أبو ذر قائماً فجلس ثم اضطجع فقيل له : لم جلست ثم اضطجعت ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب والأل فليضطجع » والمرفوع عند أبي داود وفيه عنده انقطاع سقط منه أبو الأسود (٧) حديث أبي سعيد « ألا إن الغضب جمة في قلب ابن آدم . . الحديث » أخرجه الترمذي وقال حسن .

ابن محمد : لما استعملت على اليمين قال لي أبي : أوليت ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم خالفهما . وروى أن أبا ذر قال لرجل : يا ابن الحراء - في خصومة بينهما - فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ، يا أبا ذر بلغني أنك اليوم عبرت أذاك بأمة ، فقال : نعم ، فانطلق أبو ذر ليرضى صاحبه فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ، ثم قال ، إذا غضبت فإن كنت قائماً فاقعد وإن كنت قاعداً فامكئ وإن كنت متكئاً فاضطجع ^(١) ، وقال المعتمر بن سليمان : كان رجل من كان قبلكم يغضب فيشتد غضبه فكتب صحائف وأعطى كل صحيفة رجلاً وقال للأول : إذا غضبت فأعطني هذه ، وقال للثاني : إذا سكن بعض غضبي فأعطني هذه ، وقال للثالث : إذا ذهب غضبي فأعطني هذه ، فاشتد غضبه يوماً فأعطى الصحيفة الأولى فإذا فيها ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضاً ، فسكن بعض غضبه ، فأعطى الثانية فإذا فيها : ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ، فأعطى الثالثة فإذا فيها : خذ الناس بحق الله فإنه لا يصلهم إلا ذلك . أى لاتعطل الحدود . وغضب المهدي على رجل فقال شيب : لاتغضب لله بأشدم من غضبه لنفسه ، فقال : خلوا سبيله .

فضيلة كظم الغيظ

قال الله تعالى ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ وذكر ذلك في معرض المدح . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه ستر الله عورته ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحكمكم من عفا عند القدرة ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم : من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ، وفي رواية : ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً ^(٤) ، وقال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما جرّع عبد جرعة أعظم أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى ^(٥) ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال صلى الله عليه وسلم : إن لجهنم باباً

(١) حديث أبي ذر : أنه قال لرجل : يا ابن الحراء في خصومة بينهما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث . وفيه فقال : يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر ... الحديث : وفيه ثم قال : « إذا غضبت » إلى آخره . أخرجه ابن أبي الدنيا في الفوؤد والغريب بإسناد صحيح وفي الصحيحين من حديثه قال : كان بيني وبين رجل من أخواني كلام وكانت أمه أجمجة فميرته بأمة فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أبا ذر إنك امرؤ فبك جاهلية » ولأحد أنه صلى الله عليه وسلم قال له : « انظر فإنك لست بخير من أحر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى » ورجاله ثقات .

فضيلة كظم الغيظ

(٢) حديث : « من كف غضبه كف الله عنه عذابه ... الحديث » أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له من حديث أنس بإسناد ضعيف ولابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر « من ملك غضبه وقاه الله عذابه ... الحديث » وقد تقدم في آفات اللسان (٣) حديث : « أشدكم من ملك نفسه عند الغضب وأحكمكم من عفا عند القدرة » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث علي بإسناد ضعيف والبيهقي في الدعب بالشرط الأول من رواية عبد الرحمن بن عجلان مرسلًا بإسناد جيد ، ولابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق واللفظ له من حديث : « أشدكم أمسكم أنفسه عند الغضب » وفيه عمران القطان مختلف فيه . (٤) حديث : « من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا » وفي رواية : « أنا وإيماناً » أخرجه ابن أبي الدنيا بالرواية الأولى من حديث ابن عمر وفيه سكن بن أبي سراج تسلم فيه ابن حبان وأبو داود بالرواية الثانية من حديث رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم (٥) حديث ابن عمر : ما جرّع رجل جرعة أعظم أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله » أخرجه ابن ماجه .

لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله تعالى ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملأ الله قلبه إيماناً ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رموس الخلائق ويخير من أى الحور شاء ^(٣) ،

الآثار : قال عمر رضى الله عنه : من اتقى الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون . وقال لقمان لابنه : يا بني لا تذهب ماء وجهك بالمسألة ولا تشف غيظك بفضيحتك واعرف قدرك تنفعك معيشتك . وقال ايوب : حلم ساعة يدفع شراً كثيراً . واجتمع سفيان الثوري وأبو خزيمه الزبوعى والفضيل بن عياض فتذاكروا الزهد ، فأجمعوا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الجزع . وقال رجل لعمر رضى الله عنه : والله ما تقضى بالعدل ولا تعطى الجزل ، فغضب عمر حتى عرف ذلك فى وجهه . فقال له رجل . يا أمير المؤمنين ألا تسمع إلى الله تعالى يقول ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ فهذا من الجاهلين ، فقال عمر : صدقت ، فكأنما كانت ناراً فأطفئت . وقال محمد بن كعب : ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله ، إذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل وإذا غضب لم يخرج غضبه عن الحق وإذا قدر لم يتناول ما ليس له . وجاء رجل إلى سلمان فقال : يا عبد الله أوصنى ، قال : لا تغضب ، قال لا أقدر ، قال : فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك .

بيان فضيلة الحلم

اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أى تكلف الحلم ، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلا يهيج الغيظ ، وإن هاج فلا يكون فى كظمه تعب ، وهو الحلم الطبيعى ، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل ، ولكن ابتداءه التحلم وكظم الغيظ تسكفاً . قال صلى الله عليه وسلم « إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه » ^(٤) ، وأشار بهذا إلى أن اكتساب الحلم طريقته التحلم أولاً وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقته التعلم . وقال أبو هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم ، لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم » ^(٥) ، وأشار بهذا إلى أن التكبر والتجبر هو الذى يهيج الغضب وينزع من الحلم واللين . وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أغنى بالعلم وزينى بالحلم وأكرمنى بالتقوى وجملى بالعافية ^(٦) ، وقال أبو هريرة : قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « ابتغوا

(١) حديث ابن عباس « إن لهم باباً لا يدخل منه إلا من شفى غيظه بمعصية الله » تقدم فى آفات اللسان (٢) حديث « ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملأ الله قلبه إيماناً » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضعف ويتلف من حديث ابن عمر وحديث الصحابي الذى لم يسم وقد تقدم (٣) حديث « من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رموس الخلائق حتى يخير من أى الحور شاء » تقدم فى آفات اللسان .

فضيلة الحلم

(٤) حديث « إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ... الحديث » أخرجه الطبراني والدارقطنى فى المال من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف (٥) حديث أبى هريرة « اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم ... الحديث » أخرجه ابن السقي فى رياضة المتعلمين بسند ضعيف (٦) حديث : كان من دعائه « اللهم أغنى بالعلم وزينى بالحلم وأكرمنى بالتقوى وجملى بالعافية » لم أجد له أصلاً

الرفعة عند الله . قالوا : وماهى يارسول الله ؟ قال : تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتحلم عن جهل عليك^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، خمس من سنن المرسلين : الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر^(٢) ، وقال على كرم الله وجهه : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وإنه ليكتب جبارا عنيدا ولا يملك إلا أهل بيته^(٣) ، وقال أبو هريرة : إن رجلا قال يارسول الله إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إليهم ويسيتون لى ويجهلون على وأحلم عنهم ، قال : إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير مادمت على ذلك^(٤) ، المل : يعنى به الرمل . وقال رجل من المسلمين : اللهم ليس عندى صدقة اتصدق بها فأبى رجل أصاب من عرضى شيئا فهو عليه صدقة فأوحى الله تعالى لى النبي صلى الله عليه وسلم لى قد غفرت له^(٥) وقال صلى الله عليه وسلم « أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم » قالوا : وما أبو ضمضم ؟ قال : رجل من كان قبلكم كان إذا أصبح يقول : اللهم لى تصدقت اليوم بعرضى على من ظلمنى^(٦) ،

وقيل فى قوله تعالى ﴿ ربانين ﴾ أى حلماء علماء . وعن الحسن فى قوله تعالى ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ﴾ قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا . وقال عطاء بن أبى رباح ﴿ يمشون على الأرض هونا ﴾ أى حلماء . وقال ابن أبى حبيب فى قوله عز وجل ﴿ وكهلا ﴾ قاله : الكهل منتهى الحلم . وقال مجاهد ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراما ﴾ أى إذا أودوا صفحوا .

وروى أن ابن مسعود مر بلغو معرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصبح ابن مسعود وأمسى كريما^(٧) . ثم تلا إبراهيم بن ميسرة وهو الراوى قوله تعالى ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراما ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم لا يدركنى ولا أدركه زمان لا يتبعون فيه العلم ولا يستحيون فيه من الحلم ، قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب^(٨) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ليلينى منكم ذوو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، وإياكم وهيشات الأسواق^(٩) . وروى أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم الأش فأناخ راحلته ثم عقلها وطرح عنه ثوبين كانا عليه وأخرج من العيبة ثوبين حسنين فلبسهما ، وذلك بعين رسول الله

- (١) حديث « ابتنوا الرفعة عند الله » قالوا : وماهى ؟ قال : تصل من قطعك . . الحديث « أخرجه الحاكم والبيهقى وقد تقدم
- (٢) حديث « خمس من سنن المرسلين : الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر » أخرجه أبو بكر بن أبى عاصم فى المثنائى والآحاد والترمذى الحكيم فى نوادر الأصول من رواية مديح بن عبد الله الخطمى عن أبيه عن جده ، والترمذى وحسنه من حديث أبى أيوب « أربع » فأسقط « الحلم والحجامة » وزاد « النكاح » (٣) حديث على « إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم . . . الحديث » أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف (٤) حديث أبى هريرة : أن رجلا قال يارسول الله إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إليهم ويسيتون لى ويجهلون على وأحلم عنهم . . . الحديث . رواه مسلم (٥) حديث قال رجل من المسلمين اللهم ليس عندى صدقة أتصدق بها فأبى رجل أصاب من عرضى شيئا فهو صدقة عليه . . . الحديث . أخرجه أبو نعيم فى الصحابة والبيهقى فى الشعب من رواية عبد المجيد بن أبى عيسى بن جبر عن أبيه عن جده بإسناد ابن ، زاد البيهقى عن علي بن زيد وعليه هو الذى قال ذلك كما فى أثناء الحديث وذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب أنه رواه ابن عينة عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة : أن رجلا من المسلمين ولم يسمه وقال أظنه أبى ضمضم قلت وأبى ضمضم لأنما هو عليه بن زيد وأبو ضمضم ليس له حجة وإنما هو متقدم (٦) حديث « أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم . . . الحديث » تقدم فى آفات اللسان
- (٧) حديث أن ابن مسعود مر ببلغو معرضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أصبح ابن مسعود وأمسى كريما » أخرجه ابن المبارك فى البر والصلة (٨) حديث « اللهم لا يدركنى ولا أدركه زمان لا يتبعون فيه العلم ولا يستحيون فيه من الحلم . . . الحديث » أخرجه أحمد من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف (٩) حديث « ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى . . . الحديث » أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود دون قوله « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » . . . ففى عند أبى داود والترمذى وحسنه وفى عند مسلم فى حديث آخر لابن مسعود . .

صلى الله عليه وسلم يرى ما يصنع ، ثم أقبل بشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : إن فيك يا أشجع خلقين يحبهما الله ورسوله ، قال : ما هما بأى أنت وأمى يا رسول الله ؟ قال « الحلم والأناة » فقال : خلتان تخلقتهما أو خلقان جبلت عليهما ؟ فقال « بل خلقان جبلت الله عليهما » فقال : الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله ورسوله ^(١) وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب الحليم الخفي المتعفف أبا العيال التقى ويغض الفاحش البذى السائل الملحف الغي ^(٢) » وقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم « ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تمتدوا بشى من عمله : تقوى تحجزه عن معاصي الله عز وجل . وحلم يكف به السفه ، وخلق يعيى به فى الناس ^(٣) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد : أين أهل الفضل ؟ فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعاً إلى الجنة فتلقاهم الملائكة فيقولون لهم إنانرا كم سراعاً إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل ، فيقولون لهم ما كان فضلكم ؟ فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسى إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا . فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعلم أجر العاملين ^(٤) » .

الآثار : قال عمر رضى الله عنه : تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم . وقال على رضى الله عنه : ليس الخير أن يكتر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يكتر علمك ويعظم حلمك ، وأن لا تباهى الناس بعبادة الله ، وإذا أحسنت حمدت الله تعالى ، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى . وقال الحسن : اطلبوا العلم وزيهوا بالوقار والحلم . وقال أكرم بن صبي : دعامة العقل الحلم وجماع الأمر الصبر . وقال أبو الدرداء : أدركت الناس ورقاً لا شوك فيه فأصبحوا شوكاً لا ورق فيه ، إن عرفتهم نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك ، قالوا : كيف نصنع ؟ قال : تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك . وقال على رضى الله عنه : إن أول ما عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل . وقال معاوية رضى الله عنه : لا يبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته ، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم ، وقال معاوية لعمر بن الأهتم : أى الرجال أشجع ؟ قال : من رد جهله بحلمه قال : أى الرجال أسخى ؟ قال : من بذل ديناه لصالح دينه . وقال أنس بن مالك فى قوله تعالى ﴿ فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ﴾ إلى قوله ﴿ عظيم ﴾ هو الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت كاذباً فغفر الله لك وإن كنت صادقاً فغفر الله لى . وقال بعضهم : شتمت فلاناً من أهل البصرة لحلم على فاستعبدنى بها زماناً . وقال معاوية لعرابة بن أوس : بهم سدت قومك يا عرابة ؟ قال : يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم و أعطى سائلهم وأسعى فى حوائجهم . فمن فعل فعلى فهو مثلى ومن جاوزنى فهو أفضل منى ومن قصر عنى فأنا خير منه . وسب رجل ابن عباس رضى الله عنهما فلما فرغ قال : يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضها ؟ فنكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : أشهد أنك من الفاسقين ، فقال : ليس تقبل شهادتك . وعن على بن الحسين بن على رضى الله عنهم أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمره بألف درهم ، فقال بعضهم : جمع له خمس خصال محودة : الحلم وإسقاط الأذى وتخليص الرجل عما يبعد من الله عز وجل وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى مدح بعد الذم اشترى جميع ذلك بشىء من الدنيا يسير وقال رجل لجعفر بن محمد

(١) حديث « يا أشجع إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة ... الحديث » متفق عليه (٢) حديث : لأن الله يحب الحليم الخفي المتعفف ... الحديث « أخرجه الطبراني من حديث سعد « أن الله يحب العبد التقى الخفي (٣) حديث ابن عباس « ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تمتدوا بشىء من عمله » أخرجه أبو نعيم فى كتاب الإيجاز بإسناد ضعيف والطبراني فى حديث أم سلمة بإسناد لين وقد تقدم فى آداب الصعبة (٤) حديث « إذا جمع الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل ؟ فيقوم ناس ... الحديث » وفيه « إذا جهل علينا حلمنا » أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقى فى إسناده ضعف .

إنه قد وقع بينى وبين قوم منازعة فى أمر وإنى أريد أن أتركه فأخشى أن يقال لى : إن تركك له ذل ، فقال جعفر : إنما الذليل الظالم . وقال الخليل بن أحمد : كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جعل له حاجز من قلبه يردعه عن مثل إساءته . وقال الأحنف بن قيس : لست بحليم ولكنى أتحملم . وقال وهب بن منبه : من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ، ومن يجهل يغلب ، ومن يعجل يخطئ ، ومن يحرص على الشر لا يسلم ، ومن لا يدع المراء يشتم ، ومن لا يكره الشر يأثم ، ومن يكره الشر يعصم ، ومن يتبع وصية الله يحفظ ، ومن يحذر الله يأمن ، ومن يتول الله يمنع ومن لا يسأل الله يقتدر ، ومن يأمن مكر الله يخذل ، ومن يستعين بالله يظفر . وقال رجل لملك بن دينار : بلغنى أنك ذكرت بسوء ، قال ، أنت إذن أكرم على من نفسى إلى إذا فعلت ذلك أهديت لك حسنا . وقال بعض العلماء الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى به . وقال رجل لبعض الحكماء : والله لأسبئك سبا يدخل معك فى قبرك ، فقال : معك يدخل لامعى . ومريم المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا فقليل له : إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا ؟ فقال : كل ينفق بما عنده . وقال لقمان : ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة : لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ، ولا الشجاع إلا عند الحرب ، ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه . ودخل على بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعاما فخرجت امرأة الحكيم - وكانت سيئة الخلق - فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم ، فخرج الصديق مغضبا فتبعه الحكيم وقال له تذكر يوم كنا فى منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فأفسدت ما عليها فلم يغضب أحد منا ؟ قال : نعم ، قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة ؟ فسرى عن الرجل غضبه وانصرف وقال : صدق الحكيم ، الحلم شفاء من كل ألم . وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب فقليل له فى ذلك فقال : أقمته مقام حجر تعثرت به فذبجت الغضب . وقال محمود الوراق :

سألزم نفسى الصفيح عن كل مذنب وإن كثرت منسه على الجرائم
وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلى مقاوم
فأما الذى فوقى فاعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم
وأما الذى دونى فإن قال صنت عن إجابته عرضى وإن لام لائمه
وأما الذى مثل فإن زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم

بيان القدر الذى يجوز الانتصار والتشنى به من الكلام

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله ، فلا يجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ولا مقابلة التجسس بالتجسس ولا السب بالسب ، وكذلك سائر المعاصى . وإنما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به وقد فصلناه فى الفقه . وأما السب فلا يقال بمثله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن امرؤ عيرك بما فىك فلا تعيره بما فيه ^(١) ، وقال : المستبان ما قاله فهو على البادئ مالم يعتد المظلوم ، وقال : المستبان شيطانان يتهاوران ^(٢) ، وشتم رجل أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ ينتصر منه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : إنك كنت ساكنا لما شتمنى فلما تكلمت قمت قال ، لأن الملك كان يحجب عنك فلما تسكمت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس فى مجلس فيه الشيطان ^(٣) ، وقال قوم : تجوز المقابلة بما لا كذب فيه ، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) حديث « إن امرؤ عيرك بما فىك فلا تعيره بما فيه » أخرجه أحمد من حديث جابر بن مسلم . وقد تقدم (٢) حديث المستبان شيطانان يتهاوران « تقدم (٣) حديث : شتم رجل أبا بكر رضى الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ ينتصر منه قام صلى الله عليه وسلم . الحديث : أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة متصلا وسر سلا قال البخارى المرسلا أصح .

عن مقابلة التعيير بمثله نهى تنزيهه ، والأفضل تركه ولكنه لا يعصى به . والذى يرخص فيه أن تقول : من أنت ؟ وهل أنت إلا من بنى فلان ؟ كما قال سعد لابن مسعود : وهل أنت إلا من بنى هذيل ؟ وقال ابن مسعود : وههل أنت إلا من بنى أمية ؟ ومثل قوله : يا أحمق ، قال مطرف : كل الناس أحمق فيما بينه وبين ربه إلا أن بعض الناس أقل حماقة من بعض . وقال ابن عمر في حديث طويل : حتى ترى الناس كلهم حمقى في ذات الله تعالى (١) وكذلك قوله يا جاهل ، إذ ما من أحد إلا وفيه جهل ؛ فقد آذاه بما ليس بكذب . وكذلك قوله ياسي الخلق ، يا صفيق الوجه يا ثلاليا للإعراض ، وكان ذلك فيه . وكذلك قوله : لو كان فيك حياء لما تكلمت ، وما أحقرك في عيني بما فعلت ، وأخرأك الله وانتقم منك .

فأما النيمة والغيبة والكذب وسب الوالدين لحرام بالاتفاق ، لما روى أنه كان بين خالد بن الوليد وسعد كلام ، فذكر رجل خالدا عند سعد ، فقال سعد : مه إن ما بيننا لم يبلغ ديننا . يعنى أن يأثم بعضنا في بعض ، فلم يسمع السوء فكيف يجوز له أن يقوله ؟

والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام كالنسبة إلى الزنا والفحش والسب : ما روت عائشة رضى الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلن إليه فاطمة ، فجاءت فقالت : يا رسول الله أرسلنى إليك أزواجك يسألك العدل في ابنة أبي حمزة ، والنبي صلى الله عليه وسلم تأم ، فقال : يا بنية أتجبن ما أحب ؟ قالت : نعم ، قال : فأحبي هذه ، فرجعت إليهن فأخبرتهن بذلك فقلن : ما أغنيت عنا شيئا : فأرسلن زينب بنت جحش ، قالت : وهى التى كانت تسامىنى في الحب فجاءت فقالت : بنت أبى بكر وبنت أبى بكر ، فما زالت تذكرنى وأنا ساكتة أنتظر أن يأذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجواب فأذن لى ، فسببتها حتى جف لساني فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلا إنها ابنة أبى بكر (٢) ، يعنى أنك لا تقارمينها فى الكلام قط وقولها : سببتها ، ليس المراد به الفحش بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : المستبان ما قالوا فعلى البادئ منهما حتى يعتدى المظلوم (٣) ، فأثبت للمظلوم انتصار إلى أن يعتدى . فهذا القدر هو الذى أباحه هؤلاء وهو رخصة فى الإيذاء جزاء على إيذائه السابق . ولا تبعد الرخصة فى هذا القدر ولكن الأفضل تركه فإنه يحجره إلى ما وراءه ولا يمكنه الانتصار على قدر الحق فيه ، والسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع فى الجواب والوقوف على حد الشرع فيه ، ولكن من الناس من لا يقدر على ضبط نفسه فى فورة الغضب ولكن يعود سريعا ، ومنهم من يكف نفسه فى الابتداء ولكن يحقد على الدوام . والناس فى الغضب أربعة : فبعضهم كالخلفاء سريع الوقود سريع الخود ، وبعضهم كالغضا بطيء الوقود بطيء الخود وبعضهم بطيء الوقود سريع الخود وهو الاحد ما لم يفته إلى فتور الحمية والغيرة ، وبعضهم سريع الوقود بطيء الخود وهذا هو شرهم . وفى الخبر : المؤمن سريع الغضب سريع الرضى فهذه بتلك (٤) ، وقال الشافعى رحمه الله : من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان . وقد قال أبو سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن بنى آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطيء الغضب سريع النية ، ومنهم سريع الغضب سريع النية ؛ فتللك بتلك ، ومنهم سريع الغضب بطيء النية ، ألا وإن خيرهم البطيء الغضب السريع النية وشرهم السريع الغضب البطيء النية (٥) ، ولما كان الغضب يهيج ويؤثر فى كل إنسان وجب على السلطان أن لا يعاقب

(١) حديث ابن عمر فى حديث طويل « حتى ترى الناس كأنهم حمقى فى ذات الله عز وجل » تقدم فى العلم (٢) حديث عائمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلن فاطمة فقالت : يا رسول الله أرسلنى أزواجك يسألك العدل فى ابنة أبى حمزة . . . الحديث . رواه مسلم (٣) حديث « المستبان ما قالوا فعلى البادئ . . . الحديث » رواه مسلم وقد تقدم (٤) حديث « المؤمن سريع الغضب سريع الرضى » تقدم (٥) حديث أبى سعيد الخدرى « ألا إن بنى آدم خلقوا على طبقات . . . الحديث » تقدم

أحدا في حال غضبه ، لأنه ربما يتعدى الواجب ، ولأنه ربما يكون متغيظا عليه فيكون متشغيا لغضبه ومنحيا نفسه من ألم الغيظ ، فيكون صاحبه حظه نفسه ، فينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره لله تعالى لأنفسه . ورأى عمر رضي الله عنه سكران فأراد أن يأخذه ويعززه فشتمه السكران فرجع عمر ، فقيل له : يا أمير المؤمنين لما شتمك تركته ؟ قال : لأنه أغضبني ولو عززته لكان ذلك لغضبي أنفسي ، ولم أحب أن أضرب مسلما حمية لنفسي . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل أغضبه : لولا أنك أغضبتني لعاقبتك .

القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق

اعلم أن الغضب إذا لم كظمه لعجز عن التشن في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدًا ، ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استئصاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويقتى ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : المؤمن ليس بحقود (١) ، فالحقد ثمرة الغضب .

والحقد يشمر ثمانية أمور (الأول) الحسد : وهو أن يحملك الحقد على أن تمنى زوال النعمة عنه فتتعم بنعمة إن أصابها وتسرم بمصيبة إن نزلت به ، وهذا من فعل المنافقين . وسيأتي ذمه إن شاء الله تعالى . (الثاني) أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن ، فتشتم بما أصابه من البلاء . (الثالث) أن تهجره وتصارمه وتقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك . (الرابع) وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له . (الخامس) أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك سترو غيره . (السادس) أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه . (السابع) إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه . (الثامن) أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلة . وكل ذلك حرام .

وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما تعصى الله به ، ولكن تستثقله في الباطن ولا تنهى قلبك عن بغضه ، حتى تتمتع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله تعالى والمعاونة على المنفعة له ، أو بترك الدعاء له والثناء عليه أو التحريض على بره ومواساته . فهذا كله مما ينقص درجتك في الدين ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جليل وإن كان لا يعرضك لعقاب الله .

ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مسطح - وكان قريبه - لكونه تكلم في واقعة الإفك نزل قوله تعالى ﴿ ولا يأتل أولوا الفضل منكم ﴾ إلى قوله ﴿ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ فقال أبو بكر : نعم نحب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه (٢) .

والأولى أن يبقى على ما كان عليه ، فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس وإرغامًا للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقرين . فللمحقود ثلاثة أحوال عند القدرة . (أحدها) أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو العدل . (الثاني) أن يحسن إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل . (الثالث) أن يظلمه بما لا يستحقه وذلك هو الجور ، وهو اختيار الأراذل ، والثاني : هو اختيار الصديقين ، والأول : هو منتهى درجات الصالحين . ولندكر الآن فضيلة العفو والإحسان .

فضيلة العفو

(١) حديث « المؤمن ليس بحقود » تقدم في العلم (٢) حديث : لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح نزل قوله تعالى ﴿ ولا يأتل أولوا الفضل منكم ﴾ الآية متفق عليه من حديث عائشة .

فضيلة العفو والإحسان

اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقا فيسقطه ويبرى عنه من قصاص أو غرامة ، وهو غير الحلم وكظم الغيظ ؛
 فلذلك أفردناه . قال الله تعالى ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ وقال الله تعالى ﴿ وأن تعفوا
 أقرب للتقوى ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث والذي نفسي بيده لو كنت حلالا لحلفت عليهن :
 مانقص مال من صدقة فتصدقوا ، ولا عفا رجل عن مظلة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزاً يوم القيامة ،
 ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ^(١) » ، وقال صلى الله عليه وسلم التواضع لا يزيد العبد
 إلا رفعة فتواضعوا برفعكم الله ، والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا بعرمكم الله ، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة
 فتصدقوا برحمكم الله ^(٢) » ، وقالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلة
 ظلمها قط مالم يذهب من محارم الله ، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا ، وما خير بين أمرين إلا
 اختار أيسرهما مالم يكن إثما ^(٣) » ، وقال عقبة « لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فابتدرته فأخذت بيده
 أو بدرني فأخذ بيدي فقال « يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة : تصل من قطعك وتعطي من
 حرمك وتعفو عمن ظلمك ^(٤) » وقال صلى الله عليه وسلم « قال موسى عليه السلام يارب أي عبادك أعز عليك ؟
 قال الذي إذا قدر عفا ^(٥) » وكذلك سئل أبو الدرداء عن أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر فاعفوا بعرمكم الله
 وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأراد أن يأخذه له
 بمظلمته ، فقال له صلى الله عليه وسلم « إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة ^(٦) » فأبى أن يأخذها حين سمع الحديث : وقالت
 عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » وعن أنس قال : قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات : يا معشر الموحدين إن
 الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض ^(٧) » ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طاف بالبيت
 وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ بعضا من الباب فقال « ماتقولون وما تظنون ؟ » فقالوا : نقول أخ و ابن عم حليم رحيم
 - قالوا ذلك ثلاثا - فقال صلى الله عليه وسلم « أقول كما قال يوسف ﴿ لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم
 الراحمين ﴾ »

(١) حديث « ثلاث والذي نفسي بيده لو كنت حلالا لحلفت عليهن : مانقص صدقة من مال ... الحديث » أخرجه الترمذي من
 حديث أبي كبشة الأنباري ومسلم وأبي داود نحوه من حديث أبي هريرة (٢) حديث « التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا
 برفعكم الله » أخرجه الأصفهاني في الترغيب والترهيب وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف
 (٣) حديث عائشة : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلة ظلمها قط ... الحديث » أخرجه الترمذي في
 التمهال وهو عند مسلم بلفظ آخر وقد تقدم (٤) حديث عقبة بن عامر « يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة
 تصل من قطعك ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في معارج المكارم والأخلاق والبيهقي في المعجم بإسناد ضعيف وقد تقدم
 (٥) حديث : قال موسى يارب أي عبادك أعز عليك ؟ قال الذي إذا قدر عفا : أخرجه الخرائطي في معارج المكارم الأخلاق من حديث
 أبي هريرة وفيه ابن أبي عمير (٦) حديث « إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة » وفي أوله قصة رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو من
 رواية أبي صالح الخنفي مرسل (٧) حديث أنس : إذا بعث الله عز وجل الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة
 أصوات : يا معشر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض : أخرجه أبو سعيد أحمد بن إبراهيم المقرئ في كتاب
 التبصرة والتذكرة بلفظ « ينادى مناد من بطان العرش يوم القيامة : يا أمة محمد إن الله تعالى يقول ما كان لي قبلكم فقد وهبته
 لكم وبهت التبهات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي » وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد « ينادى مناد يا أهل الجمع
 تباركوا المظالم بربكم وتواهبوا علي » وله من حديث أم مائة « ينادى مناد : يا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلي الثواب »

الراحمين) ^(١) ، قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام . وعن سميل بن عمرو قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وضع يديه على باب الكعبة والناس حوله فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم قال : يا معشر قريش ما تقولون وما تظنون ؟ قال : قلت يا رسول الله نقول خيرا ونظن خيرا أخ كريم وابن عم رحيم وقد قدرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقول كما قال أخى يوسف (لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) ^(٢) ، وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ، قيل ومن ذا الذى له على الله أجر ؟ قال : العاقلون عن الناس ، فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلونها بغير حساب ^(٣) ، وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ينبغي لوالى أمر أن يؤتى بمحمد إلا أقامه والله عفوي يحب العفو ثم قرأ (وليعفووا وليصفحوا) الآية ^(٤) ، وقال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء : من أدى ديناً خفياً وقرأ في دبر كل صلاة (قل هو الله أحد) عشر مرات وعفا عن قاتله ، قال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله قال : أو إحداهن ^(٥) .

الآثار : قال إبراهيم التيمي : إن الرجل ليظلمني فأرحمه . وهذا إحسان وراء العفو لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم وأنه يطالب يوم القيامة فلا يكون له جواب . وقال بعضهم : إذا أراد الله أن يتخف عبداً قبض له من يظلمه . ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل يشكو إليه رجلاً ظلمه ويقع فيه فقال له عمر : إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هي ، خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها . وقال يزيد بن ميسرة : إن ظلمت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فإن شئت استجبنا لك واجبتنا عليك وإن شئت أخرتكم إلى يوم القيامة فيسمعكم عفوى وقال مسلم بن يسار لرجل دعا على ظالمه : كل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقرن أن لا يفعل . وعن ابن عمر عن أبي بكر أنه قال : بلغنا أن الله تعالى يأمر منادياً يوم القيامة فينادى من كان له عند الله شيء فليقم فيقوم أهل العفو ، فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس . وعن هشام بن محمد قال أتى النعمان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدهما ذنباً عظيماً فعفا عنه والآخر أذنب ذنباً خفيفاً فعاقبه وقال :

تعفو الملوك عن العظمى من الذنوب بفضلها
ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها
إلا ليصرف حلها ويخاف شدة دخلها

وعن مبارك بن فضالة قال : وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى أبي جعفر ، قال : فكنت عنده إذا أتى برجل فأمر بقتله فقلت يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر ، فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثاً سمعته

(١) حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ بهضادى الباب فقال : ما تقولون ... الحديث . رواه ابن الجوزى في الوفاء من طريق ابن أبي الدنيا وفيه ضعف (٢) حديث سميل بن عمرو : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وضع يده على باب الكعبة الحديث بنحوه : لم أجده (٣) حديث أنس : إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة . قيل من ذا الذى أجره على الله ؟ قال : العاقلون عن الناس ... الحديث . أخرجه الطبراني في معارج الأهل وفيه الفضل بن يسار ولا يتابع على حديثه (٤) حديث ابن مسعود : لا ينبغي لوالى أمر أن يؤتى بمحمد إلا أقامه والله يغفر العفو . الحديث . أخرجه أحمد والحاكم وصححه وتقدم في آداب المعجزة (٥) حديث جابر : ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من أى أبواب الجنة شاء ... الحديث . أخرجه الطبراني في الأوسط في الداء بسند ضعيف .

من الحسن ؟ قال : وما هو ؟ قلت سمعته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد حيث يسمعونهم الداعي وينفذهم البصر ، فيقوم مناد فينادى من له عند الله يد فليقم ، فلا يقوم إلا من عفا ، فقال : والله لقد سمعته من الحسن ؟ فقلت والله لسمعته منه ، فقال : خلينا عنه . وقال معاوية : عليكم بالحلم والاحتفال حتى تمسكنكم الفرصة ، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال . وروى أن راهباً دخل على هشام بن عبد الملك فقال للراهب : أرايت ذا القرنين أكان نبياً ؟ فقال : لا ، ولكنه إنما أعطى ما أعطى بأربع خصال كن فيه : كان إذا قدر عفا ، وإذا وعد وفى ، وإذا حدث صدق ، ولا يجمع شغل اليوم لغد . وقال بعضهم : ليس الحليم من ظلم لحلم . حتى إذا قدر انتقم ، ولكن الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا . وقال زياد : القدرة تذهب الحفيظة يعنى الحقد والغضب وأتى هشام برجل بلغه عنه أمر فلما أقيم بين يديه جعل يتكلم بحجته فقال له هشام : وتتكلم أيضاً ؟ فقال الرجل : يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل ﴿ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ أفنجد الله تعالى ولا تتكلم بين يديك كلاماً ؟ قال هشام : بلى ويحك تكلم . وروى أن سارقاً دخل خباء عمار بن ياسر بصفين فقيل له أقطعه فإنه من أعدائنا ، فقال بل أستر عليه لعل الله يستر على يوم القيامة . وجلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعاماً فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت فقال لقد جلست وإنها لمعى ، فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون : اللهم أقطع يد السارق الذى أخذها اللهم افعل به كذا ، فقال عبد الله : اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان جملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه . وقال الفضيل : ما رأيت أزهى من رجل من أهل خراسان جلس إلى في المسجد الحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنائير كانت معه فجعل يبكي فقلت أعلى الدنانير تبكى ؟ فقال : لا ، ولكن مثلتى وإياه بين يدي الله عز وجل فأشرف عظمى على إدحاض حجته فبكأى رحمة له ؟ وقال مالك بن دينار : أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلاً وهو على البصرة أمير . وجاء الحسن وهو خائف فدخلنا معه عليه فاكنا مع الحسن إلا بمنزله الفراريج ، فذكر الحسن قصه يوسف عليه السلام وما صنع به لإخوته من بيعهم لإياه وطرحهم له في الحب فقال : باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم ، وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس ثم قال : أيها الأمير ماذا صنع الله به ؟ أдалه منهم ورفع ذكره وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرض ، فإذا صنع حين اكمل له أمره وجمع له أهله ؟ ﴿ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ يعرض للحكم بالعفو عن أصحابه . قال الحكم فأنأ أقول لا تثريب عليكم اليوم ولو لم أجد إلا توبى هذا لو أريتكم تحتة . وكتب ابن المقفع إلى صديق له يسأله العفو عن بعض لإخوانه : فلان هارب من زلته إلى عفوك لأنك منك بك . واعلم أنه إن يزداد الذنب عظماً إلا ازداد العفو فضلاً . وأتى عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث فقال لرجاء بن حيوة . ماترى ؟ قال إن الله تعالى قد أعطاك ماتحب من الظفر فأعط الله ما يحب من العفو فعفا عنهم . وروى أن زياداً أخذ رجلاً من الخوارج فأقفلت منه فأخذ أخاه فقال له . إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك ، فقال . أرايت إن جئت بك بكتاب من أمير المؤمنين تخلى سبيلى ؟ قال نعم قال فأنأ آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى ثم تلا ﴿ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذى وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ فقال زياد . خلوا سبيله ، هذا رجل قد لبس حجته ، وقيل مكتوب فى الإنجيل . من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان .

فضيلة الرفق

اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة . والعنف نتيجة الغضب والفظاظة . والرفق واللين نتيجة حسن

الحاق والسلامة ، وقد يكون سبب الحدة الغضب ، وقد يكون سببها شدة الحرص واستيلامه بحيث يدهش عن التفكير وينع من التثبت فالرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق ، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال . ولأجل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه فقال « يا عائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة ، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة ^(١) » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق ^(٢) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله ليعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق وإذا أحب الله عبداً أعطاه الرفق وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا محبة الله تعالى ^(٣) » وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف ^(٤) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « يا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق ^(٥) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « من يحرم الرفق يحرم الخير كله ^(٦) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « أيما وال ولي فرق ولان رفق الله تعالى به يوم القيامة ^(٧) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « تدرون من يحرم على النار يوم القيامة كل حين لين سهل قريب ^(٨) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « الرفق يمن والخرق شؤم ^(٩) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « التأني من الله والعجلة من الشيطان ^(١٠) » ، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله « إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فأخصصني منك بخير فقال « الحمد لله ، مرتين أو ثلاثاً ثم أقبل عليه فقال « هل أنت مستوص ، مرتين أو ثلاثاً قال . نعم . قال « إن أردت أمراً فتدبر عاقبته فإن كان رشداً فأمضه وإن كان سوى ذلك فاتته ^(١١) » ، وعن عائشة رضي الله عنها . أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر على بعير صعب فجعلت تصرفه يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا عائشة عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ^(١٢) » ،

الآثار . بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله فأمرهم أن يوافوه ، فلما أتوه

فضيلة الرفق

(١) حديث « يا عائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة ... الحديث » ، رواه أحمد والعقيل في الضعفاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر المايكي ومعه من القاسم عن عائشة . وفي الصحيحين من حديثها « يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله » (٢) حديث « إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق » أخرجه أحمد بسند جيد والبيهقي في الشعب بسند ضيف من حديث عائشة (٣) حديث « إن الله ليعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق ... الحديث » أخرجه الطبراني في الكبير من حديث جرير بإسناد ضعيف (٤) حديث « إن الله رفيق يحب الرفق ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث عائشة (٥) حديث « يا عائشة ارفقي إن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق » أخرجه أحمد من حديث عائشة وفيه انقطاع ولأبي داود « يا عائشة ارفقي » (٦) حديث « من يحرم الرفق يحرم الخير كله » أخرجه مسلم من حديث جرير دون قوله « كله » فهي عند أبي داود (٧) حديث « أيما وال ولي فلان ورفق رفق الله به يوم القيامة » أخرجه مسلم من حديث عائشة وفي حديث فيه « ومن ولي من أمر أمي شيئاً فرفق بهم فارفق به » (٨) حديث « تدرون على من تحرم النار على كل حين لين سهل قريب » أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وتقدم في آداب الصحبة (٩) حديث « الرفق يمن والخرق شؤم » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود والبيهقي في الشعب من حديث عائشة وكلاما ضعيف (١٠) حديث « التأني من الله والعجلة من الشيطان » أخرجه أبو يعلى من حديث أنس ورواه الترمذي وحسنه من حديث سهل بن سعد بلفظ « الأناة من الله » وقد تقدم (١١) حديث : أتاه رجل فقال يا رسول الله إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك ... الحديث « وفيه » فإذا أردت أمراً فتدبر عاقبته فإن كان رشداً فأمضه . . الحديث » أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من حديث أبي جعفر وهو المسمى بهد الله بن مسور الهاشمي ضعيف جدا ولأبي لم في كتاب الإيجاز من رواية إسماعيل الأنصاري عن أبيه عن جده « إذا هميت بأمر فاجلس فتدبر عاقبته » وإسناده ضعيف .

(١٢) حديث عائشة « عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه .. الحديث » ، رواه مسلم

فامحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير، أيتها الرعاة إن للرعية عليكم حقاً فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه ، ليس جهل أبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرجه ، واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق العافية عن هو دونه . وقال وهب بن منبه : الرفق ثنى الحلم .

وفي الخبر موقوفاً ومرفوعاً : العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قيمه والرفق والده واللين أخوه والصبر أمير جنوده ^(١) . وقال بعضهم : ما أحسن الإيمان يزينة العلم وما أحسن العلم يزينة العمل وما أحسن العمل يزينة الرفق وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم . وقال عمرو بن العاص لابنه عبد الله . ما الرفق ؟ قال : تكون ذا أناة فتلاين الولاية . قال فما الخرق ؟ قال : معادة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك . وقال سفيان لأصحابه : تدرون ما الرفق ؟ قالوا : قل يا أبا محمد ، قال : أن تضع الأمور من مواضعها : الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيوف في موضعه والسوط في موضعه ؛ وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق كما قيل .

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى فالمحمود وسط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق ، ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الجاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر ، فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف ، وإن كان العنف في محله حسناً كما أن الرفق في محله حسن ، فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى وهو ألد من الزبد بالشهد وهكذا . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : روى أن عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في التآني فكاتب إليه معاوية . أما بعد ، فإن الفهم في الخير زيادة رشد ، وإن الرشيد من رشد عن العجلة ، وإن الجانب من خاب عن الأناة ، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيباً ، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئاً ، وأن من لا ينفعه الرفق يضربه الخرق ومن لا ينفعه التجارب لا يدرك المعالي . وعن أبي عون الانصاري قال : ماتكم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجرى مجراها . وقال أبو حمزة الكوفي : لاتخذ من الخدم إلا ما لا بد منه فإن مع كل إنسان شيطاناً . واعلم أنهم لا يعطونك بالشدة شيئاً إلا أعطوك باللين ما هو أفضل منه . وقال الحسن : المؤمن وقاف متأن وليس كحطاب ليل . فهذا ثناء أهل العلم على الرفق وذلك لأنه محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور ، والحاجة إلى العنف قد تقع ولكن على الدور ، وإنما السكامل من يميز مواقع الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل أمر حقه فإن كان قاصر البصيرة أو اشكل عليه حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فإن النجح معه في الأكثر ؛

القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغايه الواجب في إزالته

بيان ذم الحسد

اعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد ، والحقد من نتائج الغضب فهو فرع فرعه والغضب أصل أصله ثم إن الحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد يحصى . وقد ورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة : قال رسول الله صلى الله

(١) حديث « العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده » أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب وفضائل الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف ورواه الفضاعي في مسند المهذب من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة وكلامه ضعيف .

عليه وسلم ، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحسد وأسبابه وثمراته ، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ^(٢) ، وقال أنس : كنا يوماً جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، قال : فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم ، فلما كان الغد قال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل ، وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل ، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له : إني لأجيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن رأيت أن تؤويني إليكم حتى تضي الثلاث فعلت ، فقال : نعم ، فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى ، ولم يقم لصلاة الفجر ، قال : غير أني ما سمعته يقول إلا خيراً فلما مضت الثلاث وكسدت أن أحقر عمله قالت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراً فإني الذي بلغ بك ذلك ؟ فقال : ما هو إلا ما رأيت ، فلما وليت دعائي فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجده على أحد من المسلمين في نفس غشاً ولا حسداً على خير أعطاء الله إياه ، قال عبد الله : فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نطبق ^(٣) . وقال صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا ينجو منهن أحد : الظن والطيرة والحسد ، وسأحدثكم بالخبر من ذلك : إذا ظننت فلا تحقق ؛ وإذا تطيرت فامض ، وإذا حسدت فلا تبغ ^(٤) ، وفي رواية : ثلاث لا ينجو منهن أحد وقل من ينجو منهن ، فأثبت في هذه الرواية إمكان النجاة . وقال صلى الله عليه وسلم : دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء ، والبغضة هي الحاكمة لا أقول حاكمة الشر ولكن حاكمة الدين ، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحسبوا ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم ^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم : كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر ^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم : إنه سيصيب أمتي داء الأمم ، قالوا : وما داء الأمم ؟ قال : الأشر والبطر والتسكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغى ثم الهرج ^(٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تظهر الشهامة لأكخيك فيعافيه الله ويبتليك ^(٨) ، وروى أن موسى عليك السلام لما تعجل إلى ربه تعالى

القول في ذم الحسد

(١) حديث : الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم . (٢) حديث : لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ، الحديث ، متفق عليه وقد تقدم . (٣) حديث أنس : كنا يوماً جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة . الحديث بطوله ، وفيه : أن ذلك الرجل قال لا أجده على أحد من المسلمين في نفس غشاً ولا حسداً على خير أعطاء الله ورواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين ورواه البزار وسمى الرجل في رواية له سعداً وفيها ابن لهيعة . (٤) حديث : ثلاث لا ينجو منهن أحد : الظن والطيرة والحسد الحديث ، وفي رواية : وقل من ينجو منهن أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي هريرة وفيه يعقوب بن محمد الزمري وموسى بن يعقوب الزمعي ضعفهما الجمهور والرواية الثانية رواها ابن أبي الدنيا أيضاً من رواية عبد الرحمن بن عوف وهو مرسل ضعيف والظاهر أن حديث حازمة بن النعمان نحوه وتقدم في آفات اللسان . (٥) حديث : دب إليكم داء الأمم : الحسد والبغضاء ... الحديث أخرجه الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبير . (٦) حديث : كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر ، أخرجه أبو مسلم السكيتي والبيهقي في الشعب من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر بلفظ : كاد الحاجة أن تكون كفراً ، وفيه ضعف أيضاً . (٧) حديث : إنه سيصيب أمتي داء الأمم قبلكم ، قالوا وما داء الأمم ؟ قال : الأشر والبطر ... الحديث ، أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد جيد . (٨) حديث : لا تظهر الشهامة لأكخيك فيعافيه الله ويبتليك ، أخرجه الترمذي من حديث واثقه بن الأسقع وقال حسن غريب وفي رواية ابن أبي الدنيا في رحمه الله .

رأى في ظل العرش رجلا فنبطه بمكانه فقال : إن هذا لكريم على ربه ، فسأل ربه تعالى أن يخبره باسمه فلم يخبره وقال أحدثك من عمله ثلاث : كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ، وكان لا يعق والده ، ولا يمشي بالثيمة . وقال زكريا عليه السلام : قال الله تعالى : الحاسد عدو لنعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي . وقال صلى الله عليه وسلم : أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر فيهم المال فيتمحاسدون ويقتتلون ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : استعينوا على قضاء الحوائج بالسكتان فإن كل ذي نعمة محسود ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن لنعم الله أعداء ، فقيل ومن هم ؟ فقال : الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة ، قيل يا رسول الله من هم ؟ قال : الأمراء بالجور والعرب بالعصية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة ، وأهل الرستاق بالجهالة والعلماء بالحسد ^(٤) .

الآثار ، قال بعض السلف : أول خطيئة هي الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأبى أن يسجد له لحمله على الحسد والمعصية . وحكى أن عون بن عبد الله دخل على الفضل بن المهلب وكان يومئذ على واسط فقال : إني أريد أن أعظك بشيء فقال : وما هو ؟ قال : إياك والكبر فإنه أول ذنب عصي الله به ، ثم قرأ ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ﴾ الآية ، وإياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة أمكنه الله سبحانه من جنة عرضها السموات والأرض يأكل منها إلا شجرة واحدة نهاه الله عنها فأكل منها فأخرجه الله تعالى منها ، ثم قرأ ﴿ اهبطوا منها ﴾ إلى آخر الآية وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده ثم قرأ ﴿ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ﴾ ، الآيات وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك ، وإذا ذكر القدر فاسكت ، وإذا ذكرت النجوم فاسكت . وقال بكر بن عبد الله : كان رجل يخشى بعض الملوك فيقوم بجذاء الملك فيقول : أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسمى سيكفيك إساءته ، لحسده رجل على ذلك المقام والكلام فسعى به إلى الملك فقال : إن هذا الذي يقوم بجذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر ، فقال له الملك : وكيف يصح ذلك عندي ؟ قال : تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر ، فقال له : انصرف حتى أنظر ، فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعاما فيه ثوم فخرج الرجل من عنده وقام بجذاء الملك على عادته فقال : أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسمى سيكفيك إساءته ، فقال له الملك : أدن مني فدنا منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم ، فقال الملك في نفسه : ما أرى فلانا إلا قد صدق ؟ قال : وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله : إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واخش جلدته تبنوا وبعث به إلى فأخذ الكتاب وخرج فلقية الرجل الذي سعى به فقال : ما هذا الكتاب قال خط الملك لي بصلة ، فقال : هبه لي

(١) حديث « أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر لهم المال فيتمحاسدون ويقتتلون » أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي عامر الأشعري وفيه ثابت بن أبي ثابت جهله أبو حاتم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد « إن ما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » ولهما من حديث عمرو بن عوف البصري « والله ما أتقراخشي عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا . الحديث » وسلم من حديث عبد الله بن عمرو « إذا فتحت عليكم فارس والروم . الحديث » وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدابرون الحديث . ولأحمد والبخاري من حديث عمر « لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقي الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » (٢) حديث « استعينوا على قضاء الحوائج بالسكتان فإن كل ذي نعمة محسود » أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني من حديث معاذ بن يسلمة (٣) حديث « إن لنعم الله أعداء » قيل ومن أولئك ؟ قال « الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس « إن لأهل النعم حساد فاحذروهم » (٤) حديث « ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة » قيل يا رسول الله ومن هم ؟ قال « الأمراء بالجور . الحديث » وفيه « والعلماء بالحسد » أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث ابن عمر « ألسي بسندين ضعيفين » .

فقال : هو لك ، فأخذته ومضى به إلى العامل : فقال العامل : في كتابك أن أذبحك وأسلخك ، قال : إن الكتاب ليس هو لي فآله الله في أمرى حتى تراجع الملك : فقال : ليس لكتاب الملك مراجعة ، فذبحه وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله : فعجب الملك وقال : ما فعل الكتاب ؟ فقال : لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له ، قال له الملك : إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر ، قال : ما قلت ذلك ؟ قال : فلم وضعت يدك على فيك ؟ قال : لأنه أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمه ، قال : صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفي المسيء إساءته . وقال ابن سيرين رحمه الله : ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حفيرة في الجنة ؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار ؟ وقال رجل للحسن : هل يحسد المؤمن ؟ قال : ما أنساك بنى يعقوب ؟ نعم ، ولكن غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولا لسانا . وقال أبو الدرداء : ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده أو قال معاوية : كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها ولذلك قيل :

كل العداوات قد ترجى إماتها إلا عداوة من عداك من حسد

وقال بعض الحكماء : الحسد جرح لا يبرأ وحسب الحسود ما يلقي . وقال أعرابي : ما رأيت ظالما أشبه بظلم من حاسد ، إنه يرى النعمة عليك تقمة عليه . وقال الحسن : يا ابن آدم لم تحسد أخاك ؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلم تحسد من أكرمه الله ؟ وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار ؟ وقال بعضهم : الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمه وذلا ، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا ، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما ، ولا ينال عند النزح إلا شدة وهولا ، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونسكالا .

بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه

اعلم أنه لا حسد إلا على نعمة ، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان : إحداهما : أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها ، وهذه الحالة تسمى حسدا . فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه .

الحالة الثانية : أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تشتهي لنفسك مثله . وهذه تسمى غبطة ، وقد تختص باسم المنافسة .

وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر ، ولا حرج في الأساى بعد فهم المعاني . وقد قال صلى الله عليه وسلم « إن المؤمن يغبط والمنافق يحسد ^(١) » .

فأما الأول فهو حرام بكل حال ، إلا لئمة أصحابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تهيج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق ، فلا يضر كراهتك لها ومحبتك لزوالها ، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة الفساد ، ولو أمنت فساده لم يغمك بنعمته ، ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض ، وذلك لا عذر فيه ولا رخصة ، وأى معصية تزيد على كراهتك

بيان حقيقة الحسد وحكمه

(١) حديث « المؤمن يغبط والمنافق يحسد » لم أجده له أصلا مرفوعا ، وإنما هو من قول الفضيل بن عياض ، كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد .

لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة ؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله ﴿ إن تمسكم حسنة تسؤم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ﴾ وهذا الفرح شامة والحسد والشهامة يتلازمان . وقال تعالى ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ﴾ فأخبر تعالى أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسد . وقال عز وجل ﴿ ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكفونون سواء ﴾ وذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف عليه السلام وعبر عما في قلوبهم بقوله تعالى ﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ﴾ فلما كرهوا حب أبيهم له وساء لهم ذلك وأحبوا زواله عنه غيبه عنه وقال تعالى ﴿ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ﴾ أى لا تضيق صدورهم به ولا يفتخرون فائتي عليهم بعدم الحسد . وقال تعالى في معرض الإنكار ﴿ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ وقال تعالى ﴿ كان الناس أمة واحدة ﴾ إلى قوله ﴿ إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ﴾ قيل في التفسير : حسدا . وقال تعالى ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ﴾ فأزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته ، وأمرهم أن يتألفوا بالعلم فتحاسدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضهم على بعض . قال ابن عباس : كانت اليهود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا قوما قالوا نساك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا ما نصرتنا ^(١) . فكانوا ينصرون . فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعالى ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ﴾ إلى قوله ﴿ أن يكفروا بما أنزل الله بغياً ﴾ أى حسدا . وقالت صفية بنت حيي للنبي صلى الله عليه وسلم : جاء أبي وعمي من عندك يوماً ، فقال أبي لعمى : ما تقول فيه ؟ قال : أقول إنه النبي الذي بشر به موسى ، قال : فما ترى ؟ قال : أرى معاداته أيام الحياة ^(٢) فهذا حكم الحسد في التحريم .

وأما المنافسة : فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة ، وقد يستعمل لفظ الحسد بدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد ، قال قثم بن العباس : لما أراد هو والفضل أن يأتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسألاه أن يؤمرهما على الصدقة - قال لعل حين قال لهما : لا تنذهبا إليه فإنه لا يؤمركما عليهما - فقالا له : ما هذا منك إلا نفاسة والله لقد زوجك ابنته فأنفستنا ذلك عليك ^(٣) أى هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك فاطمة .

والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة . والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ وقال تعالى ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ وإنما المسابقة عند خوف القوت وهو كالعبد ينسابقان إلى خدمة مولاهما ؛ إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ،

(١) حديث ابن عباس : قوله كانت اليهود قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا قوما قالوا : نساك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله .. الحديث : في نزول قوله تعالى ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ أخرجه ابن اسحاق في السيرة فيما بلغه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره نحوه وهو منقطع . (٢) حديث : قالت صفية بنت حيي للنبي صلى الله عليه وسلم : جاء أبي وعمي من عندك يوماً فقال أبي لعمى : ما تقول فيه ؟ قال أقول إنه النبي الذي بشر به موسى .. الحديث . أخرجه ابن اسحاق في السيرة قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثت عن صفية فذكره نحوه وهو منقطع أيضاً .

(٣) حديث قال قثم بن العباس : لما أراد هو والفضل أن يأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألاه أن يؤمرهما على الصدقة قال لعل ... الحديث . هكذا وقع للمصنف أنه قثم والفضل وإنما هو الفضل والمطلب ابن ربيعة كما رواه مسلم من حديث المطلب بن ربيعة ابن الحارث قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بيننا هذين للبراءة قال لي والفضل بن عباس انتما للرسول الله صلى الله عليه وسلم فسلما ؟ فذكر الحديث .

فكيف وقد صرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك فقال : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق ، ورجل آتاه الله تعالى علما فهو يعمل به ويعلمه الناس ^(١) ، ثم فسر ذلك في حديث أبي كبشة الأنماري فقال « مثل هذه الأمة مثل أربعة : رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول رب لو أن لي مالا بمثل مال فلان لكنت أعمل فيه بمثل عمله فهما في الأجر سواء - وهذا منه حب لأن يكون له مثل ماله فيعمل ما يعمل من غير حب زوال النعمة عنه قال - ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفق في معاصي الله ، ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لكنت أنفقه في مثل ما أنفقه فيه من المعاصي فهما في الوزر سواء ^(٢) ، فذمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من جهة تمنية للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله . فإذا لا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له . نعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة فهذه الممانسة واجبة ، وهو أن يجب أن يكون مثله لأنه إذا لم يكن يجب ذلك فيكون راضيا بالمعصية وذلك حرام ، وإن كانت النعمة من الفضائل كالإنفاق الأموال في المسكرم والصدقات فالممانسة فيها مندوب إليها ، وإن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح فالممانسة فيها مباحة ، وكل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته والحق به في النعمة وليس فيها كراهة النعمة ، وكان تحت هذه النعمة أمران ، أحدهما : راحة المنعم عليه ، والآخر . ظهور نقصان غيره وتخلفه عنه وهو يكره أحد المرحمين وهو تخلف نفسه ويجب مساواته له .

ولا حرج على من يكره تخلف نفسه ونقصانها في المباحات ، نعم ذلك ينقص من الفضائل وينافض الزهد والتوكل والرضا ويوجب عن المقامات الرفيعة ولكنه لا يوجب العصيان . وههنا دقيقة غامضة : وهو أنه إذا أيس من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره تخلفه ونقصانه فلا محالة يجب زوال النقصان ، وإنما يزول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك أو بأن تزول نعمة المحسود ، فإذا انسدت أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر ، حتى إذا زالت النعمة عن المحسود كان ذلك أشقى عنده من دوامها إذ يزولها يزول تخلفه وتقدم غيره ، وهذا يكاد لا ينفك القلب عنه فإن كان بحيث لو أتى الأمر إليه ورد إلى اختياره لسمى في إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا مذموما ، وإن كان تدعته التقوى عن إزالة ذلك ، فيعني عما يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه ، ولعله المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن : الحسد والظن والطيرة ^(٣) » ثم قال وله منهن مخرج : إذا حسدت فلا تبغ ، أي إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به . وبعيد أن يكون الإنسان مريدا للحاق بأخيه في النعمة فيمجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة ؛ إذ يجد لا محالة ترجيحاً له على دوامها . فهذا الحد من المنافسة يزاحم الحسد الحرام فينبغي أن يحتاط فيه فإنه موضع الخطر ، وما من إنسان إلا وهو يرى فوق نفسه جماعة من معارفه وأقرانه يجب مساواتهم ، ويكاد ينجر ذلك إلى الحسد المحظور إن لم يكن قوى الإيمان وزين التقوى . ومهما كان محركة خوف التفاوت وظهور نقصانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد المذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه ، حتى ينزل هو إلى مساواته إذ لم يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته بإدراك النعمة ، وذلك لا رخصة فيه أصلا بل هو حرام سواء كان في مقاصد الدين أو مقاصد

(١) حديث « لا حسد إلا في اثنتين ... الحديث » متفق عليه من حديث ابن عمرو وقد تقدم في العلم (٢) حديث أبي كبشة : مثل هذه الأمة مثل أربعة : رجل آتاه الله مالا ... الحديث » رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح .
(٣) حديث « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن : الحسد والظن والطيرة ... الحديث » تقدم غير مرة .

الدنيا ، ولكن يعنى عنه في ذلك ما لم يعمل به إن شاء الله تعالى ، وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له . فهذه هى حقيقة الحسد وأحكامه .

وأما مراتبه فأربع (الأولى) أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه وهذا غاية الحبث . (الثانية) أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة ، مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيره وهو يحب أن تكون له ، ومطلوبه تلك النعمة لا زوالها عنه ، ومكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره بها . (الثالثة) أن لا يشتهى عينها لنفسه بل يشتهى مثلها ، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كيلا يظهر التفاوت بينهما . (الرابعة) أن يشتهى لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه .

وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا ، والمندوب إليه إن كان في الدين ، والثالثة فيها مذموم وغير مذموم ، والثانية أخف من الثالثة ، والأولى مذموم محض . وتسمية الرتبة حسدا فيه تجوز وتوسع ولكنه مذموم لقوله تعالى ﴿ ولا تمننوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ﴾ فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم ، وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم .

بيان أسباب الحسد والمنافسة

أما المنافسة فسيبها حب ما فيه المنافسة ، فإن كان ذلك أمرا دينياً فسيبها حب الله تعالى وحب طاعته ، وإن كان دنيوياً فسيبها حب مباحات الدنيا والتنعيم فيها . وإنما نظرنا الآن في الحسد المذموم ومداخله كثيرة جداً ، ولكن يحصر جملتها سبعة أبواب : العداوة ، والكبر ، والتعجب ، والخوف من فوت المقاصد المحبوبة ، وحب الرياسة ، وحب النفس وبخلها . فإنه مما يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلا يريد له الخير ، وهذا لا يختص بالأمثال بل يحسد الخسيس الملك بمعنى أنه يحب زوال نعمته لكونه ميغضاً له بسبب إساءته إليه ، أو لى من يحبه . وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كبره وتفاخره لعزّة نفسه ، وهو المراد بالتعز . وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه لنعمته وهو المراد بالتكبر . وإما أن تكون النعمة عظيمة والمنصب عظيم فيتعجب من فوز مثله بمثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجب . وإما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بأن يتوصل بها إلى مزاحمته في أغراضه . وإما أن يكون يحب الرياسة التي تفنى على الاختصاص بنعمة لا يساوى فيها . وإما أن لا يكون بسبب من هذه الأسباب بل لحب النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى . ولا بد من شرح هذه الأسباب .

السبب الأول : العداوة والبغضاء ، وهذا أشد أسباب الحسد ، فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد . والحقد يقتضى التشفى والانتقام ، فإن عجز البغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان ، وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى فهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظنّها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأنها لاجله ، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك لأنه ضد مراده ، وربما يخطر له أنه لا أنزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذى آذاه بل أنعم عليه . وبالجملّة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما ، وإنما غاية التقى أن لا يبغى وأن يكره ذلك من نفسه ، فأما أن يبغض إنساناً ثم يستوى عنده مسرته ومساءته ، فهذا غير ممكن ، وهذا مما وصف الله تعالى الكفار به أعنى الحسد بالعداوة إذ قال الله تعالى ﴿ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن

الله عليهم بذات الصدور . إن تمسكتم حسنة تسوهم) الآية . وكذلك قال (ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ومانخني صدورهم أكبر) والحسد بسبب البغض ربما يفضي إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهتك الستر وما يجري مجراه .

السبب الثاني : التعزز ؛ وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره . فإذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علماً أو مالا خاف أن يتكبر عليه وهو لا يطيق تكبره ولا تسمح نفسه باحتيال صلفه وتفاخره عليه ، وليس من غرضه أن يتكبر بل غرضه أن يدفع كبره ، فإنه قد رضى بمساواته مثلاً ، ولكن لا يرضى بالترفع عليه .

السبب الثالث : التكبر ؛ وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه الانقياد له والمتابعة في أغراضه ، فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره ويرفع عن متابعته ، أو ربما يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يرتفع عليه فيعود متكبراً بعد أن كان متكبراً عليه . ومن التكبر والتعزز كان حسد أكثر الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالوا : كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأ طئ رموسنا ؟ فقالوا (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) (١) أي كان لا يثقل علينا أن نتواضع له ونقبه إذا كان عظيماً وقال تعالى يصف قول قريش (أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) كالأستحقار لهم والآنفة منهم .

السبب الرابع : التعجب ، كما أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة إذ قالوا (ما أنتم إلا بشر مثلنا) (٢) وقالوا (أنؤمن لبشرين مثلاً) (٣) ولئن أطعتم بشراً مثلكم لأنكم إذا لخاسرون) فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحى والقرب من الله تعالى بشراً مثلكم ، وأحبوا زوال النبوة عنهم جزعاً أن يفضل عليهم من هو مثلكم في الخلقة ، لآعن قصد تكبر وطلب رياسة وتقدم عداوة أو سبب آخر من سائر الأسباب ، وقالوا متعجبين (أبعث الله بشراً رسولا) وقالوا (لولا أنزل علينا الملائكة) وقال تعالى (أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم) الآية .

السبب الخامس : الخوف من فوت المقاصد ، وذلك يختص بمنزاحين على مقصود واحد ، فإن كان واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناً له في الانفراد بمقصوده ، ومن هذا الجنس تحاسد الضرائع في التزاحم على مقاصد الزوجية ، وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال ، وكذلك تحاسد التلميذين لاستاذ واحد على نيل المرتبة من قلب الأستاذ ، وتحاسد ندماء الملك وخواصه في نيل المنزلة من قلبه للتوصل به إلى المال والجاه ، وكذلك تحاسد الواعظين المتزاحمين على أهل بلدة واحدة إذا كان غرضهما نيل المال بالقبول عندهم ، وكذلك تحاسد العالمين المتزاحمين على طائفة من المتفقه محصورين ، إذ يطلب كل واحد منزلة في قلوبهم للتوصل بهم إلى أغراض له

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غير توصل إلى مقصود . وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستغزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر

بيان أسباب الحسد والمنافسة

(١) حديث : سبب نزول قوله تعالى (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) ذكره ابن اسحاق في السيرة ، ولأن قائل ذلك الوليد بن المغيرة قال : أنزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمرو بن عبد الله بن عبد مناف ففطن عظماء القريتين ، فأنزل الله فيما يلين هذه الآية . ورواه أبو محمد بن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيريهما من حديث ابن عباس إلا أنها قالها مسعود بن عمرو ، وفي رواية لابن مردويه حبيب بن عبد الله بن عبد مناف وهو ضعيف .

وفريد العصر في فنه وأنه لا نظير له ، فإنه لو سمع بنظيره في أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أوزوال النعمة عنه التي بها يشاركه المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفرد هو به ويفرح بسبب تفرد ، وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزز ولا تكبر على المحسود ولا خوف من فوات مقصود سوى محض الرياسة بدعوى الانفراد . وهذا وراء ما بين آحاد العلماء من طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرياسة . وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم .

السبب السابع : خبث النفس وشيها بالخير لعباد الله تعالى ، فإنك تجد من لا يشتغل برياسة وتكبر ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم الله به عليه يشق ذلك عليه ، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنقص عيشهم فرح به ، فهو أبدأ يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه . ويقال البخيل من يبخل بمال نفسه والشحيح هو الذي يبخل بمال غيره ، فهذا يبخل بنعمة الله تعالى على عباده الذين ليس بينه وبينهم عداوة ولا رابطة ، هذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع عليه وقعت الجبلة ، ومعالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسائر الأسباب أسبابا عارضة يتصور زوالها فيطمع في إزالتها ، وهذا خبث في الجبلة لاعت سبب عارض فتعسر إزالته إذ يستحيل في العادة إزالته . فهذه هي أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أجمعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك ، ويقوى قوة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة ، بل ينهك حجاب المجاملة وتظهر العداوة بالمكاشفة . وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب ، وقلما يتجرد سبب واحد منها .

بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبنى العم والأقارب

وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه

لعل أن الحسد إنما يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها ، وإنما يقوى بين قوم تجتمع جملة من هذه الأسباب فيهم وتظاهر ، إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه قد يمتنع عن قبول التكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب . وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المحادثات ويتواردون على الأغراض ، فإذا خالف واحد منهم صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه عنه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه ، فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتكبر عليه ويكافئه على مخالفته لغرضه ، ويكره تمسكه من النعمة التي توصله إلى أغراضه وترادف جملة من هذه الأسباب ، إذ لرابطة بين شخصين في بلدين متماثلتين فلا يكون بينهما محاسبة ، وكذلك في محلتين ، نعم إذا تجاوزا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتنافض فيها أغراضهما ، فيشور من التنافض التنافر والتباغض ، ومنه ثور بقرية أسباب الحسد ، ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد ، والعابد يحسد العابد دون العالم ، والتاجر يحسد التاجر ، يل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة ، ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب والمرأة تحسد زوجها وسرية زوجها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته . لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف فلا يتراحمون على المقاصد ، إذ مقصد البزاز الثروة ولا يحصلها إلا بكثرة الزبون ، وإنما ينازعه فيه بزاز آخر ؛ إذ حريف البزاز لا يطلبه

الإسكاف بل البزاز . ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق ، فلا جرم يكون حسده للجار أكثر . وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالم لأن مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر بها وينفرد بهذه الخصلة ، ولا يزاحمه العالم على هذا الغرض . وكذلك يحسد العالم العالم ولا يحسد الشجاع . ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقير والطبيب ، لأن التزام بينهما على مقصود واحد أخص . فأصل هذه المحاسدات العداوة ، وأصل العداوة التزام بينهما على غرض واحد ، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل متناسبين ، فلذلك يكثر الحسد بينهما . نعم من اشتد حرصه على الجاه وأحب الصيت في جميع أطراف العالم بما هو فيه فإنه يحسد كل من هو في العالم وإن بعد من يساهمه في الخصلة التي يتفاخر بها ، ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا ، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين : أما الآخرة فلا ضيق فيها ، وإنما مثال الآخرة نعمة العلم فلا جرم من يحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوته سمواته وأرضه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً ، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين . بل المعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته ويلتذبه ، ولا تنقص لذته واحد بسبب غيره ، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأناس وثمره الاستفادة والإفادة . فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه ، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق أيضاً ، فيما عند الله تعالى لأن أجل ما عند الله سبحانه من النعيم لذته لقاءه وليس فيها ممانعة ومزاحمة ، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض بل يزيد الأناس بكثرتهم . نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا لأن المال أعيان وأجسام وإذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر ، ومعنى الجاه ملك القلوب ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر أو نقص عنه لا محالة : فيكون ذلك سبباً للمحاسدة ، وإذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غيره بها وأن يفرح بذلك . والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد مالم يرتحل عن اليد الأخرى والعلم في قلب العالم مستقر ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه ، والمال أجسام وأعيان ولها نهاية فلوملك الإنسان جميع ما في الأرض لم يبق بعده مال يملكه غيره ، والعلم لا نهاية له ولا يتصور استيعابه ، فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوته أرضه وسماؤه صار ذلك ألد عنده من كل نعيم ، ولم يكن ممنوعاً منه ولا مزاحماً فيه ، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق لأن غيره أيضاً لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته ، فتكون لذته هؤلاء في مطالعة عجائب الملوك على الدوام أعظم من لذته من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة ، فإن نعيم العارف وجمته معرفته التي هي صفة ذاته ، يأمن زوالها وهو أبداً يحظى ثمارها فهو بروحه وقلبه مغتد بفاكهة علمه وهي فاكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة بل قطوفها دانية ، فهو وإن غمض العين الظاهرة فروحاً أبداً ترتع في جنة عالية ورياض زاهرة ، فإن فرض كثرة في العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا كما قال فيهم رب العالمين ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين ﴾ فهذا حالهم وهم بعد في الدنيا ، فإذا يظن بهم عند انكشاف الغطاء ومشاهدة المحبوب في العقب ؟ فإذا لا يتصور أن يكون في الجنة محاسدة ولا أن يكون بين أهل الدنيا في الجنة محاسدة ، لأن الجنة لا مضايقة فيها ولا مزاحمة ، ولا تنال إلا بمعرفة الله تعالى التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاً ، فأهل الجنة بالضرورة برءاء من الحسد في الدنيا والآخرة جميعاً ، بل الحسد من صفات المبعدين عن سعة عليين إلى مضيق سجين ، ولذلك وسم به الشيطان اللعين ، وذكر من صفاته أنه حسد آدم عليه السلام على ما خص به من الاجتهاد ، ولما دعى إلى السجود استكبر وأبى وتمرد وعصى . فقد عرفت أنه لا حسد إلا للتلوار دعى على مقصود

يضيق عن الوفاء بالكل . ولهذا لا ترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السماء ويتحاسدون على رؤية البساتين . التي هي جزء يسير من جملة الأرض ، وكل الأرض لا وزن لها بالإضافة إلى السماء ، ولكن السماء لسعة الأفطار وافية بجميع الأبصار فلم يكن فيها تراحم ولا تحاسد أصلا . فعليك إن كنت بصيراً وعلى نفسك مشفقاً أن تطلب نعمة لا زحمة فيها ولذة لا كدر لها ؟ ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأفعاله وعجائب ملكوت السموات والأرض . ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضاً . فإن كنت لا تشاق إلى معرفة الله تعالى ولم تجد لذتها وقررها رأيك وضعفت فيها رغبتك فأنت في ذلك معذور ؛ إذ العنين لا يشاق إلى لذة الرقاق ، والصلى لا يشاق إلى لذة الملك ، فإن هذه لذات يختص بآدراكها الرجال دون الصبيان والمختنين فكذلك لذة المعرفة يختص بآدراكها الرجال ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾ ولا يشاق إلى هذه اللذة غيرهم ، لأن الشوق بعد الذوق ، ومن لم يذق لم يعرف ، ومن لم يعرف لم يشاق ، ومن لم يشاق لم يطلب ، ومن لم يطلب لم يدرك ، ومن لم يدرك بقى مع المحرومين في أسفل السافلين ﴿ ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ﴾ .

بيان الدواء الذى ينفي مرض الحسد عن القلب

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل . والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين ، وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما . ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارتقت الحسد لا محالة . أما كونه ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى ، وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده ، وعدله الذى أقامه في ملكه بخفى حكمته ، فاستسكرت ذلك واستبشعته . وهذه جنابة على حدقة التوحيد وقذى في عين الإيمان ، ونهايك بهما جنابة على الدين . وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلاً من المؤمنين وتركت نصيحته ، وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالى ، وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلياء وزوال النعم . وهذه خباثت في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب ، وتمحوها كما يمحو الليل النهار . وأما كونه ضرراً عليك في الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب به ، ولا تزال في كد وغم إذ أعدائك لا يخلصهم الله تعالى عن بعم فيفضها عليهم ، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم ، فتبقى مغمرًا محروماً متشعب القلب ضيق الصدر قد نزل بك ما يشتهي الأعداء لك وتشتهي لأعدائك ، فقد كنت تريد الحنة لعدوك فتتجوزت في الحال محنتك وغمك نقداً ، ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك . ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع ، فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة ؟ فما أعجب من العاقل كيف يتعرض لسخط الله تعالى من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة ؟ وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك ، بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل غير معلوم قدره الله سبحانه . فلا حيلة في دفعه ، بل كل شيء عنده بمقدار ، وكل أجل كتاب . ولذلك شكنا في من الأنبياء من امرأة ظالمة مستولية على الخلق فأوحى الله إليه : فز من قدامها حتى تنقضي أيامها أى ما قدرناه في الأزل لا سبيل إلى تغييره فاصبر حتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بآرام إقبالها فيها . ومهما

لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر فى الدنيا ولا يكون عليه لائم فى الآخرة ، ولعلك تقول ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسد . وهذا غاية الجهل فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك ، فإنك أيضا لا تخلو عن عدو يحسدك ، فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق لله تعالى عليك نعمة ولا على أحد من الخلق ولا نعمة الإيمان أيضا ، لأن الكفار يحسدون المؤمنين على الإيمان . قال الله تعالى ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كافرين حسدا من عند أنفسهم ﴾ إذ ما يريد المحسود لا يكون . نعم هو يضل بإرادته الضلال لغيره فإن أراد الكفر كفر . فمن اشتبه أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأنما يريد أن يسلب نعمة الإيمان بحسد الكفار وكذا سائر النعم . وإن اشتبهت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا غاية الجهل والغباوة ، فإن كل واحد من حق الحساد أيضا يشتهى أن يخص بهذه الخاصية واست بأولى من غيرك ، فنعمة الله تعالى عليك فى إن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها وأنت بجهلك تكرهها .

وأما أن المحسود ينتفع به فى الدين والدنيا فواضح . أما منفعته فى الدين : فهو أنه مظلوم من جهتك لاسيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه ، فهذه هدايات يهديها إليه ؛ أعنى أنك بذلك تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلسا محروما عن النعمة كما حرمت فى الدنيا عن النعمة ، فكأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل . نعم كان لله عليه نعمة إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة .

وأما منفعته فى الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق مباءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين ، ولا عذاب أشد مما أنت فيه من ألم الحسد ، وغاية أمان أعدائك أن يكونوا فى نعمة وأن تكون فى غم وحسرة بسببهم وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم ، ولذلك لا يشتهى عدوك موتك بل يشتهى أن تطول حياتك ولكن فى عذاب الحسد لتتظر إلى نعمة الله عليه فيقطع قلبك حسدا . ولذلك قيل :

لامات أعدائك بل خلدوا حتى يروا فيك الذى يكمد

لازلت محسودا على نعمة فإنما الكامل من يحسد

ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ، ولوعلم خلاصك من ألم الحسد وعذابه لكان ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده ، فما أنت فيما تلازمه من غم الحسد إلا كما يشتهيه عدوك ، فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذ تعاطيت ما تضررت به فى الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك فى الدنيا والآخرة . وصرت مذموما عند الخالق والخالق شقيا فى الحال والمآل ، ونعمة المحسود دائمة شئت أم أبيت باقية ، ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلى إدخال أعظم سرور على إبليس الذى هو أعدى أعدائك ، لأنه لما رآك محروما من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذى اختص به عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه فى الثواب بسبب المحبة ، لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا فى الخير ، ومن فاته اللحاق بدرجة الأكبر فى الدنيا لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك ، فخاف إبليس أن تحب ما أنعم الله به على عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فبغضه إليك حتى لا تلحقه بحبك كالم تلحقه بعملك .

وقد قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما باحى بهم فقال النبي صلى الله

عليه وسلم « المرء مع من أحب »^(١) ، وقام أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب فقال : يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال « ما أعددت لها ؟ » قال : « ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا إلى أحب الله ورسوله ، فقال صلى الله عليه وسلم « أنت مع من أحببت »^(٢) ، قال أنس : فما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ . إشارة إلى أن أكبر بغيتهم كانت حب الله ورسوله . قال أنس . فنحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا نعمل مثل عملهم ونرجو أن نكون معهم . وقال أبو موسى : قلت يا رسول الله الرجل يحب المصلين ولا يصلي ويحب الصوام ولا يصوم ، حتى عد أشياء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « هو مع من أحب »^(٣) ، وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : إنه كان يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما ، فإن لم تستطع أن تكون عالما فكن متعلما ، فإن لم تستطع أن تكون متعلما فأحبهم ، فإن لم تستطع فلا تبغضهم ، فقال : سبحان الله لقد جعل الله لنا مخرجا

فانظر الآن كيف حسدك إبليس ففوت عليك ثواب الحب ، ثم لم يقنع به حتى بغض إليك أخاك وحملك على الكراهة حتى أئمت ، وكيف لاوعسك تحاسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطئ في دين الله تعالى وينكشف خطؤه ليفتضح ؟ وتحب أن يخرس لسانه حتى لايتكلم أو يمرض حتى لايعلم ولا يتعلم وأى إثم يريد على ذلك ؟ فليبتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت بسببه سلمت من الإثم وعذاب الآخرة وقد جاء في الحديث « أهل الجنة ثلاثة : المحسن والمحبة له والسكاف عنه »^(٤) ، أى من يكف عنه الأذى والحسد والبغض والكراهة فانظر كيف أبعدك إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لا تكون من أهل واحد منها ألبتة ، فقد نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك في عدوك بل على نفسك ، بل لو كشفت بحالك في يقظة أو منام لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرى سهما إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته النني فيقلعها ، فيزيد غضبه فيعود ثانية فيرمى أشد من الأولى فيرجع إلى عينه الأخرى فيعميها ، فيزداد غيظة فيعود على رأسه فيشجعه ، وعدوه سالم في كل حال وهو إليه راجع مرة بعد أخرى ، وأعداؤه حوله يفرحون به ويضحكون عليه . وهذا حال الحسود وسخرية الشيطان منه ، بل حاله في الحسد أفبح من هذا لأن الرمية العائدة لم تفوت إلا العينين ولو بقيتا لفاتتا بالموت لا محالة . والحسد يعود بالإثم والإثم لا يفوت بالموت ، ولعله يسوقه إلى غضب الله وإلى النار ، فلأن تذهب عينه في الدنيا خير له من أن تبقى له عين يدخل بها النار فيقلعها لهيب النار . فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزها عنه ثم أزالها عن الحاسد ؛ إذ السلامة من الإثم نعمة والسلامة من الغم والسكد نعمة قد زالتا عنه تصديقا لقوله تعالى ﴿ ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله ﴾ وربما يبتلى بعين ما يشتهي لعدوه ، وقلما يشمت شامت بمساءة إلا ويبتلى بمنزلها ، حتى قالت عائشة رضي الله عنها : ماتت لعثمان شيئا إلا نزل بي ، حتى لو تمنيت له القتل لقتلت . فهذا إثم الحسد نفسه فكيف مايجز إليه الحسد من الاختلاف وجحود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش في التشفي من الأعداء ؟ وهو الداء الذى فيه هلك الأمم السالفة .

فهذه هى الأدوية العلمية فهما تنفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفاة نار الحسد من قلبه ، وعلم

(١) حديث : الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم ، فقال « هو مع من أحب » متفق عليه من حديث ابن مسعود .

(٢) حديث : سؤال الأعرابي متى الساعة ؟ فقال « ما أعددت لها ... الحديث » متفق عليه من حديث أنس (٣) حديث أبي موسى : قلت يا رسول الله الرجل يحب المصالح ولا يصلي ... الحديث وفيه « هو مع من أحب » متفق عليه من حديث بلانظ آخر مختصرا : الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم ، قال « المرء مع من أحب » (٤) حديث « أهل الجنة ثلاثة : المحسن والمحبة له والسكاف عنه » لم أجده أصلا ،

أنه مهالك نفسه ومفرح عدوه ومستخط ربه ومنخص عيشه .

وأما العمل النافع فيه فهو أن يحكم الحسد فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه تقيضه ، فإن حمله الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدح له والثناء عليه ، وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه ، وإن بعثه على كف الإلزام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإلزام عليه ، فهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه ، ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه ، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد ، لأن التواضع والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب المنعم عليه ويستترقه ويستعطفه ويحمّله على مقابلة ذلك بالإحسان ، ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه ويصير ما تسكفه أولاً : طبعاً آخراً ولا يصدّنه عن ذلك قول الشيطان له : لو تواضعت وأثبتت عليه حملك العدو على العجز أو على النفاق أو الخوف وأن ذلك مذلة ومهانة ، وذلك من خداع الشيطان ومكايده بل المجاملة - تكلفاً كانت أو طبعاً - تكسر سورة العداوة من الجانبين وتقل مرغوبها وتعود القلوب التآلف والتحاب ، وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسد وغم التباغض . فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداً إلا أنها مرة على القلوب جداً ولكن النفع في الدواء المر . فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء ؛ وإنما تهون مرارة هذا الدواء ، أعنى التواضع للأعداء والتقرب إليهم ، بالمدح والثناء بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناها وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وحبه ما أحبه . وعزة النفس وترفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جهل ، وعند ذلك يريد ما لا يكون ، إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد أو بقاء فوات المراد ذل وخسة ، ولا طريق إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحد أمرين : إما بأن يكون ما تريد أو بأن تريد ما يكون ، والأول ليس إليك ولا مدخل للتكلف والمجاهدة فيه . وأما الثاني : فللمجاهدة فيه مدخل ، وتحصيله بالرياضة ممكن ، فيجب تحصيله على كل عاقل هذا هو الدواء الكلي .

فأما الدواء المفصل : فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وغيره وعزة النفس وشدة الحرص على ما لا ينبغي - وسيأتي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعها إن شاء الله تعالى - فإنها مواد هذا المرض ولا ينقعه المرض إلا بقمع المسادة ، فإن لم تقمع المسادة لم يحصل بما ذكرناه إلا تسكين وتطفئة ، ولا يزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهد في تسكينه مع بقاء مواده ، فإنه مادام محباً للجاء فلا بد وأن يحسد من استأثر بالجاء والمنزلة في قلوب الناس دونه ، ويغمه ذلك لا محالة ، وإنما غايته أن يهون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده ، فأما الخلو عنه رأساً فلا يمكنه والله الموفق .

بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب

اعلم أن المؤذى بمقوت بالطبع ، ومن آذاك فلا يمكنك أن لا تبغضه غالباً ، فإذا تيسرت له نعمة فلا يمكنك أن لا تسكرها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوك وسوء حاله ، بل لا تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة ، ولا يزال الشيطان ينازعك إلى الحسد له ، ولكن إن قوى ذلك فيك حتى بعثك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فأنت حسود عاص بحسدك ، وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة فأنت أيضاً حسود عاص ، لأن الحسد صفة القلب لا صفة الفعل ، قال الله تعالى ﴿ ولا يجدون في صدورهم حاجة بما أوتوا ﴾ وقال عز وجل ﴿ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ﴾ وقال ﴿ إن تمسكم حسنة تسؤم ﴾ أما الفعل فهو غيبة وكذب وهو عمل صادر عن

الحسد وليس هو عين الحسد ، بل محل الحسد القلب دون الجوارح . نعم هذا الحسد ليس مظلمة يجب الاستحلال
[منها بل هو معصية بينك وبين الله تعالى ، وإنما يجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح ، فأما إذا
كففت ظاهرك وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأنك تمتت نفسك
على ما في طبعها فتكون تلك الكراهة من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع ، فقد أدبت الواجب عليك ، ولا
يدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا ، فأما تغيير الطبع ليستوى عنده المؤذى والمحسن ويكون فرحه
أو غمه بما تيسر لهما من نعمة أو تنصب عليهما من بلية سواء ، فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه مادام ملتفتا إلى حظوظ الدنيا ،
إلا أن يصير مستغرقا بحب الله تعالى مثل السكران الواله ، فقد ينتهى أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال
العباد ، بل ينظر إلى الكل بعين واحدة وهي عين الرحمة ، ويرى الكل عباد الله وأفعاله أفعال الله ، ويراهم مسخرين
وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم ، ثم يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته - أعنى
الشیطان - فإنه ينازع بالوسوسة . فهما قابل ذلك بكراهته والزم قلبه هذه الحالة فقد أدى ما كلفه . وقد ذهب ذاهبون
إلى أنه لا يأثم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه لما روى عن الحسن أنه سئل عن الحسد فقال : غمه فإنه لا يضرك
مالم تبده . وروى عنه موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاثه لا يخلو منهن المؤمن وله منهن
مخرج ، فخرجه من الحسد أن لا يبغي ، والأولى أن يحمل هذا على ما ذكرناه من أن يكون فيه كراهة من جهة الدين
والعقل في مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو ، وتلك الكراهة تمنعه من البغى والإيذاء ، فإن جميع ما ورد من
الأخبار في ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد آثم ، ثم الحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال . فكل
من يحب لإساءة مسلم فهو حاسد . فإذا كونه آثما بمجرد حسد القلب من غير فعل هو في محل الاجتهاد ، والأظهر
ما ذكرناه من حيث ظواهر الآيات والأخبار ومن حيث المعنى ، إذ يبعد أن يعنى عن العبد في إرادته لإساءة مسلم
واشتماله بالقلب على ذلك من غير كراهة .

وقد عرفت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال ، أحدها : أن تحب مساوئهم بطبعك ، وتكره حبك لذلك
وميل قلبك إليه بعقلك وتمتت نفسك عليه وتود لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك ، وهذا معفو عنه قطعا
لأنه لا يدخل تحت الاختيار أكثر منه .

الثاني : أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساوئهم إما بلسانك أو بجوارحك ، فهذا هو الحسد المحذور قطعا .

الثالث : وهو بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقت لنفسك على حسدك ، ومن غير إنكار منك على قلبك
ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاه ، وهذا في محل الخلاف . والظاهر أنه لا يخلو عن إثم بقدر قوة
ذلك الحب وضعفه . والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل .

كتاب ذم الدنيا

وهو الكتاب السادس من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي عرف أوليائه غوائل الدنيا وآفاتنا . وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها حتى نظروا في شواهدا وآياتها ، ووزنوا بحسناتها سيئاتها فعملوا أنه يزيد منكرها على معروفها ولا يفي مرجوها بمخوفها ولا يسلم طلوها من كسوفها ، ولكنها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجهاها ، ولها أسرار سوء قبائح تهلك الراغبين في وصالها ، ثم هي فرارة عن طلابها شحيحة بإقبالها ، وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها ، إن أحسنت ساعة أساءت سنة . وإن أساءت مرة جعلتها سنة ، فدوائر إقبالها على التقارب دائرة ، وتجارة بذنها خاسرة باثرة ، وآفاتنا على التوالي لصدور طلابها راشقة ، ومجاري أحوالها بذل طالبها ناطقة . فكل مغرور بها إلى الدل مصيره . وكل متكبر بها إلى التبحر مسيره . شأنها الحرب من طالبها والطلب لهاربها ، ومن خدمها فاتته ، ومن أعرض عنها واثته لا يخلو صفوها عن شوائب السكورات ولا ينفك سرورها عن المنغصات ، سلامتها تعقب السقم ، وشبابها يسوق إلى الهرم ، ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم فهي خداعة مكارة ، طيارة فرارة ، لا تزال تزين لطلابها حتى إذا صاروا من أحبابها ، كشرت لهم عن أنيابها ، وشوشت عليهم مناظم أسبابها ؛ وكشفت لهم عن مكنون عجائبها ، فأذاقهم قوائل سمامها ؛ ورشقتهم بصوائب سهامها . بينا أصحابها منها في سرور وإلغام إذ ولت عنها كأنها أضغاث أحلام . ثم عكرت عليهم بدواهيها فطختهم طحن الحصيد ووارتهم في أكفانهم تحت الصعيد ، إن ملكك واحداً منهم جميع ما طلعت عليه الشمس جعلته حصيداً كأن لم يغن بالأمس . تمنى أصحابها سرورا وتعدم غرورا حتى يأملون كثيراً ويبنون قصورا . فتصبح قصورهم قبورا وجمعهم بورا . وسعيهم هباء مشورا ودعائهم ثبورا ، هذه صفتها وكان أمر الله قدرا مقدورا . والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا . وعلى من كان من أهله وأصحابه له في الدين ظهيرا وعلى الظالمين نصيرا وسلم تسليما كثيراً .

أما بعد : فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأوليائه الله وعدوة لأعداء الله . أما عداوتها لله فانها قطعت الطريق على عباد الله . ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها . وأما عداوتها لأوليائه الله عز وجل : فانها تزينت لهم بزينتها وعتمهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها . وأما عداوتها لأعداء الله : فانها استدرجتهم بمنكرها وكيدها فاقتنتهم بشبكاتها حتى وثقوا بها . وعولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها . فاجتروا منها جسرة تقطع دونها الأكباد . ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد . فهم على فراقها يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون ولا يغالون . بل يقال لهم (اخسئوا فيها ولا تكلمون . أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينعصرون) .

وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها فلا بد أولا من معرفة حقيقة الدنيا وما هي ؟ وما الحكمة في خلقها مع عداوتها ؟ وما مدخل غرورها وشرورها ؟ فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه ويرشك أن يقع فيه . ونحن نذكر ذم

الدنيا وأمثلتها ، وحقيقتها وتفصيل معانيها ، وأصناف الاشغال المتعلقة بها ، ووجه الحاجة إلى أصولها ، وسبب انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى . وهو المعين على ما يرتضيه .

بيان ذم الدنيا

الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة . وأكثر القرائن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة . بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يبعثوا إلا لذلك ، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها ، وإنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها . فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على شاة ميتة فقال « أترون هذه الشاة هيئة على أهلها ؟ » قالوا : من هوانها ألقوها . قال « والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسق كافرا منها شربة ماء ^(١) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ^(٢) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها ^(٣) » وقال أبو موسى الأشعري : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من أحب دنياه أضرب آخرته ومن أحب آخرته أضرب دنياه فأثروا ما يبق على ما يفنى ^(٤) » وقال صلى الله عليه وآله وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة ^(٥) » ، وقال زيد بن أرقم : كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأقى بهاء وعسل ، فلما أدناه من فيه بكى حتى أبكى أصحابه وسكتوا وما سكت : ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لا يقدرين على مسألته قال : ثم مسح عينيه فقالوا : يا خليفة رسول الله ما أبكاك ؟ قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت يده يدفع عن نفسه شيئا ولم أر معه أحدا ؛ فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك ؟ قال « هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها : إيليك عني ثم رجعت فقالت : إنك إن أفلتت مني لم يفلت مني من بعدك ^(٦) » وقال صلى الله عليه وسلم « يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور ^(٧) » وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على منزلة فقال « هلموا إلى الدنيا وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة وعظاما قد نخرت فقال : هذه الدنيا ^(٨) » ، وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق وأن الأجسام التي ترى بها تستصير عظاما بالية . وقال صلى الله عليه وسلم « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فأنظروا كيف تعملون إن بني إسرائيل لما

كتاب ذم الدنيا

(١) حديث : مر على شاة ميتة فقال « أترون هذه الشاة هيئة على صاحبها ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه إسناده من حديث سهل بن سعد وآخره عند الترمذي وقال حسن صحيح ، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المستورد بن شداد دون هذه القطعة الأخيرة ، ولمسلم نحوه من حديث جابر (٢) حديث « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٣) حديث « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها » أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة وزاد « إلا ذكر الله وما والاها وعالم وتعلم » (٤) حديث أبي موسى الأشعري « من أحب دنياه أضرب آخرته » الحديث أخرجه أحمد والبخاري والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه (٥) حديث « حب الدنيا رأس كل خطيئة » أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه من رواية الحسن مرسلا .

(٦) حديث زيد بن أرقم : كنا مع أبي بكر فدعا بفراش فأقى بهاء وعسل فلما أدناه من فيه بكى . وفيه : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يده يدفع عن نفسه شيئا ... الحديث . أخرجه البخاري بسند ضعيف بنحوه والحاكم وصححه إسناده وابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقه بلفظه (٧) حديث « يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي جرير مرسلا (٨) حديث : « هلموا إلى الدنيا » الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه من رواية ابن ميثون النخعي مرسلا ، وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس .

بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا في الحلية والنساء والطيب والثياب ^(١) ، وقال عيسى عليه السلام : لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة . وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : يا معشر الحواريين إني قد كبت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدى فإن من خبت الدنيا أن عصى الله فيها وإن من خبت الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركها ، ألقاها عن الدنيا ولا تعمروها واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا ، ورب شهوة ساعة أورثت أهلها حزنا طويلا . وقال أيضا : بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينافسكم فيها الملوك والنساء ، فأما الملوك فلا تنازعهم الدنيا فهم من يعرضوا لكم ماتركتموهم ودنياهم ، وأما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة . وقال أيضا : الدنيا طالبة ومطلوبة فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه ، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يموت فيأخذ بمنقه . وقال موسى ابن يسار : قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وأنه منذ خلقها لم ينظر إليها ^(٢) » ، وروى أن سليمان بن داود عليهما السلام مر في موكبه والطير تظله والجن والإنس عن يمينه وشماله قال : فر بعابد من بني إسرائيل فقال والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيما ، قال : فسمع سليمان وقال : لتسيبحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطى ابن داود ، فإن ما أعطى ابن داود يذهب والتسيبحة تبقى . وقال صلى الله عليه وسلم « ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت ؟ ^(٣) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الدنيا دار من لادار له ومال من لامال له ، ولها يجمع من لا عقل له ، وعليها يعادى من لا علم له ، وعليها يحسد من لا فقه له ، ولها يسعى من لا يقين له ^(٤) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وألزم الله قلبه أربع خصال : هما لا ينقطع عنه أبدا ، وشغلا لا يتفرغ منه أبدا ، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا ، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا ^(٥) » وقال أبو هريرة : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها بما فيها ، فقلت : بلى يا رسول الله ، فأخذ بيده وأتى بى واديا من أودية المدينة فإذا مزبلة فيها رموس أناس وعذرات وخرق وعظام ، ثم قال « يا أبا هريرة هذه الرموس كانت تحرص كحرصكم وتأمل كأملكم ثم هي اليوم عظام بلا جلد ثم هي صائرة رمادا ، وهذه العذرات هي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها فى بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها ، وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها ، وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا يجمعون عليها أطراف البلاد ؛ فمن كان باكيا على الدنيا فليبك » قال : فابرحنا حتى اشتد بكأؤنا ^(٦) » وروى أن الله عز وجل لما أهبط آدم إلى الأرض قال له : ابن للخراب ولد للفناء .

(١) حديث « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون ... الحديث » أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث أبي سعيد دون قوله « إن بنى إسرائيل ... الخ » والشطر الأول متفق عليه ورواه ابن أبى الدنيا من حديث الحسن مرسل بالزيادة التي في آخره . (٢) حديث موسى بن عمار « إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وأنه منذ خلقها لم ينظر إليها » أخرجه ابن أبى الدنيا من هذا الوجه بلاغا وللبهقي في الشعب من طريقه وهو مرسل (٣) حديث « ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالى مالى ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير . (٤) حديث « الدنيا دار من لادار له ... الحديث » أخرجه أحمد من حديث عائشة مقتصر على هذا وعلى قوله « ولها يجمع من لا عقل له » دون بقية وزاد ابن أبى الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه « ومال من لامال له » ولساده جيد (٥) حديث « من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وألزم الله قلبه أربع خصال ... الحديث » أخرجه الطبرانى في الأوسط من حديث أبى ذر دون قوله « وألزم الله قلبه ... الخ » وكذلك رواه ابن أبى الدنيا من حديث ألس بإسناد ضعيف والمالك من حديث حذيفة وروى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمرو وكلاهما ضعيف (٦) حديث أبى هريرة « ألا أريك الدنيا جميعها بما فيها » قلت : بلى يا رسول الله فأخذ بيدي وأتى بى واديا من أودية المدينة فإذا مزبلة ... الحديث لم أجده أصلا

وقال داود بن هلال مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام : يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت وتزينت لهم ، إلى قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك وما خلقت خلقا أهون على منك ، كل شأنك صغير وإلى الفناء يصير قضيت عليك يوم خلقتك أن لا ندوى لاحد ولا يدوم لك أحد ، وإن بخل بك صاحبك وشح عليك ، طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا ومن ضميرهم على الصدق والاستقامة ، طوبى لهم ما لهم عندى من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبورهم إلا النور يسعى أمامهم والملائكة حافون بهم حتى أبلغهم ما يرجون من رحمتي . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدنيا موقوفة بين السماء والأرض ، منذ خلقها الله تعالى لم ينظر إليها ، وتقول يوم القيامة يارب اجعلني لأدنى أوليائك اليوم نصيبا فيقول اسكني يا لاشيء إلى لم أرضك لهم في الدنيا أرضاك لهم اليوم ^(١) ، وروى في أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الثفل ، ولم يكن ذلك مجمولا في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة فلذلك نهى عن أكلها ، قال لجعل يدور في الجنة ، فأمر الله تعالى ملكا يحاطبه فقال له : قل له أى شيء تريد ؟ قال آدم : أريد أن أضع ماني بطني من الأذى ، فقيل للملك : قل له في أى مكان تريد أن تضعه أعلى الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى هنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم : ليحيين أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار قالوا يا رسول الله مصلين ؟ قال : نعم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه ^(٢) . وقال صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه : المؤمن بين خافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه ؟ فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن ديناه لآخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة ، والذي نفسى بيده ما بعد الموت من مستعقب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ^(٣) . وقال عيسى عليه السلام : لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد . وروى أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه السلام : يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا ؟ فقال : كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر . قيل لعيسى عليه السلام : لو اتخذت بيتا يكتنك : قال : يكتفينا خلقان من كان قبلنا . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم : احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت ^(٤) . وعن الحسن : قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال : هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العنى ويجعله بصيرا : ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أمه فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ، ومن زهد في الدنيا وقصر فيها أمه أعطاه الله علما بغير تعلم ، وهدى بغير هداية : ألا أنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر ، ولا الغنى إلا بالفخر والبخل ، ولا المحبة إلا باتباع الهوى ؛ إلا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة ، وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب تحسين صديقا ^(٥) . وروى أن عيسى عليه السلام اشتد عليه المطر والزعد

(١) حديث : الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها الله لا ينظر إليها ... الحديث . تقدم بعضه من رواية موسى بن يسار مرسل ولم أجده باقيه . (٢) حديث : ليحيين أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار ... الحديث . أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث سالم مولى أبي حذيفة بسند ضعيف وأبو منصور الديلمي من حديث أنس وهو ضعيف أيضاً . (٣) حديث المؤمن بين خافتين بين أجل قد مضى ... الحديث . أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع . (٤) حديث : احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت . أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه من رواية أبي الدرداء الرهاوى مرسل ، وقال البيهقي إن بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة قال قال النبي لا يدري من أبو الدرداء قال وهكذا منكراً لأصل له . (٥) حديث الحسن : هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العنى ... الحديث . أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه هكذا مرسل وفيه إبراهيم بن الأشعث تسلم فيه أبو حاتم .

والبرق يوما لجعل يطلب شيئاً يلجأ إليه فوقعت عينه على خيمه من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة لحاد عنها ، فإذا هو بكهف في جبل فأثاه فإذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال : إلهي جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى ، فأوحى الله تعالى إليه : مأواك في مستقر رحمتي لأزوجتك يوم القيامة مائة حوراء خلقها بيدي ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنيا ، ولأمرن مناديا ينادي أين الزهاد في الدنيا زوروا عرس الزاهد في الدنيا عيسى ابن مريم . وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها وما فيها ، وتغره ويأمنها ، ويثق بها ويتخذها ، ويويل للمغترين كيف أرتهم مايكرهون وفارقهم ما يحبون وجاءهم ما يوعدون ؟ ويويل لمن الدنيا همه والخطايا عمله كيف يفتضح غدا بذنبه ؟ وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسى مالك ولدان الظالمين إنها ليست لك بدار أخرج منها همك وفارقها بعقلك ، فبئست الدار هي إلا لعامل يعمل فيها فنعمت الدار هي ، يا موسى إني مرصد للظالم حتى آخذ منه للظلم . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح لجاء من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال « أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء » ، قالوا : أجل يا رسول الله ، قال « فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما تبسط على من كان قبلكم فتتافسوها كما تتافسوها فتهلككم كما أهلكنهم ^(١) » ، وقال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض ، فقيل ما بركات الأرض ؟ قال « زهرة الدنيا ^(٢) » . وقال صلى الله عليه وسلم « لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا ^(٣) » ، فنهى عن ذكرها فضلا عن إصابتها عينها . وقال عمار بن سعيد : مر عيسى عليه السلام بقرية فإذا أهلها موتى في الآفنية والطرق ، فقال : يا معشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن سيخطة ولوماتوا عن خير ذلك لتدافنوا ، فقالوا : يا روح الله وددنا أن لو علمنا خبرهم . فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذا كان الليل فنادهم يحييوك ، فلما كان الليل أشرف على نشر ثم نادى : يا أهل القرية فأجابه يجيب لييك يا روح الله فقال : ما حالكم وبما قصتكم ؟ قال : بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية ، قال : وكيف ذاك ؟ قال : بجبننا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي ، قال : وكيف كان حبكم للدنيا ؟ قال : حب الصبي لأمه إذا أقبلت فرحنا بها وإذا أدبرت حزنا وبكينا عليها ، قال : فما بال أصحابك لم يحييوني ؟ قال لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد ، قال : فكيف أجبتني أنت من بينهم ؟ قال : لأنني كنت فيهم ولم أكن منهم ، فلما نزل بهم العذاب أصابني معهم ، فأنا معلق على شفيع جهنم لا أدري أنجوا منها أم أكسكب فيها ؟ فقال المسيح للحواريين : لا كل خبز الشعير بالملح الجريش ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة . وقال أنس : كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم العصابة لا تسبق لجاء أعرابي بناقة له فسبقها ، فشق ذلك على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم « إنه حق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه ^(٤) » ، وقال عيسى عليه السلام : من الذي يبني على موج البحر داراً ؟ تلكم الدنيا فلا

(١) حديث : بعث أبا عبيدة بن الجراح لجاء من البحرين فسمعت الأنصار بقدم أبي عبيدة . متفق عليه من حديث عمرو ابن عوف البصري (٢) حديث أبي سعيد « إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض .. الحديث » متفق عليه (٣) حديث « لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا » أخرجه البيهقي في الشعب من طريق ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن النضر الحارثي مرسل (٤) حديث أنس : كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العصابة لا تسبق له فسبقها . وفيه « حق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه » أخرجه البخاري .

تتخذوها قرارا . وقيل لعيسى عليه السلام : علمنا علما واحدا يحبنا الله عليه ، قال : ابغضوا الدنيا يحبكم الله تعالى . وقال أبو الدرداء ؛ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولا تترتم الآخرة »^(١) ، ثم قال أبو الدرداء - من قبل نفسه - لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصدقات تجأرون وتبكون على أنفسكم ، ولتركتكم أموالكم لاحارس لها ولا راجع إليها إلا مالا بد لكم منه ، ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة ، وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم ، وصرتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لاتدع هواها مخافة بما في عاقبتها ، مالكم لانهابون ولا تناصحون وأنتم إخوان على دين الله مافرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم ، ولواجتماعكم على البر لتحابيتهم ، مالكم تناصحون في أمر الدنيا ولا تناصحون في أمر الآخرة ؟ ولا يملك أحدكم النصيحة لمن يحبه ويعينه على أمر آخرته ، ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوبكم ، لو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرها كما توقنون بالدنيا لآترتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموركم . فإن قلتم : حب العاجلة غالب ؟ فإننا نراكم تدعون العاجلة من الدنيا للأجل منها ، تكدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف في طلب أمر لعلم لا تدركونه ، فبئس القوم أنتم ماحققتم إيمانكم بما يعرف به الإيمان البالغ فيكم ! فإن كنتم في شك مما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأتونا لنبين لكم ولنريك من النور ما نطمئن إليه قلوبكم ! والله ما أنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذرکم إنكم تستبينون صواب الرأي في دنياكم وتأخذون بالحزم في أموركم ، مالكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه وتحزنون على اليسير منها يفوتكم ، حتى يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على ألسنتكم ، وتسمونها المصائب وتقيمونها فيها المآثم ، وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينهم ثم لا يتبين ذلك في وجوهكم ولا يتغير حالكم ، إني لأرى الله قد تبرأ منكم باقى بعضكم بعضا بالسرور ، وكلكم يسره أن يستقبل صاحبه بما يسره مخافة أن يستقبله صاحبه بمثله فاصطحبتم على الغل ونبتت مراعيكم على الدمن وتصافيتم على رفض الأجل ، ولوددت أن الله تعالى أراحني منكم وألحقني بمن أحب رؤيته ولو كان حيا لم يصابركم ، فإن كان فيكم خير فقد أسمعتمكم وإن تطلبوا ما عند الله تجدوه يسيرا ، وبالله أستمعن على نفسي وعليكم . وقال عيسى عليه السلام : يامعشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضى أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا . وفي معناه قيل :

أرى رجلا بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدون
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

وقال عيسى عليه السلام : باطالب الدنيا لتبر تركك الدنيا أبر . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم « لتأنيبنكم بعدى دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الخطب »^(٢) ، وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : ياموسى لا تركنن إلى حب الدنيا فلن تأنيبن بكبيرة هي أشد منها . ومر موسى عليه السلام برجل وهو يبكي ورجع وهو يبكي ، فقال موسى : يارب عبدك يبكي من مخافتك فقال : يا ابن عمران لو سال دماغه مع دموع عينيه ورفع يديه حتى يسقطا لم أغفر له وهو يحب الدنيا .

الآثار : قال على رضى الله عنه : من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبها ولا عن النار مهربا ؛ أولها : من

(١) حديث أبي الدرداء « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولا تترتم الآخرة » أخرجه الطبراني دون قوله « ولهانت ... الخ » وزاد « ولخرجتم إلى الصدقات ... الحديث . وزاد الترمذى وابن ماجه من حديث أبي ذر « وما تلذذتم بالنساء على الفراش » وأول الحديث متفق عليه من حديث أنس وفي أفراد البخارى من حديث عائشة
(٢) حديث « لتأنيبنكم بعدى دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الخطب » لم أجده أصلا .

عرف الله وأطاعه ، وعرف الشيطان فعصاه ، وعرف الحق فاتبعه ، وعرف الباطل فأتقاه ، وعرف الدنيا فرفضها ، وعرف الآخرة فطلبها . وقال الحسن : رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من اتتمهم عليها ، ثم راحوا خفافا . وقال أيضا رحمه الله : من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره . وقال لقمان عليه السلام لابنه : يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتسكن سفينةك فيه تقوى الله عز وجل ، وحشوها بالإيمان بالله تعالى ، وشراعها التوكل على الله عز وجل ، لعلك تنجو وما أراك ناجيا . وقال الفضيل : طالبت فكررت في هذه الآية ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجالعون ما عليها صعيدا حرزاً ﴾ وقال بعض الحكماء : إنك لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك ، وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداة يوم ، فلا تهلك في أكله ، وصم عن الدنيا وأفطر على الآخرة ، وإن رأس مال الدنيا الهوى وربحها النار . وقيل لبعض الرهبان : كيف ترى الدهر ؟ قال : يخلق الأبدان ويمتد الآمال ويقرب المنيه ويبعد الآمنية . قيل : فما حال أهله ؟ قال : من ظفر به تعب ومن فاته نصب . وفي ذلك قيل :

ومن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيراً همومها

وقال بعض الحكماء : كانت الدنيا ولم أكن فيها ، وتذهب الدنيا ولا أكون فيها ، فلا أسكن إليها فإن عيشها نكد وصفوها كدر وأهلها منها على وجل ، إمامتمة زائلة أولية نازلة أومنية قاضية . وقال بعضهم من عيب الدنيا أنها لاتعطي أحدا ما يستحق ، لكنها إما أن تزيد وإما أن تنقص . وقال سفيان : أما ترى النعم كأنها مفضوب عليها قد وضعت في غير أهلها . وقال أبو سليمان الداراني : من طلب الدنيا على المحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر . ومن طلب الآخرة على المحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر . وليس لهذا غاية . وقال رجل لأبي حازم : أشكو إليك حب الدنيا وليست لي بدار ، فقال : انظر ما آتاك الله عز وجل منها فلا تأخذه إلا من حله ولا تضعه إلا في حقه . ولا يضرك حب الدنيا . وإنما قال هذا لأنه لو أخذ نفسه بذلك لآلعه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منها وقال يحيى بن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان ، فلا تسرق من حانوته شيئا فيجىء في طلبه فيأخذك . وقال الفضيل : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى ؛ لكان يذبح لنا أن نختار خزفا يبق على ذهب يفنى . فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يبقى ؟ وقال أبو حازم : إياكم والدنيا فإنه بلغني أنه يوقف العبد يوم القيامة إذا كان معظما الدنيا فيقال : هذا عظم ما حقره الله . وقال ابن مسعود : ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مردودة . وفي ذلك قيل :

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع
وزار رابعة أصحابها ، فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمها ، فقالت : اسكتوا عن ذكرها فلو لا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها . ألا من أحب شيئا أكثر من ذكره . وقيل لإبراهيم بن أدهم : كيف أنت ؟ فقال :

نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا مازقع
فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياء لما يتوقع

وقيل أيضاً في ذلك :

أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنما

كبان بني بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهتما
وقيل أيضاً في ذلك :

هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى انتقال
وما دنياك إلا مثل فيء أظلك ثم آذن بالزوال

وقال لقمان لابنه : يا بني بع دنياك بآخرتك ترجعها جميعاً ، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعاً . وقال مطرف
ابن الشخير : لا تنظر إلى خفض عيش الملوك ولين رياسهم ، ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم . وقال
ابن عباس : إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء : جزء للمؤمن ، وجزء للمنافق ، وجزء للكافر . فالؤمن يتزود ،
والمنافق يتزين ، والكافر يتمتع . وقال بعضهم : الدنيا جيفة ، فمن أراد منها شيئاً فليصبر على معاشره الكلاب .
وفي ذلك قيل :

يا خاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطبتها تسلم
إن التي تحط ب غدارة قريبة العرس من المأتم

وقال أبو الدرداء : من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها . وفي ذلك قيل :
إذا امتحن الدنيا لييب تكشفت له عن عذوق في ثياب صديق
وقيل أيضاً :

ياراقد الليل مسروراً بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا .
أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا
كم قد أبادت صروف الدهر من ملأ في قدكان في الدهر نفاعا وضارا
يامن يعانق دنيا لابقاء لها يمسى ويصبح في دنياه سفارا
هلا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا
إن كنت تبغى جنان الخلد تسكنها فينبغي لك أن لا تأمن النارا

وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه : لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنوده فقالوا : قد بعث
نبي وأخرجت أمة ، قال : يحبون الدنيا ؟ قالوا نعم ، قال : لئن كانوا يحبون الدنيا ما أبالي أن لا يعبدوا الاوثان ،
ولئما أغدو عليهم وأروح بثلاث : أخذ المال من غير حقه ، وإنفاقه في غير حقه ، وإمساكه عن حقه ، والشر كله
من هذا نبع . وقال رجل لعلي كرم الله وجهه : يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا ، قال : وما أصف لك من دار من
صح فيها سقم ، ومن آمن فيها ندم ، ومن افتقر فيها حزن ، ومن استغنى فيها افتتن ، في حلالها الحسب ، وفي حرامها
العقاب ، ومتشابهها العتاب . وقيل له ذلك مرة أخرى فقال : أطول أم أقصر ؟ فقيل : قصر فقال : حلالها حسب ،
وحرامها عذاب . وقال مالك بن دينار : اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء يعني الدنيا . وقال أبو سليمان
الداراني : إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمها ، فإذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة ، لأن الآخرة
كريمة والدنيا لئيمة . وهذا تشديد عظيم ونرجو أن يكون ما ذكره سيار بن الحكم أصح ، إذ قال : الدنيا والآخرة
يجمعان في القلب فأيهما غلب كان الآخر تبعاً له . وقال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من
قلبك ، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك . وهذا اقتباس مما قاله علي كرم الله وجهه حيث قال : الدنيا

والآخرة ضررتان ، فبقدر ماترى لحداهما تسخط الأخرى . وقال الحسن : والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذى تمشون عليه ، ما يبالون أشرفت الدنيا أم غربت ، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا ؟ وقال رجل للحسن : ما تقول فى رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه ويصل منه ، أحسن له أن يتعيش فيه ؟ - يعنى يتنعم - فقال : لا ، لو كانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف ويقدم ذلك ليوم فقره . وقال الفضيل : لو أن الدنيا بحذاقيرها عرضت على حلالا لا أحاسب عليها فى الآخرة لكننت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه وقيل : لما قدم عمر رضى الله عنه الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح على الناقة مخطومة بحبل ، فسلم وسأله ، ثم أتى منزله فلم ير فيه إلا سيفه وترسه ورحله فقال له عمر رضى الله عنه : لو اتخذت متاعا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا يبلغنا المقييل . وقال سفيان : خذ من الدنيا لبدنك وخذ من الآخرة لقلبك . وقال الحسن : والله لقد عبت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن بحبهم الدنيا . وقال وهب : قرأت فى بعض الكتب ، الدنيا غنيمة الأكياس وغفلة الجهال لم يعرفوها حتى خرجوا منها ، فسألوا الرجعة فلم يرجعوا . وقال لقمان لابنه : يا بني إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة ، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها . وقال سعيد بن مسعود : إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك المغبون الذى يلعب بوجهه وهو لا يشعر . وقال عمرو بن العاص على المنبر : والله ما رأيت قوما قط أرغب فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه منكم ، والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إلا والذى عليه أكثر من الذى له ^(١) وقال الحسن بعد أن تلا قوله تعالى ﴿ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ﴾ من قال ذا ؟ قاله من خلقها ومن هو أعلم بها ، إياكم وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال ، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أو شك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب . وقال أيضا : مسكين ابن آدم رضى بدار حلالها حساب وحرامها عذاب ، إن أخذه من حله حوسب به ، وإن أخذه من حرام عذب به ، ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله ، يفرح بمصيبته فى دينه ويحزج من مصيبته فى دنياه . وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : سلام عليك ، أما بعد : فكأنك بأخر من كتب عليه الموت قد مات . فأجابه عمر : سلام عليك ، كأنك بالدنيا ولم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل . وقال الفضيل بن عياض الدخول فى الدنيا هين ولكن الخروج منها شديد . وقال بعضهم : عجا لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح ؟ وعجا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك ؟ وعجا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها ؟ وعجا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب ؟ وقدم على معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عمره مائتا سنة فسأله عن الدنيا . كيف وجدها ؟ فقال : سنيات بلاه وسنيات رخاء ، يوم فيوم وليلة فليلة يولدولد ويهلك هالك ، فلولا المولود لباد الخلق ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها . فقال له : سل ما شئت ، قال : عمر مضى فترده أو أجل حضر فتدفعه ، قال : لا أملك ذلك ، قال : لا حاجة لى إليك . وقال داود الطائى رحمه الله : يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك ، وإنما بلغت به بانقضاه أجلك ، ثم سوفت بعملك كان منفعتك لغيرك . وقال بشر : من سأل الله الدنيا فإنيما يسأله طول الوقوف بين يديه . وقال أبو حازم : ما فى الدنيا شئ يسرك إلا وقد ألصق الله إليه شيئا يسوءك . وقال الحسن : لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث : أنه لم يشبع مما جمع ، ولم يدرك ما أمل ، ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه . وقيل لبعض العباد : قد نلت الغنى ، فقال : إنما نال الغنى من عتق من رق الدنيا . وقال أبو سليمان : لا يصبر

(١) حديث عمرو بن العاص : والله ما رأيت قوما قط أرغب فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه منكم . الحديث ، أخرجه الحاكم وصححه ورواه أحمد وابن حبان بنحوه .

عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة . وقال مالك بن دينار : اصطالحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضاً ولا ينهى بعضنا بعضاً ، ولا يدعنا الله على هذا ، فليت شعري أى عذاب الله ينزل علينا ؟ وقال أبو حازم : يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة ، وقال الحسن . أهينوا الدنيا فوالله ما هي لأحد بأهناً منها لمن أهانها . وقال أيضاً : إذا أراد الله بعبد خيراً أعطاه من الدنيا عطية ثم يمسك ، فإذا نفذ أعاد عليه ، وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطاً . وكان بعضهم يقول في دعائه : يا ممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك أمسك الدنيا عني . وقال محمد بن المنكدر : أرأيت لو أنّ رجلاً صام الدهر لا يفطر ، وقام الليل لا ينام ، وتصدق بماله ، وجاهد في سبيل الله ، واجتنب محارم الله ، غير أنه يؤتى به يوم القيامة فيقال : إن هذا عظم في عينه ما صغره الله ، وصغر في عينه ما عظمه الله كيف ترى يكون حاله ؟ فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب والخطايا ؟ وقال أبو حازم : اشتدت مؤنة الدنيا والآخرة ، فأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد عليها أعواناً ، وأما مؤنة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليه . وقال أبو هريرة : الدنيا موقوفة بين السماء والأرض كالشن البالي تتأدى ربهما منذ خلقها إلى يوم يفنيها . يارب يارب لم تبغضني ؟ فيقول لها : اسكتي يا لاشيء . وقال عبد الله بن المبارك : حب الدنيا والذنوب في القلب قد احتوشته ، فتى يصل الخير إليه ؟ وقال وهب بن منبه : من فرح قلبه بشيء من الدنيا فقد أخطأ الحكمة ، ومن جعل شهوته تحت قدميه فرق الشيطان من ظله ، ومن غلب عليه هواه فهو الغالب . وقيل لبشر : مات فلان فقال : جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة ، ضيع نفسه قيل له : إنه كان يفعل ويفعل - وذكروا أبواباً من البر - فقال : وما ينفع هذا وهو يجمع الدنيا ؟ وقال بعضهم : الدنيا تبغض إلينا نفسها ونحن نحبها فكيف لو تحببت إلينا ؟ وقيل لحكيم : الدنيا لمن هي قال : لمن تركها ؟ فقيل الآخرة لمن هي ؟ قال : لمن طلبها وقال حكيم : الدنيا دار خراب وأخرى منها قلب من يعمرها ، والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من يطلبها . وقال الجنيد : كان الشافعي رحمه الله من المريدين الناطقين بلسان الحق في الدنيا ، وعظاً خالقه في الله وخوفه بالله فقال : يا أخى إن الدنيا دحض مزلة ودار مذلة ، عمرانها إلى الخراب صائر ، وساكنها إلى القبور زائر ، شملها على الفرقة موقوف ، وغناها إلى الفقر مصروف ، الإكثار فيها إعسار ، والإعسار فيها يسار ، فافزع إلى الله وارض برزق الله لا تتسلف من دار بقائك إلى دار فنائك ، فإن عيشتك في زمائل وجدار مائل ، أكثر من عمالك وأقصر من أملك . وقال إبراهيم بن أدهم لرجل : أدرهم في المنام أحب إليك أم دينار في اليقظة . فقال دينار في اليقظة فقال : كذبت ، لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام ، والذي لا تحبه في الآخرة كأنك لا تحبه في اليقظة . وعن إسماعيل بن عياش قال : كان أصحابنا يسمون الدنيا خنزيرة فيقولون إليك عنا يا خنزيرة ، فلو وجدوا لها أسماء أقبح من هذا لسموها به . وقال كعب : لتحببن إليكم الدنيا حتى تعبدوها وأهلها . وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله : العقلاء ثلاثة ، من ترك الدنيا قبل أن تتركه ، وبني قبره قبل أن يدخله ، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه . وقال أيضاً : الدنيا بلغ شؤمها أن تمنيك لما يلهيك عن طاعة الله ، فكيف الوقوع فيها . وقال بكر بن عبد الله : من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان كمن طفيء النار بالتبن . وقال بندار : إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون في الزهد فاعلم أنهم في سخرة الشيطان . وقال أيضاً : من أقبل على الدنيا أحرقتة نيرانها - يعني الحرص - حتى يصير رماداً ، ومن أقبل على الآخرة صفته نيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع به ، ومن أقبل على الله عز وجل أحرقتة نيران التوحيد فصار جوهراً لا حد لقيمه . وقال علي كرم الله وجهه : إنما الدنيا ستة أشياء ، مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب

ومنكوح ومشعوم ، فأشرف المطعومات العسل وهو مذقة ذباب ، وأشرف المشروبات الماء ويستوى فيه البر والفاجر ، وأشرف اللبوسات الحرير وهو نسج دودة ، وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل الرجال ، وأشرف المنكوحات المرأة وهي مبال في مبال ، وإن المرأة لتزين أحسن شيء منها ويراد أقبح شيء منها ، وأشرف المشعومات المسك وهو دم

بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها

قال بعضهم : يا أيها الناس اعملوا على مهل ، وكونوا من الله على وجل ، ولا تغتروا بالآمل ونسيان الآجل ، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غدارة خداعة ، قد تزخرف لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيتها ، وتزيّن لخطاياها فأصبحت كالعروس المجلية ، العيون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة والنفوس لها عاشقة ، فكم من عاشق لها قتلت ، ومطمئن إليها خذلت ، فانظروا إليها بعين الحقيقة فإنها دار كثير بوائقها وذهمها خالقها ، جديدها بيلي ، وملكتها يفتى ، وعزيزها يذل ، وكثيرها يقل ، ودها يموت ، وخيرها يفوت ، فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم ، وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل ، فهل على الدواء من دليل ، وهل إلى الطبيب من سبيل ؟ فتدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى ، ثم يقال قد ثقل لسانه فما يكلم لإخوانه ولا يعرف جيرانه ، وعرق عند ذلك جبينك ، وتتابع أينك ، وثبت يقينك ، وطمحت جفونك ، وصدقت ظنونك ، وتلجلج لسانك ، وبكى لإخوانك ، وقيل لك هذا ابنك فلان ، وهذا أخوك فلان ومنعت من الكلام فلا تنطق ، وختم على لسانك فلا ينطلق ، ثم حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء ، ثم عرج بها إلى السماء ، فاجتمع عند ذلك لإخوانك وأحضرت أكفانك ، فغسلوك وكفنوك ، فانقطع عزادك واستراح حسادك ، وانصرف أهلك إلى مالك ، وبقيت مرتها بأعمالك . وقال بعضهم لبعض الملوك : إن أحق الناس بدم الدنيا وفلاها من بسط له فيها وأعطى حاجته منها ، لأنه يتوقع آفة تعدو على ماله فتحتاجه أو على جمعه فتفرقه ، أو تأتي سلطانه فتهدمه من القواعد ، أو تدب إلى جسمه فتسقمه ، أو تفجعه بشيء هو ضنين به بين أحبابه ، فالدنيا أحق بالدم ، هي الآخذة مانعة ، الراجعة فيما تهب ، بينا هي تضحك صاحبها إذ أضحكت منه غيره ، وبيننا تبكى له إذ أبكت عليه ، وبيننا هي تبسط كفها بالإعطاء إذ بسطتها بالاسترداد ، فتعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره بالتراب غدا ، سواء عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقى ، تجدد في الباقي من الذاهب خلفا ، وترضى بكل من كل بدلا . وكتب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز : أما بعد ، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة ، وإنما أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى عقوبة ، فاحذر يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها . والغنى منها فقرها . لها في كل حين قتيل . تذلل من أعزها . وتفقر من جمعها . هي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حثفه . فكن فيها كالمدادوى جراحه يحتمى قليلا مخافة ما يسكره طويلا . ويصبر على شدة الدواء مخافة طول الداء . فاحذر هذه الدار الغدرة الخداعة التي قد تزيّن بخدعها وفتنت بغرورها وحلت بآمالها وسوت بخطاياها . فأصبحت كالعروس المجلية . العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة وهي لازواجها كلهم قالية . فلا الباقي بالماضى معتبر ولا الآخر بالأول مزدجر . ولا العارف بالله عز وجل حين أخبره عنها مذكر . فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطفى ونسى المعاد ، فشغل فيها لبه حتى زلت به قدمه ، فعظمت ندامته وكثرت حسرته ، واجتمعت عليه سكرات الموت وتأله وحسرات الفوت بغصته . وراغب فيها لم يدرك منها ما طلب ولم يروح نفسه من التعب ، فخرج بغير زاد وقدم

على غير مهاده ، فاحذرهما يا أمير المؤمنين وكن أسرا ما تكون فيها أحذر ما تكون لها ؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمان منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه ، الساكن في أهلها غار ، والنافع فيها غدار ضار ، وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء ، فسروها مشوب بالاحزان لا يرجع منها ماولى وأدبر ، ولا يدري ما هو آت فينتظر . أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كدر ، وعيشها نكد ، وابن آدم فيها على خطر ، إن عقل ونظر فهو من النعماء على خطر ومن البلاء على الحذر ، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونهت الغافل ، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ ؟ فما له عند الله جل ثناؤه قدر وما نظر إليهم منذ خلقها ، ولقد عرضت على نبيك صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها (١) ، إذ كره أن يخالف على الله أمره أو يحب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضع ملىكه ، فزواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اغترارا ، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ؛ ونسى ما صنع الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه (٢) ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه عز وجل أنه قال لموسى عليه السلام : إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلى عقوبته ، وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحباً بشعار الصالحين ، وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى ابن مريم عليه السلام فإنه كان يقول : إذا مضى الجوع ، وشعارى الخوف ، ولباسى الصوف ، وصلاتى فى الشتاء فى مشارق الشمس ، وسراجى القمر ، ودابتى رجلاى ، وطعامى وفاكهتى ما أنبتت الأرض ، أبنت وليس لى شىء ، وأصبح وليس لى شىء ، وليس على الأرض أحد أغنى منى . وقال وهب بن منبه : لما بعث الله عز وجل موسى وهرون عليهما السلام إلى فرعون قال : لا يرو عنكما لباسه الذى لبس من الدنيا ، فإن ناصيته بيدى ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنى ، ولا يعجبنيكم ما تمتع به منها فإنما هى زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين ، فلو شئت أن أزينكم بزينة من الدنيا يعرف فرعون حين يراها أن قدرته تعجز عما أوتيتما لفعلت ، ولكنى أرغب بكم عن ذلك فأزوى ذلك عنكم ، وكذلك أفعّل بأوليائى إني لأزودهم عن نعيمها كما يزود الراعى الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة ، وإني لأجنهم ملاذها كما يجنب الراعى الشفيق لبله عن منازل الغرة ، وما ذاك لهنأهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سالما موفرا ، إنما يتزين لى أوليائى بالذل والخوف والخضوع والتقوى تنبت فى قلوبهم وتظهر على أجسادهم ، فهى ثيابهم التى يلبسون وذرأهم الذى يظهرون ، وضميرهم الذى يستشعرون ونجاتهم التى بها يفوزون ، ورجاؤهم الذى إياه يأملون ، ومجدهم الذى به يفخرون ، وسيامهم التى بها يعرفون ، فإذا لقيتهم فاحفض لهم جناحك ، وذل لهم قلبك ولسانك ، واعلم أنه من أخاف لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة ، ثم أنا الثائر له يوم القيامة .

وخطب على كرم الله وجهه يوما خطبة فقال فيها : اعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزبون بها ، فلا تغزّنكم الحياة الدنيا فإنها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالقدر موصوفة ، وكل ما فيها إلى زوال وهى بين أهلها دول وبجال ، لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها نزأها ، بينا أهلها منها فى رخاء

(١) حديث الحسن وكعب به إلى عمر بن عبد العزيز : عرضت أى الدنيا على نبيك صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها ... الحديث « أخرجه ابن أبى الدنيا هكذا مرسل ورواه أحمد والطبرانى متصلا من حديث أبى مويبة فى أماء حديث فيه « لى قد أعطيت خزائن الدنيا والحمد لله الجنة ... الحديث » وسنده صحيح والترمذى من حديث أبى أمامة « عرض على ربي ليجمع لى بطحاء مكة ذهبا ... الحديث » (٢) حديث الحسن مرسل فى شدة الحجر على بطنه . أخرجه ابن أبى الدنيا أيضا هكذا والبخارى من حديث ألس : رفعا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرين ، وقال حديث غريب .

وسرور إذا هم منها في بلاء وغرور . أحوال مختلفة وتارات منصرفة . العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة . ترميهم بسهامها وتقصيههم بحمامها . وكل حشفة فيها مقدور وحظه فيها موفور . واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى من كان أطول منكم أعماراً وأشد منكم بطشاً وأعمر دياراً وأبعد آثاراً . فأصبحت أصواتهم هامة خامدة من بعد طول تقلبها وأجسادهم بالية وديارهم على عروشها خاوية وآثارهم عافية . واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنفارق الممهدة . الصخور والاحجار المسندة في القبور اللاطئة الملمدة . فحلها مقرب وساكنها مغرب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين . لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان على ما بينهم من قرب المكان والجوار ودنو الدار . وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكلة البلاء وأكلتهم الجنادل والنرى ؟ وأصبحوا بعد الحياة أمواتاً وبعد نضارة العيش رفاتاً فجمع بهم الاحباب وسكنوا تحت التراب . ظننوا فليس لهم إياب . هيهات هيهات ﴿ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾ فكان قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلاء والوحدة في دار المئوى وارتهنتم في ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع . فكيف بكم لو عاينتم الأمور وبعثت القبور وحصل ما في الصدور وأوقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب وهتكت عنكم الحجب والاستار وظهرت منكم العيوب والأسرار ؟ هنالك تجزى كل نفس بما كسبت إن الله عز وجل يقول ﴿ ليجزى الذي أساءوا بما عملوا ويجزى الذي أحسنوا بالحسنى ﴾ وقال تعالى ﴿ ووضع الكتاب قترى المجرمين مشفقين مما فيه ﴾ الآية جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابة متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله إنه حميد مجيد .

وقال بعض الحكماء : الأيام سهام والناس أغراض ، والدهر يرميك كل يوم بسهامه ويخترمك بلباليه وآيامه حتى يستغرق جميع أجزائك ، فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالي في بدنك ؟ لو كشف لك عما أجدت الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل يوم يأتي عليك واستنقلت من الساعة بك ولكن تدبير الله فوق تدبير الاعتبار ، وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد طعم لذاتها ، وإنما لأمر من العلقم إذا عجزها الحكيم ، وقد أعيت الواصف لعيوبها بظواهر أفعالها ، وماتأتى به من العجائب أكثر مما يحيط به الواعظ ، اللهم أرشدنا إلى الصواب وقال بعض الحكماء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال . الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك ، لأن ماضى عنك فقد فاتك إدراكه ، ومالم يأت فلا علم لك به ، والدهر يوم مقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعاته ، وأجداؤه تتوالى على الإنسان بالتغيير والنقصان ، والدهر موكل بثبوت الجماعات وانخرام الشمل وتنقل الدول ، والأمل طويل والعمر قصير وإلى الله تصير الأمور .

وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه فقال : يا أيها الناس إنكم خلقتُم لأمر إن كنتم تصدقون به فإنكم حق ، وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكى ، إنما خلقتُم للأبد ولا كنكم من دار إلى دار تتقلون ، عباد الله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص ، ومن شرابكم شراب ، لا تصفوا لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تسكرون فراقها ، فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه . ثم غلبه البكاء ونزل .

قال على كرم الله وجهه في خطبته : أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لكم وإن كنتم لا تحبون تركها ، المبلىة أجسامكم وأنتم تريدون تجديدها ، فإنما مثلكم ومثلكم مثل قوم في سفر سلكوا طريقاً وكانهم قطعوه ، وأفضوا إلى علم فكانهم بلغوه ، وكم عسى أن يجرى المجرى حتى ينهى إلى الغاية ؟ وكم عسى أن يبقى من له يوم في

الدنيا وطالب حيث يطلبه حتى يفارقها ؟ فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها فإنه إلى انقطاع ، ولا تفرحوا بمتاعها ونعمائها فإنه إلى زوال ، عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفل عنه ،

وقال محمد بن الحسين : لما علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل قد أهان الدنيا ، وأنه لم يرضها لأوليائه ، وأنها عنده حقيرة قليلة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيها وحذر أصحابه من فتنها ، أكلوا منها قصداً وقدوا فضلاً ، وأخذوا منها ما يكتفي وتركوا ما يلهي ، لبسوا من الثياب ما ستر العورة ، وأكلوا من الطعام أدناه مما سدت الجوعة ، ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية ؛ وإلى الآخرة أنها باقية ، فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب غربوا الدنيا وعمرها بها الآخرة ، ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلوا أنهم سينظرون إليها بأعينهم فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم ، تعبوا قليلاً وتعموا طويلاً ، كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم ، أحب ما أحب لهم وكره ما كره لهم .

بيان صفة الدنيا بالأمثلة

اعلم أن الدنيا سريعة الفناء قريبة الانقضاء ، تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء ، تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة ، وهي سائرة سيرا عنيفاً ومرحلة ارتحالا سريعاً ، ولكن الناظر إليها قد لا يحس بحركتها فيطمئن إليها ، وإنما يحس عند انقضائها ، ومثالها الظل فإنه متحرك ساكن متحرك في الحقيقة ساكن الظاهر ، لا تدرك حركته بالبصر الظاهر ، بل بالبصيرة الباطنة ، ولما ذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله أنشد وقال :

أحلام نوم أو كظل زائل إن الليب بمثلها لا يخدع
وكان الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يتمثل كثيراً ويقول :

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغتراراً بظل زائل حمق
وقيل إن هذا من قوله . ويقال : إن أعرابياً نزل بقوم فقدّموا إليه طعاماً فأكل ، ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام هناك فافتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه ، فقام وهو يقول :

ألا إنما الدنيا كظل ثنية ولا بد يوماً أن ظلك زائل
وكذلك قيل :

وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بجبل غرور

مثال آخر للدنيا من حيث التغير بخيالاتها ثم الإفلاس منها بعد إفلاتها . تشبه خيالات المنام وأصغاث الأحلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون ^(١) ، وقال يونس بن عبيد . ما شبهت نفسي في الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب فبينما هو كذلك إذ انتبه ، فكذلك الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ، فإذا ليس بأيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به . وقبل لبعض الحكماء . أي شيء أشبه بالدنيا ؟ قال أحلام النائم .

مثال آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها لبنيها . اعلم أن طبع الدنيا التلطف في الاستدراج أولاً والتوصل إلى الإهلاك آخرها ، وهي كامرأة تنزين للخطاب حتى إذا نسكحتهم ذبحتهم . وقد روى أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز هتاء عليها من كل زينة ، فقال لها . كم تزوجت ؟ قالت . لا أحصيهم ، قال

(١) حديث « الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون » لم أجد له أصلاً .

فكلهم مات عنك أم كلهم طلقك ؟ قالت : بل كلهم قتلت ، فقال عيسى عليه السلام : بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين ! كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر ؟ !
مثال آخر للدنيا في مخالفة ظاهرها لباطنها : اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قبيحة السرائر وهي شبه عجوز متزينة تتخدع الناس بظواهرها ، فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها تمثل لهم قبائحها فندموا على اتباعها وخجلوا من ضعف عقولهم في الاغترار بظواهرها . وقال العلاء بن زياد : رأيت في المنام عجوزا كبيرة متعصبة الجلود عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظرون إليها ، فحُشَّت ونظرت وتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها فقلت لها : ويلك من أنت ؟ قالت : أو ما تعرفني ؟ قلت : لا أدري ! من أنت ؟ قالت : أنا الدنيا ، قلت : أعوذ بالله من شرك ! قالت : إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم . قال أبو بكر بن عياش : رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة شطماء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون ، فلما كانت بجذائي أقبلت على فقالت : لو ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت بهؤلاء . ثم بكى أبو بكر وقال : رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد وقال الفضيل بن عياض : قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شطماء زرقاء ، أنيابها بادية ومشوه خلقها ، فتشرف على الخلائق فيقال لهم أتعرفون هذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه ! فيقال : هذه الدنيا التي تناحرتم عليها ، بها تقاطعتم الأرحام ، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ، ثم يقذف بها في جهنم فتنادي : أي رب أين أتباعي وأشياعي ؟ فيقول الله عز وجل : ألحقوا بها أتباعها وأشياعها . وقال الفضيل : بلغني أن رجلا عرج بروحه فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلى والثياب ، وإذا لا يمر بها أحد إلا جرحته ، فإذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس ، وإذا هي أقبلت كانت أفبح شيء رآه الناس ، عجوز شطماء زرقاء غمشاء قال : فقلت : أعوذ بالله منك ! قالت : لا والله . لا يعيذك الله مني حتى تبغض الدرهم ! قال : فقلت من أنت ؟ قالت : أنا الدنيا .

مثال آخر للدنيا وعبور الإنسان بها : اعلم أن الأحوال ثلاثة : حالة لم تكن فيها شيئا وهي ما قبل وجودك إلى الأزل ، وحالة لا تكون فيها مشاهدا للدنيا وهي ما بعد موتك إلى الأبد ، وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهي أيام حياتك في الدنيا ؛ فانظر إلى مقدار طولها وانسبه إلى طرفي الأزل والأبد حتى تعلم إنه أقل من منزل قصير في سفر بعيد . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : مالي والدنيا ! وإنما مثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها ^(١) ، ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبال كيف انقضت أيامه في ضر وضيق أو في سعة ورفاهية ، بل لا يبنى لبنة على لبنة . توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ^(٢) ورأى بعض الصحابة يبنى بيتاً من جص فقال « أرى الأمر أعجل من هذا وأنكر ذلك » ^(٣) وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حيث قال : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وهو مثال واضح فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة ، والمهد هو الميل الأول على رأس القنطرة ، واللحد هو الميل الآخر ،

(١) حديث « مالي والدنيا وإنما مثل الدنيا كمثل راكب ... الحديث » أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن مسعود بنحوه وزواه أحمد والحاكم وصححه من حديث ابن عباس .

(٢) حديث : ما وضع لبنة على لبنة ... الحديث . أخرجه ابن حبان في الثقات والعلبراني في الأوسط من حديث عائشة يستند ضعيف « من سأل عني أو سره أن ينظر إلى فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة .. الحديث » (٣) حديث : رأى بعض أصحابه يبنى بيتاً من جص فقال « أرى الأمر أعجل من هذا » أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وقال حسن صحيح .

وبينهما مسافة محدودة ، فمن الناس من قطع نصف القنطرة ، ومنهم من قطع ثلثها ، ومنهم من قطع ثلثيها ، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها . وكيفما كان فلا بد له من العبور ، والبناء على القنطرة وتزيينها بأصناف الزينة وأنت عابر عليها غاية الجهل والخذلان .

مثال آخر للدنيا في لين موردها وخشونة مصدرها : اعلم أن أوائل الدنيا تبدو هيئة لينة يظن الخائض فيها أن حلاوة خفضها كحلاوة الخوض فيها وهيئات ! فإن الخوض في الدنيا سهل والخروج منها مع السلامة شديد ، وقد كتب على رضى الله عنه إلى سلمان الفارسي بمثلها فقال : مثل الدنيا مثل الحية لين مسها ويقتل سمها ، فأعرض عما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منها ، وضع عنك همومها بما أيقنت من فراقها ، وكن أسر ماتكون فيها أحذر ماتكون لها ، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى مرور شخصه عنه مكروه والسلام .

مثال آخر للدنيا في تعذر الخلاص من تبعها بعد الخوض فيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما مثل صاحب الدنيا كالسائى في الماء هل يستطيع الذى يمشى في الماء أن لا يتبل قدما » (١) ، وهذا يعرفك جهاله قوم ظنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بأبدانهم وقلوبهم منها مطهرة ، وعلاقتها عن بواطنهم منقطعة ، وذلك مكيدة من الشيطان بل لو أخرجوا عما هم فيه لكانوا من أعظم المتفجعين بفراقها ، فكما أن المشى على الماء يقتضى بللا لا محالة يلتصق بالقدم فكذلك ملاسة الدنيا تقتضى علاقة وظلمة في القلب ، بل علاقة الدنيا مع القلب تمنع حلاوة العبادة . قال عيسى عليه السلام : بحق أقول لكم ، كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذبه من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب الدنيا ، وبحق أقول لكم ، إن الدابة إذا لم تتركب وتمتن تصعب ويتغير خلقها كذلك القلوب إذا لم ترق بذكر الموت ونصب العبادة تقسو وتغلظ ، وبحق أقول لكم ، إن الرق مالم ينخرق أو يتحل يوشك أن يكون وعاء للحسل كذلك القلوب مالم تخرقها الشهوات أو يدنسها الطمع أو يقسمها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله » (٢) .

مثال آخر لما بقي من الدنيا وقلته بالإضافة لما سبق : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقى متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع » (٣)

مثال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حتى الهلاك : قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله .

مثال آخر لمخالفة آخر الدنيا أولها ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها ، اعلم أن شهوات الدنيا في القلب لذينة كشهوات الأطعمة في المعدة ، وسيجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا بلغت في المعدة ضايتها ، وكما أن الطعام كلما كان ألذ طعما وأكثر دسما وأظهر حلاوة كان رجيعة أقدر وأشد تنقا ، فكذلك كل شهوة في القلب هي أشهى وألذ أقوى ، فتنها وكراهتها والتأذى بها عند الموت أشد

(١) حديث « إنما مثل صاحب الدنيا كمثل السائى في الماء ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن قال : بلنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره . ووصله البيهقي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن عن أس (٢) حديث « إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث معاوية فرقة في موضعين ورواه ثقات (٣) حديث « مثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره » أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أس بسند ضعيف

بل هي في الدنيا مشاهدة ، فإن من نهبت داره وأخذ أهله وماله وولده ، فتسكون مصيبيته وألمه وتفجعه في كل ما فقد بقدر لذته به وجهه له وحرصه عليه ، فكل ما كان عند الوجود أشهى عنده وألذ فهو عند الفقد أدهى وأمر ، ولا معنى للموت إلا فقد ما في الدنيا . وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للضحك بن سفيان السكلابي : أأنت تؤتي بطعامك وقد ملح وقزح ثم تشرب عليه اللبن والماء ؟ قال : بلى ؛ قال : فألام يصير ، قال : إلى ما قد علمت يارسول الله ، قال : « فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا بما يصير إليه طعام ابن آدم ^(١) » ، وقال أبي بن كعب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم فانظر إلى ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه لإلام يصير ^(٢) » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلاً وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلاً وإن قزحه وملحه ^(٣) » ، وقال الحسن : قد رأيتهم يطيبونه بالأفاويه والطيب ثم يرمون به حيث رأيتهم وقد قال الله عز وجل : ﴿ فليُنظر الإنسان إلى طعامه ﴾ قال ابن عباس لم يريته رجيعه وقال رجل لابن عمر إني أريد أن أسألك وأستحيي قال فلا تستحي واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن الملك يقول له انظر إلى ما بخلت به أنظر إلى ماذا صار . وكان بشر بن كعب يقول انطلقوا حتى أربكم الدنيا فيذهب بهم إلى منزلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمهم .

مثال آخر في نسبة الدنيا إلى الآخرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل مايجمل أحدكم أصبعه في اليم فليُنظر أحدكم بهم يرجع إليه ^(٤) » ،

مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسببها : اعلم أن أهل الدنيا مثلهم في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فأنهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملاح بالخروج إلى قضاء الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرور السفينة واستعجالها ، فتفرقوا في نواحي الجزيرة ففقد بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خالياً فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوقفها لمراده ، وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها المتنفة ونفحات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة وصار يلحظ من بريتها أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة المنظر العجيبة النقوش السالبة أعين الناظرين بحسن زبرجدها وعجائب صورها ، ثم تذبذبت لخطر فوات السفينة فرجع إليها فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً حرجاً فاستقر فيه : وبعضهم أكب على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسناتها ولم تسمح لنفسه بإهمالها فاستصحب منها جملة ، فلم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً وزاده ما حمله من الحجارة ضيقاً وصار ثقيلاً عليه ووبالاً ، فندم على أخذه ولم يقدر على رميه ولم يجد مكاناً لوضعه ، لحمله في السفينة على عنقه وهو متأسف على أخذه وليس ينفعه التأسف . وبعضهم توجع الغياض ونسى المركب وبعد في متفرجه ومتنزهه منه حتى لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك الثمار واستشهام تلك الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار ، وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع وغير خال من السقطات

(١) حديث : أنه قال للضحك بن سفيان السكلابي : أأنت تؤتي بطعامك وقد ملح وقزح ... الحديث . وفيه : « فإن الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم » أخرجه أحمد والطبراني من حديثه بنحوه وفيه على بن زيد بن جدهان مختلف فيه (٢) حديث أبي بن كعب : « إن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم ... الحديث . أخرجه الطبراني وابن حبان بلفظ : « إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلاً ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ « جمل » (٣) حديث : « إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلاً وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلاً ... الحديث » الشطر الأول منه غريب والشطر الأخير هو الذي تقدم من حديث الضحك بن سفيان « إن الله ضرب ما يخرج من بني آدم مثلاً للدنيا » (٤) حديث : « ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل مايجمل أحدكم أصبعه في اليم فليُنظر بهم يرجع إليه » أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد .

والسكبات ، ولا منفك عن شوك يذشب بثيابه وغضن يجرح بدنه وشوكة تدخل في رجله وصوت هائل يفرع منه وعوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته وينمعه عن الانصراف لو أراد ، فلما بلغه نداء أهل السفينة انصرف متقلبا بها معه ولم يجد في المركب موصعا فبق في الشط حتى مات جوعا . وبعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة فمنهم من افترسته السباع ، ومنهم من تاه فهم على وجهه حتى هلك ، ومنهم من مات في الأوحال ، ومنهم من نهشته الحيات ، فتفرقوا كالجيف المنيئة .

وأما من وصل إلى المركب بثقل ما أخذه من الأزهار والأحجار ، فقد استرقته وشغله الحزن بحفظها والخوف من فوتها وقد ضيقت عليه مكانه ، فلم يلبث أن ذبلت تلك الأزهار وكمدت تلك الألوان والأحجار فظهرت من رائحتها فصارت مع كونها مضيقه عليه مؤذية له بنتنها ووحشتها . فلم يجد حيلة إلا أن ألغاهما في البحر مريبا منها ، وقد أثر فيه ما أكل منها فلم يذته إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائح فبلغ سقيا مدبرا . ومن رجع قريبا ما فاتته إلا سعة المحل فتأدى بضيق المسكن مدة ، ولكن لما وصل إلى الوطن استراح ، ومن رجع أولا وجد المسكن الأوسع ووصل إلى الوطن سالما . فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردتهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة أمورهم . وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغزه أحجار الأرض وهي الذهب والفضة وهشيم الثبت وهي زينة الدنيا ، وشيء من ذلك لا يصحبه عند الموت بل يصير كلا ووبالا عليه وهو في الحال شاغل له بالحزن والخوف عليه . وهذه حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله عز وجل .

مثال آخر لا غتار الخلق بالدنيا وضعف إيمانهم : قال الحسن رحمه الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : إنما مثل الدنيا كمثل ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء ، حتى إذا لم يدروا ، ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي ؟ أنفذوا الزاد وخسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة ولا زاد ولا حيلة فأيقنوا بالهلكة ، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة تقطر رأسه ، فقالوا : هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب ، فلما انتهى إليهم قال : يا هؤلاء ! فقالوا : يا هذا ! فقال علام أنتم ؟ فقالوا : على ما ترى ، فقال : رأيتم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون ؟ قالوا : لا نعصيك شيئا ، قال : عهدكم ومواثيقكم بالله ، فأعطوه عهدكم ومواثيقكم بالله لا يعصونه شيئا قال : فأوردكم ماء رواء ورياضا خضرا فكث فيهم ماشاء الله ثم قال : يا هؤلاء ! قالوا : يا هذا ! قال : الرحيل ! قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى ماء ليس كائسكم وإلى رياض ليست كرياضكم ، فقال أكثرهم : والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجد له وما نضع بعيش خير من هذا ؟ وقالت طائفة - وهم أقلهم - ألم تعطوا هذا الرجل عهدكم ومواثيقكم بالله أن لا تعصوه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره ؟ فراح فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبدرهم عدو فأصبحوا بين أسير وقيل (١) .

ومثال آخر لتنعيم الناس بالدنيا ثم تفجعهم على فراقها : أعلم أن مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيا دارا وزينها وهو يدعو إلى داره على الترتيب قوما ، واحداً بعد واحد ، فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور ورياحين ليشمه ويتركه لمن يلحقه ، لا ليتمسكه ويأخذه ، فجعل رسته وظن أنه قد وهب ذلك فتمعلق به قلبه لما ظن أنه له ، فلما استرجع منه ضجر وتفجع ، ومن كان عالما برسه انتفع به وشكره ورده بطيب قلب

(١) حديث الحسن : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : إنما مثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء . أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا بطوله لأحمد والبرار والبخاري من حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه فيما يرى النائم ملكان الحديث وفيه : فقال أي أحد المسكين لأن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفلوا إلى مفازة ، فذكر نحوه أخصر منه وإسناده حسن .

وانشراح صدر ، وكذلك من عرف سنة الله في الدنيا علم أنها دار ضيافة سببت على المجتازين لا على المقيمين ليتزودوا منها ويلتفتعوا بما فيها كما يلتفتع المسافرون بالعواري ، ولا يصرفون إليها كل قلوبهم حتى تعظم مصيبتهم عند فراقها . فهذه أمثلة الدنيا وآفاتنا وغوائلها نسأل الله تعالى اللطيف الخبير حسن العون بكرمه وحلمه .

بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد

اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ماهي ؟ وما الذي ينبغي أن يجتنب منها وما الذي لا يجتنب ؟ فلا بد وأن نبين الدنيا المذمومة المسامور ياجتنبها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله ماهي ؟ فنقول : دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك ، فالقريب الداني منها يسمى دنيا وهو كل ما قبل الموت ، والمترأخي المتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت ، فكل مالك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك إلا أن جميع مالك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس يذموم بل هو ثلاثة أقسام . القسم الأول : ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته بعد الموت وهو شيئان : العلم والعمل فقط ؛ وأعني بالعلم : العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله ومساكوت أرضه وسماؤه والعلم بشريعة نبيه وأعني بالعمل : العبادة الخالصة لوجه الله تعالى ، وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصير ذلك الذن الأشياء عنده فيهجر النوم والمطعم والمنسكح في لذته لأنه أشهى عنده من جميع ذلك فقد صار حظاً عاجلاً في الدنيا . ولكننا إذا ذكرنا الدنيا المذمومة لم نعد هذا من الدنيا أصلاً بل قلنا إنه من الآخرة ، وكذلك العابد قد يأنس بعبادته فيستلذذها بحيث لو منع عنها لكان ذلك أعظم العقوبات عليه ، حتى قال بعضهم : ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين قيام الليل ، وكان آخر يقول : اللهم ارزقني قوة الصلاة والركوع والسجود في القبر . فهذا قد صارت الصلاة عنده من حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنو ، ولكننا لسنا نعني بالدنيا المذمومة ذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « حبيب إلى من دنيا كم ثلاث : النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة »^(١) ، فجعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا . وكذلك كل ما يدخل في الحس والمشاهدة فهو من عالم الشهادة وهو من الدنيا ، والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون في الدنيا فلذلك أضافها إلى الدنيا إلا أننا لسنا في هذا الكتاب نتعرض إلا للدنيا المذمومة ، فنقول هذه ليست من الدنيا .

القسم الثاني : وهو المقابل له على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلاً ، كالتلذذ بالمعاصي كلها والتنعيم بالمباحة الزائدة على قدر الحاجات ، والضرورات الداخلة في جملة الرفاهية والرعونات ، كالتمتع بالقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والغلمان والجواري والخيول والمواشي والقصور والدور ورفيع الثياب ولذائذ الأطعمة ، لحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة وفيها يعدّ فضولاً وفي محل الحاجة نظر طويل ، إذ روى عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل أبا الدرداء على حصص فاتخذ كنيفاً أنفق عليه درهمين ، فسكتب إليه عمر : من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عويمر ، قد كان لك في بناء فارس والروم ما تنكتفي به عن عمران الدنيا حين أراد الله خرابها ، فإذا أتاك كتابي هذا فقد سيرتك إلى دمشق أنت وأهلك . فلم يزل بها حتى مات . فهذا رأاه فضولاً من الدنيا فتأمل فيه .

(١) حديث « حبيب إلى من دنيا كم ثلاث : الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة » أخرجه النسائي والحاكم من حديث أنس دون قوله « ثلاث » وتقدم في التنكير .

القسم الثالث : وهو متوسط بين الطرفين كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام والقميص الواحد الخشن ، وكل ما لا بد منه لبتأق للإنسان البقاء والصحة التي بها يتوصل إلى العلم والعمل . وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول ، لأنه معين على القسم الأول ووسيلة إليه . فهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متناولا للدنيا ولم يصبر به من أبناء الدنيا ، وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة على التقوى التحق بالقسم الثاني وصار من جملة الدنيا . ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات : صفاء القلب ؛ أغنى طهارته عن الأدناس ، وأنسه بذكر الله تعالى ، وحبه لله عز وجل . وصفاء القلب وطهارته لا يحصل إلا بالكف عن شهوات الدنيا والأنس لا يحصل إلا بكثرة ذكر الله تعالى والمواظبة عليه والحب لا يحصل إلا بالمعرفة . ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفكر وهذه الصفات الثلاث هي المنجيات المسعادات بعد الموت .

أما طهارة القلب عن شهوات الدنيا فهي من المنجيات إذ تكون جنة بين العبد وبين عذاب الله كما ورد في الأخبار ، إن أعمال العبد تناضل عنه فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من جهة يديه جاءت الصدقة تدفع عنه (١) ، الحديث .

وأما الأنس والحب فهما من المسعادات وهما موصولان العبد إلى لذة اللقاء والمشاهدة ، وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت إلى أن يدخل أوان الرؤبة في الجنة ، فيصير القبر روضة من رياض الجنة ، وكيف لا يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا محبوب واحد ؟ وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله ، فارتفعت العوائق وأفلت من السجن وخلى بينه وبين محبوبه فقدم عليه مسرورا سليما من الموانع آتيا من العوائق ؟ وكيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معذبا ولم يكن له محبوب إلا الدنيا وقد غصب منه وحيل بينه وبينه وسدت عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه ؟ ولذلك قيل :

ما حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد

وليس الموت عندما إنما هو فراق لحب الدنيا وقدم على الله تعالى . فإذا سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث وهي الذكر والفكر والعمل الذي يقطعه عن شهوات الدنيا ويبغض إليه ملاذها ويقطعه عنها ، وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة البدن ، وصحة البدن لا تنال إلا بقوت وملبس ومسكن ، ويحتاج كل واحد إلى أسباب . فالقدر الذي لا بد منه من هذه الثلاثة إذا أخذ العبد من الدنيا الآخرة لم يكن من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة ، وإن أخذ ذلك لحظ النفس وعلى قصد التمتع صار من أبناء الدنيا والراغبين في حظوظها ، إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الآخرة ويسمى ذلك حراما ، وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلا ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالا . والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لأجل المحاسبة أيضا عذاب فن نوقش الحساب عذب (٢) إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حلالها حساب وحرامها عذاب (٣) » ، وقد قال أيضا « حلالها عذاب » إلا أنه عذاب أخف من عذاب الحرام ،

(١) حديث : مناضلة أعمال العبد عنه فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل فدفع عنه ، .. الحديث « أخرجه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة بطوله وفيه خالد بن عبد الرحمن الخزومي ضعفه البخاري وأبو حاتم وأحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر » إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحزبه عمله الصلاة والصيام . الحديث « وإسناده صحيح (٢) حديث « من نوقش الحساب عذب » متفق عليه من حديث عائشة (٣) حديث « حلالها حساب وحرامها عذاب » أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه موقوفا على علي بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ « وحرامها النار » ولم أجده مرفوعا .

بل لو لم يكن الحساب لكان ما يفوت من الدرجات العلا في الجنة وما يرد على القلب من التحسر على تفويتها لخلو حظها حقيرة خسيصة لا بقاء لها هو أيضاً عذاب ، وقس به حالك في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنيوية كيف يتقطع قلبك عليها حسرات مع علمك بأنها سعادات منصرمة لا بقاء لها ؟ منغصة بكدورات لا صفاء لها فما حالك في فوات سعادة لا يحيط الوصف بعظمها وتنقطع الدهور دون غايتها ؟ فكل من تنعم في الدنيا ولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أو شربة ماء بارد فإنه ينقص من حظه في الآخرة أضعافه ، وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه « هذا من النعيم الذي تستل عنه »^(١) ، أشار به إلى الماء البارد . والتعرض للجواب ، السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة وانتظار ، وكل ذلك من نقصان الحظ ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه : عزلوا عني حسابها ، حين كان به عطش فعرض عليه ماء بارد بعسل فأداره في كفه ثم امتنع عن شربه . فالدنيا قليلها وكثيرها حرامها وحلالها ملعونة إلا ما أعان على تقوى الله ، فإن ذلك القدر ليس من الدنيا . وكل من كانت معرفته أقوى وأتقن كان حذره من نعيم الدنيا أشد ، حتى إن عيسى عليه السلام وضع رأسه على حجر لما نام ثم رماه ، إذ تمثل له إبليس وقال : رغبت في الدنيا ! وحتى إن سليمان عليه السلام في ملكه كان يطعم الناس لئلا يذوقوا الأطعمة وهو يأكل خبز الشعير ، لجعل الملك على نفسه بهذا الطريق امتحاناً وشدة ، فإن الصبر عن لذائذ الأطعمة مع القدرة عليها ووجودها أشد ولهذا روى أن الله تعالى زوى الدنيا عن نبيينا صلى الله عليه وسلم فكان يطوى أياماً^(٢) وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع^(٣) ، ولهذا ساءل الله البلاء والحن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل ، كل ذلك نظراً لهم وامتناناً عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم كما يمنع الوالد الشفيق ولده لذة الفواكه ، ويلزم ألم القصد والحجامة شفقة عليه وحبالة لا بخلا عليه . وقد عرفت بهذا أن كل ما ليس لله فهو من الدنيا وما هو الله فذلك ليس من الدنيا .

فإن قلت : فما الذي هو الله ؟ فأقول : الأشياء ثلاثة أقسام : منها ما لا يتصور أن يكون لله وهو الذي يعبر عنه بالمعاصي والمحظورات وأنواع التثنيات في المباحات ، وهي الدنيا المحضة المذمومة ، فهي الدنيا صورة ومعنى ومنها ما صورته لله ويمكن أن يجعل لغير الله وهو ثلاثة : الفسك والذكر والكف عن الشهوات فإن هذه الثلاثة إذا جرت سرا ولم يكن عليها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهي لله وليست من الدنيا ، وإن كان الغرض من الفسك طلب العلم للتشرف به وطلب القبول بين الخلق بإظهار المعرفة أو كان الغرض من ترك الشهوة حفظ المال أو الحمية لصحة البدن والاشتهار بالزهد ، فقد صار هذا من الدنيا بالمعنى وإن كان يظن بصورته أنه لله تعالى . ومنها ما صورته لحظ النفس ويمكن أن يكون معناه لله ، وذلك كالأكل والشكاح وكل ما يرتبط به بقاءه وبقاء ولده ، فإن كان القصد حفظ النفس فهو من الدنيا وإن كان القصد الاستعانة به على التقوى فهو لله بمعناه وإن كانت صورته صورة الدنيا . قال حلي الله عليه وسلم « من طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخر إلى الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر »^(٤) ، فانظر كيف اختلف ذلك بالقصد ، فإذا الدنيا حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه ، لأمر الآخرة ويعبر عنه بالهوى ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ ونهى النفس عن

(١) حديث هذا من النعيم الذي تستل عنه تقدم في الأطعمة (٢) حديث : زوى الله الدنيا عن نبيينا صلى الله عليه وسلم فكان يطوى أياماً أخرجه محمد بن خفيف في شرف الفقراء من حديث عمر بن الخطاب قال : قلت يا رسول الله عجبت أن الله لم يذوق الدنيا وزواها منك . . . الحديث . وهو من طريق إسحاق معتنقاً لترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله . . . الحديث . قال الترمذي حسن صحيح (٣) حديث : كان يشد الحجر على بطنه من الجوع . تقدم . (٤) حديث « من طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخر إلى الله وهو عليه غضبان . . . الحديث » أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

الهُوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ وبجامع الهوى خمسة أمور : وهى ما جمعه الله تعالى فى قوله ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ والأعيان التى تحصل منها هذه الخمسة سبعة : يجمعها قوله تعالى ﴿ زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ فقد عرفت أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ اللَّهُ فليس من الدنيا ، وقدّر ضرورة القوت وما لا بدّ منه من مسكن وملبس هو الله إن قصد به وجه الله ، والاستكثار منه تنعم وهو لغير الله . وبين التنعم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة . ولها طرفان وواسطة : طرف يقرب من حدّ الضرورة فلا يضر فإنّ الإقتصار على حدّ الضرورة غير ممكن ، وطرف يزاحم جانب التنعم ويقرب منه وينبغى أن يحذر منه ، وبينهما وسائط متشابهة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

والحزم فى الحذر والتقوى والتعزّب من حدّ الضرورة ما ممكن اقتداء بالأنبياء والأولياء عليهم السلام ؛ إذ كانوا يردون أنفسهم إلى حدّ الضرورة حتى إن أويسا القرنى كان يظن أهله أنه مجنون لشدة تضيقه على نفسه ، فبنوا له بيتا على باب دارهم فكان يأتي عليهم السنة والسنتان والثلاث لا يرون له رجها ، وكان يخرج أول الأذان ويأتى إلى منزله بعد العشاء الآخرة ، وكان طعامه أن يلتقط النوى ، وكلما أصاب حشفة خبأها لإفطاره وإن لم يصب ما يقوته من الحشف باع النوى واشترى بشفته ما يقوته ، وكان لباسه ممسا يلتقط من المزابل من قطع الأكسية فيغسلها فى الفرات ويلفق بعثتها إلى بعض ثم يلبسها ، فكان ذلك لباسه وكان ربما مر الصبيان فيرمونه ويظنون أنه مجنون ، فيقول لهم يا إخوتاه إن كنتم ولا بد أن ترموني فأروني بأحجار صغار فإنى أخاف أن تدموا عقيبى ، فيحضر وقت الصلاة ولا أصيب الماء ، فهكذا كانت سيرته . ولقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فقال : « إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن إشارة إليه رحمه الله »^(١) ، ولما ولى الخلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : أيها الناس من كان منكم من العراق فليقم ، قال : فقاموا . فقال : اجلسوا إلا من كان من أهل الكوفة ، اجلسوا ، فقال : اجلسوا إلا من كان من مراد ، اجلسوا فقال : اجلسوا إلا من كان من قرن ، اجلسوا كلهم إلا رجلا واحدا فقال له عمر : أقرني أنت ؟ فقال : نعم فقال : أعرف أويس بن عامر القرنى ؟ فوصفه له ، فقال : نعم وما ذاك تسأل عنه يا أمير المؤمنين ! والله ما فينا أحق منه ولا أجن منه ولا أوحش منه ولا أذى منه ، فبكى عمر رضى الله تعالى عنه ثم قال : ما قلت ما قلت إلا لأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : يدخل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر^(٢) ، فقال هرم بن حيان : لما سمعت هذا القول من عمر بن الخطاب قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا أن أطلب أويسا القرنى وأسأل عنه ، حتى سقطت عليه جالسا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسل ثوبه ، قال : فعرفته بالنعته الذى نعت لي ، فإذا رجل لحيم شديد الأدمة مخلوق الرأس ككالحية متغير جدا كرىه الوجه متهيب المنظر قال : فسلمت عليه فرد على السلام ونظر إلى ، فقلت : حياك الله من رجل ومددت يدي لأصافه فأبى أن يصالحني ، فقلت : رحمك الله يا أويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ؟ ثم خنقتني العبرة من حبي إياه ورقى عليه إذ رأيت من حاله ما رأيت حتى بكيت وبكى ، فقال : وأنت لحياك الله يا هرم بن حيان كيف أنت يا أخى ومن ذلك على ؟ قال : قلت الله فقال :

(١) حديث « إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن » أشار به إلى أويس القرنى تدمر فى قواعد العقائد لم أجد له أصلا .
(٢) حديث عمر « يدخل الجنة فى شفاعته مثل ربيعة ومضر » يريد أويسا وروينا فى جزء ابن السكيت من حديث أبى أمامة « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمى أكثر من ربيعة ومضر » وإسناده حسن ، وليس فيه ذكر لأويس بل فى آخره : فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان .

لا إله إلا الله سبحانه الله ﴿ إن كان وعد ربنا لمفعولا ﴾ قال : فنجبت حين عرفني ولا والله ما رأيته قبل ذلك ولا رأيته ! فقلت : من أين عرفت اسمي واسم أبي وما رأيته قبل اليوم ؟ ﴿ قال نبأني العليم الخبير ﴾ وعرفت روحى وروحك حين كلمت نفسى نفسك ، إن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين ليعرف بعضهم بعضا ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقوا ، يتعارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل ، قال : قلت حدثني رحمك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أسمعه منك قال إني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسكن لى معه صحبة أبى وأمى رسول الله ، ولكن رأيت رجلا قد صحبوه ويلغى من حديثه كما بلغك ولست أحب أن أفتح على نفسى هذا الباب أن أكون محدثا أو مفتيا أو قاضيا فى نفسى شغل عن الناس ياهرم بن حيان ! فقلت : يا أخى اقرأ على آية من القرآن أسمعه منك وادع لى بدعوات وأوصنى بوصية أحفظها عنك فإنى أحبك فى الله حبا شديدا ، قال : فقام وأخذ يبدى على شاطئ الفرات ثم قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ثم بكى . ثم قال : قال ربى والحق قول ربى وأصدق الحديث حديثه وأصدق الكلام كلامه ، ثم قرأ ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ حتى انتهى إلى قوله ﴿ إنه هو العزيز الرحيم ﴾ فشهو شقه ظننت أنه قد غشى عليه ثم قال : يا ابن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن تموت فأما إلى جنة وإما إلى نار ، ومات أبوك آدم ومات أمك حواء ومات نوح ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى نبي الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وهو رسول رب العالمين ، ومات أبو بكر خليفة المسلمين ومات عمر بن الخطاب أخى وصفي ، ثم قال : يا عمر يا عمر ، قال : فقلت رحمك الله إن عمر لم يم ، قال : فقد نعاه إلى ربى ونعى إلى نفسى ! ثم قال : أنا وأنت فى الموتى كأنه قد كان ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم دعا بدعوات خفيات ، ثم قال . هذه وصيتى إياك ياهرم بن حيان كتاب الله ونهج الصالحين المؤمنين فقد نعت إلى نفسى ونفسك ، عليك بذكر الموت لا يفارق قلبك طرفه عين ما بقيت ، وأندرك قولك إذا رجعت إليهم وانصح للأمة جميعا ، وإياك أن تفارق الجماعة قيد شبر فتفارق دينك وأنت لا تعلم فتدخل النار يوم القيامة ، ادع لى ونفسك ، ثم قال : اللهم إن هذا يزعم أنه يحبنى فيك وزارنى من أجلك فعرفى وجهه فى الجنة وأدخله على فى دارك دار السلام واحفظه مادام فى الدنيا حيثما كان وضم عليه ضيعته وأرضه من الدنيا باليسير وما أعطيته من الدنيا فيسره له تيسيرا واجعله لما أعطيته من نعمائك من الشاكرين وأجزه عن خير الجزاء ثم قال : أستودعك الله ياهرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته لأراك بعد اليوم رحمك الله تطلبنى فإنى أكره الشهرة والوحدة أحب إلى لى كثير اللهم شديد النعم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلا تسأل عنى ولا تطلبنى ، واعلم أنك منى على بال وإن لم أرك ولم ترنى فاذا كرنى وادع لى فإنى سأذكرك وأدعوك إن شاء الله ، انطلق أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا . فخرصت أن أمشى معه ساعة فأنى على وفارقه فبكى وأبكاني وجعلت أنظر فى فقاء حتى دخل بعض السلك ، ثم سألت عنه بعد ذلك فما وجدت أحدا يخبرنى عنه بشئ رحمه الله وغفر له .

فهكذا كانت سيرة أبناء الآخرة المعرضين عن الدنيا .

وقد عرفت مما سبق فى بيان الدنيا ومن سيرة الأنبياء والأولياء أن حد الدنيا كل ما أظلمته الخضراء وأقلته الغبراء إلا ما كان لله عز وجل من ذلك وضد الدنيا الآخرة وهو كل ما أريد به الله تعالى بما يؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا لأجل قوة طاعة الله وذلك ليس من الدنيا . ويتبين هذا بمثال وهو أن الحاج إذ حاف أنه فى طريق الحج

لا يشتغل بغير الحج بل يتجرد له ، ثم اشتغل بحفظ الزاد وعلف الجمل وخرز الراوية وكل مالا بد الحج منه لم يحنث في يمينه ولم يكن مشغولا بغير الحج فكذا ذلك البدن مركب النفس تقطع به مسافة العمر ، فتعهد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطريق بالعلم والعمل هو من الآخرة لا من الدنيا . نعم إذا قصد تلذذ البدن وتنعمه بشيء من هذه الأسباب كان منحرفا عن الآخرة ويخشى على قلبه القسوة قال الطنافسي : كنت على باب بنى شيبه في المسجد الحرام سبعة أيام طاولا فسمعت في الليلة الثامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم ألا من أخذ من الدنيا أكثر مما يحتاج إليه أعمى الله عين قلبه . فهذا بيان حقيقة الدنيا في حقيق . فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى .

بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتى أنسهم أنفسهم

وخالقهم ومصدرهم وموردتهم

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة وللإنسان فيها حظ وله في إصلاحها شغل . فهذه ثلاثة أمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن آحادها وليس كذلك ، أما الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهي الأرض وما عليها قال الله تعالى ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ﴾ فالأرض فراش للآدميين ومهاد ومسكن ومستقر ، وما عليها لهم ملابس ومطعم ومشرب ومنكح .

ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام : المعادن والنبات والحيوان . أما النبات : فيطلبه الآدمي للاقتيات والتداوى وأما المعادن : فيطلبها الآلات والأواني ، كالنحاس والرصاص ، والنقد ، كالذهب والفضة ، وغير ذلك من المقاصد وأما الحيوان فينقسم إلى الإنسان والبهائم . أما البهائم : فيطلب منها لحومها للمأكل وظهورها للمركب والزينة . وأما الإنسان : فقد يطلب الآدمي : أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخروهم كالغلمان ؛ أو ليتمتع بهم كالجوارى والنسوان ؛ ويطلب قلوب الناس ليملكها بأن يغرس فيها التعظيم والإكرام وهو الذي يعبر عنه بالجاء ؛ إذ معنى الجاء ملك قلوب الآدميين . فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا وقد جمعها الله تعالى في قوله ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ﴾ وهذا من الإنس ﴿ والقناطير المقتطرة من الذهب والفضة ﴾ وهذا من الجواهر والمعادن ؛ وفيه تفييه على غيرها من الآلى واليوافيت وغيرها ﴿ والخيول المسومة والأنعام ﴾ وهي البهائم والحيوانات ﴿ والحرث ﴾ وهو النبات والزروع .

فهذه هي أعيان الدنيا ، إلا أن لها مع العبد علاقتين : علاقة مع القلب وهو حبه لها وحظه منها وانصراف همه إليها ، حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنيا . ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المعلقة بالدنيا كالكبر والفخر والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والمداينة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر ، وهذه هي الدنيا الباطنة . وأما الظاهرة فهي الأعيان التي ذكرناها .

العلاقة الثانية مع البدن ؛ وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره ، وهي جملة الصناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها ، والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين : علاقة القلب بالحس ، وعلاقة البدن بالشغل . ولو عرف نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الأعيان التي سميها دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى ، وأعنى بالدابة البدن ، فإنه لا يبقى إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن كما لا يبقى الجمل في طريق الحج إلا بعلف وماء وجلال .

ومثال العبد في الدنيا في لسيانه نفسه ومقصده : مثال الحاج الذي يقف في منازل الطريق ولا يزال يعلف الناقة ويتعهددها وينظفها ويكسوها ألوان الثياب ، ويحمل إليها أنواع الحشيش ويرد لها الماء بالثلج ، حتى تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مرور القافلة وعن بقائه في البادية فريسة للسباع هو وناقته . والحاج البصير لا يهمل من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به على المشى ، فيتعهدده وقلبه إلى الكعبة والحج . وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة . فكذلك البصير في السفر إلى الآخرة لا يشغل بتعهده البدن إلا بالضرورة كما لا يدخل بيت الماء إلا لضرورة ، ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجها من البطن في أن كل واحد منهما ضرورة البدن ، ومن همته ما يدخل بطنه فقيمتها ما يخرج منها . وأكثر ما شغل عن الله تعالى هو البطن ، فإن الفتور ضروري وأمر المسكن والملبس أهون ، ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تستغرقهم أشغال الدنيا وإنما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها وحظوظهم منها ولكنهم جهلوا وغفلوا وتتابعت أشغال الدنيا عليهم واتصل بعضها ببعض وتداعت إلى غير نهاية محدودة ، فتأهوا في كثرة الأشغال ونسوا مقاصدها .

ونحن نذكر تفاصيل أشغال الدنيا ، وكيفية حدوث الحاجة إليها ، وكيفية غلط الناس في مقاصدها حتى تتضح لك اشغال الدنيا ، كيف صرفت الخلق عن الله تعالى وكيف أنسهم عافية أمورهم ؟ فنقول : الأشغال الدنيوية هي الحرف والصناعات والأعمال التي ترى الخلق منكبين عليها . وسبب كثرة الأشغال هو أن الإنسان مضطر إلى ثلاث : القوت ، والمسكن ، والملبس . فالقوت : للغذاء والبقاء . والملبس : لدفع الحر والبرد . والمسكن : لدفع الحر والبرد ، ولدفع أسباب الهلاك عن الأهل والمال . ولم يخلق الله القوت والمسكن والملبس مصلحا بحيث يستغنى عن صنعة الإنسان فيه .

نعم خلق ذلك للبهائم ، فإن النبات يغذى الحيوان من غير طبع . والحر والبرد لا يؤثر في بدنه فيستغنى عن البناء ويقنع بالصحراء ، ولباسها شعورها وجلودها ، فستغنى عن اللباس .

والإنسان ليس كذلك لحدوث الحاجة لذلك إلى خمس صناعات هي أصول الصناعات ، وأوائل الأشغال الدنيوية ، وهي الفلاحة ، والرعاية ، والاقتناس ، والحياكة ، والبناء . أما البناء فللمسكن . والحياكة وما يكتنفها من أمر الغزل والخياطة فللبلبس . والفلاحة للطعم . والرعاية للدواشي والخيل أيضا للطعم والمركب . والاقتناس نغنى به تحصيل ما خلقه الله من صيد أو معدن أو حشيش أو حطب ، فالصلاح يحصل النباتات والراعى يحفظ الحيوانات ويستنتجها . والمقتنص يحصل ما نبت وتسج بنفسه من غير صنع آدمي ، وكذلك يأخذ من معادن الأرض ما خلق فيها من غير صنعة آدمي ، ونغنى بالاقتناس ذلك ويدخل تحته صناعات وأشغال عدة . ثم هذه الصناعات تفتقر إلى أدوات وآلات كالحياكة والفلاحة والبناء والاقتناس ، والآلات إنما تؤخذ إما من النبات وهو الأخشاب ، أو من المعادن كالحديد والرصاص وغيرهما ، أو من جلود الحيوانات . لحدوث الحاجة إلى ثلاث أنواع آخر من الصناعات : التجارة ، والحداة ، والحز . وهؤلاء هم عمال الآلات ، ونغنى بالتجارة ؛ كل عامل في الحشيش كيفما كان . وبالحداد ؛ كل عامل في الحديد وجواهر المعادن حتى النحاس والإبري وغيرهما . وغرضنا ذكر الأجناس فأما آحاد الحرف فكثيرة . وأما الخراز ؛ فنغنى به كل عامل في جلود الحيوانات وأجزائها . فهذه أمهات الصناعات .

ثم إن الإنسان خلق بحيث لا يعيش وحده بل يضطر إلى الاجتماع مع غيره من أبناء جنسه وذلك لسببين ؛ أحدهما ؛ حاجته إلى النسل لبقاء جنس الإنسان ، ولا يكون ذلك إلا باجتماع الذكر والأنثى وعشرتهما . والثاني ؛

التعاون على تهية أسباب المطعم والملبس وتربية الولد ، فإن الاجتماع يفضى إلى الولد لاحتالة ، والواحد لا يشتغل بحفظ الولد وتهية أسباب القوت . ثم ليس يكفيه الاجتماع مع الأهل ، الولد في المنزل بل لا يمكنه أن يعيش كذلك مالم تجتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناعة . فإن الشخص الواحد كيف يتولى الفلاحة وحده وهو يحتاج إلى آلاتها ، وتحتاج الآلة إلى حداد ونجار ، ويحتاج الطعام إلى طحان وخباز ؟ وكذلك كيف ينفرد بتحصيل الملابس وهو يفتقر إلى خراصة القطن وآلات الحياكة والخياطة وآلات كثيرة ؟ فلذلك امتنع عيش الإنسان وحده وحدث الحاجة إلى الاجتماع . ثم لو اجتمعوا في صحراء مكشوفة لتأذوا بالحر والبرد والمطر والصوص فافتقروا إلى أبنية محكمة ومنازل ينفرد كل أهل بيت به وبما معه من الآلات والأثاث والمنازل تدفع الحر والبرد والمطر وتدفع أذى الجيران من اللصوصية وغيرها ، لكن المنازل قد تقصدها جماعة من اللصوص خارج المنازل ، فافتقر أهل المنازل إلى التناصر والتعاون والتحصن بسور يحيط بجميع المنازل ، فحدثت البلاد لهذه الضرورة .

ثم مهما اجتمع الناس في المنازل والبلاد وتعاملوا تولدت بينهم خصومات ، إذ تحدث رياسة وولاية الزوج على الزوجة ، وولاية الأبوين على الولد لأنه ضعيف يحتاج إلى قوام به . ومهما حصلت الولاية على عاقل أفضى إلى الخصومة بخلاف الولاية على البهائم ، إذ ليس لها قوة الخاصة وإن ظلمت . فأما المرأة فتخاصم الزوج ، والولد يخاصم الأبوين . هذا في المنزل .

وأما أهل البلد أيضا فيتعاملون في الحاجات ويتنازعون فيها ، ولو تركوا كذلك لتقاتلوا وهلكوا ، وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتواردون على المراعى والأراضى والمياه وهى لاتنى بأغراضهم فيتنازعون لاحتالة . ثم قد يعمز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أو مرض أو هرم وتعرض عوارض مختلفة ولوترك ضائعا هلك ، ولو وكل تفقده إلى الجميع لتخاذلوا ولو خص واحد من غير سبب يخصه لكان لا يدعن له ،

لحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى . فمنها صناعة المساحة التى بها تعرف مقادير الأرض لتسكن القسمة بينهم بالعدل . ومنها صناعة الجندية لحراسة البلد بالسيف ودفع اللصوص عنهم . ومنها صناعة الحيك والتوصل لفصل الخصومة ، ومنها الحاجة إلى الفقه وهو معرفة القانون الذى ينبغى أن يضبط به الخلق ، ويلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع وهو معرفة حدود الله تعالى فى المعاملات وشروطها . فهذه أمور سياسية لا بد منها ولا يشتغل بها إلا مخصوصون بصفات مخصوصة من العلم والتمييز والهداية ، وإذا اشتغلوا بها لم يتفرغوا لصناعة أخرى ويحتاجون إلى المعاش ، ويحتاج أهل البلد إليهم إذ لو اشتغل أهل البلد بالحرب مع الأعداء مثلا تعطلت الصناعات ، ولو اشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلاد عن الحراس واستضر الناس ، فست الحاجة إلى أن يصرف إلى معاشهم وأرزاقهم الأموال الضائعة التى لا مالك لها إن كانت ، أو تصرف الغنائم إليهم إن كانت العداوة مع الكفار ، فإن كانوا أهل ديانة وورع قنعوا بالقليل من أموال المصالح وإن أرادوا التوسع فتمس الحاجة لاحتالة إلى أن يمدهم أهل البلد بأموالهم ليدوم بالحراسة ، فتحدث الحاجة إلى الخراج . ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجة لصناعات أخرى ؛ إذ يحتاج إلى من يوظف الخراج بالعدل على الفلاحين وأرباب الأموال وهم العمال . وإلى من يستوفى منهم بالرفق وهم الجباة والمتخرجون ، وإلى من يجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الخزان ، وإلى من يفرق عليهم بالعدل وهو الفارض للعساكر . وهذه الأعمال لو تولاها عدد لا تجمعهم رابطة انخرم النظام فتحدث منه الحاجة إلى ملك يدبرهم وأمير مطاع يعين لكل عمل شخصا ، ويختار لكل واحد ما يليق به ويراعى النصفة فى أخذ الخراج وإعطائه ، واستعمال الجند فى الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعين جهات الحرب ونصب الأمير والقائد على كل

طائفة منهم إلى غير ذلك من صناعات الملك ، فيحدث من ذلك بعد الجند الذين هم أهل السلاح وبعد الملك الذى يرافهم بالعين السائلة ويدبرهم الحاجة إلى الكتاب والخزان والحساب والجباة والعمال . ثم هؤلاء أيضا يحتاجون إلى معيشة ولا يمكنهم الاشتغال بالحرف فتحدث الحاجة إلى مال الفرع مع مال الأصل وهو المسمى فرع الخراج . وعند هذا يكون الناس فى الصناعات ثلاث طوائف ؛ الفلاحون والرعاة والمحترفون : والثانية : الجندية الحماة بالسيوف . والثالثة : المترددون بين الطائفتين فى الأخذ والعطاء وهم العمال والجباة وأمثالهم . فانظر كيف ابتداء الأمر من حاجة القوت والملبس والمسكن وإلى ماذا انتهى . وهكذا أمور الدنيا لا يفتح منها باب إلا وينفتح بسببه أبواب أخر . وهكذا تنهاى إلى غير حد محصور كأنها هاوية لا نهاية لعمقها ، من وقع فى مهواة منها سقط منها إلى أخرى ، وهكذا على التوالى . فهذه هى الحرف والصناعات إلا أنها لا تتم إلا بالأموال والآلات . والمال عبارة عن أعيان الأرض وماعليها مما يستفاد به ، وأغلاها الأغذية ، ثم الامكنة التى يأتى الإنسان إليها وهى الدور ، ثم الامكنة التى يسعى فيها للتعيش كالحوانيت والأسواق والمزارع ، ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلاته ، ثم آلات الآلات ، وقد يكون فى الآلات ما هو حيوان كالكلب آلة الصيد ، والبقر آلة الحراثة ، والفرس آلة الركوب فى الحرب . ثم يحدث من ذلك حاجة البيع فإن الفلاح ربما يسكن قرية ليس فيها آلة الفلاحة ، والحديد والتجار يسكنان قرية لا يمكن فيها الزراعة . فبالضرورة يحتاج الفلاح إليهما ويحتاجان إلى الفلاح ، فيحتاج أحدهما أن يبدل ماعنده للآخر حتى يأخذ منه غرضه وذلك بطريق المعاوضة ، إلا أن التجار مثلا إذا طلب من الفلاح الغذاء بآلته ربما لا يحتاج الفلاح فى ذلك الوقت إلى آلته فلا يبيعه ، والفلاح إذا طلب الآلة من التجار بالطعام ربما كان عنده طعام فى ذلك الوقت فلا يحتاج إليه فتتعلق الأغراض ، فاضطروا إلى حانوت يجمع آلة كل صناعة ليترصد بها صاحبها أبواب الحاجات ؛ وإلى أبيات يجمع إليها ما يحمل الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأبيات ليترصد به أبواب الحاجات ، فظهرت لذلك الأسواق والمخازن فيحمل الفلاح الحبوب فإذا لم يصادف محتاجا باعها بشمن رخيص من الباعة فيخزنونها فى انتظار أبواب الحاجات طمعا فى الربح ، وكذلك فى جميع الامتعة والأموال ، ثم يحدث لا محالة بين البلاد والقرى تردد فيتردد الناس يشترى من القرى الأطعمة ومن البلاد الآلات ، وينقلون ذلك ويتعيشون به لتنظم أمور الناس فى البلاد بسببهم ؛ إذ كل بلد ربما لا توجد فيه كل آلة ، وكل قرية لا يوجد فيها كل طعام ، فالبعض يحتاج إلى البعض فيجوز إلى النقل ، فيحدث التجار المتكفلون بالنقل وباعهم عليه حرص جمع المال لا محالة ، فيتعبون طول الليل والنهار فى الاسفار لغرض غيرهم ، ونصيبيهم منها جمع المال الذى يأكله لا محالة غيرهم ؛ إما قاطع طريق وإما سلطان ظالم ، ولكن جعل الله تعالى فى غفلتهم وجهلهم نظاما للبلاد ومصالحة للعباد . بل جميع أمور الدنيا انتظمت بالغفلة وخسة الهمة . ولو عقل الناس وارتفعت همهم لزهدوا فى الدنيا ، ولو فعلوا ذلك لبطلت المعاش ، ولو بطلت لهلكوا ولهلك الزهاد أيضا .

ثم هذه الأموال التى تنقل لا يقدر الإنسان على حملها فتحتاج إلى دواب تحملها ، وصاحب المال قد لا تكون له دابة فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمى الإجارة ، ويصير الكراء نوعا من الاكتساب أيضا ، ثم يحدث بسبب البياعات الحاجة إلى النقدين فإن من يريد أن يشتري طعاما بثوب فن أن يدرى المقدار الذى يساويه من الطعام كم هو ؟ والمعاملة تجرى فى أجناس مختلفة كما يباع ثوب بطعام وحيوان بثوب وهذه أمور لا تتناسب ، فلا بد من حاكم يعدل بتوسط بين المتبايعين يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك العدل من أعيان الأموال ، ثم يحتاج إلى

مال يطول بقاؤه لأن الحاجة إليه تدرم . وأبقى الأموال المعادن فانخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس ، ثم مست الحاجة إلى الضرب والنقش والتقدير فمست الحاجة إلى دار الضرب والصارفة . وهكذا تتداعى الأشغال والأعمال بعضها إلى بعض حتى انتهت إلى ماتراه . فهذه أشغال الخلق وهى معاشهم . وشئ من هذه الحرف لا يمكن مباشرة إلا بنوع تعلم وتعب فى الابتداء .

وفى الناس من يغفل عن ذلك فى الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه عنه مانع فيبقى عاجزا عن الاكتساب لعجزه عن الحرف فيحتاج إلى أن يأكل مما يسعى فيه غيره ، فيحدث منه حرفتان خسيستان : اللصوصية والكداية ؛ إذ يجعها أنهما يأكلان من سعى غيرهما ثم الناس يحرصون من اللصوص والمكدين ويحفظون عنهم أموالهم فافتقروا إلى صرف عقولهم فى استنباط الحيل والتدابير .

أما اللصوص : فمنهم من يطلب أعوانا ويكون فى يديه شوكة وقوة فيجتمعون ويتكاثرون ويقطعون الطريق كالأعراب والأكراد . وأما الضعفاء منهم فيفزعون إلى الحيل إما بالنقب أو التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة ، وإما بأن يكون طزارا أو سلالا ، إلى غير ذلك من أنواع التلصص الحادثة بحسب ما تنتججه الأفكار المصروفة إلى استنباطها .

وأما المكسدى فإنه إذا طلب ماسعى فيه غيره وقيل له اتعب واعمل كما عمل غيرك فمالك والبطالة فلا يعطى شيئا ، فافتقروا إلى حيلة فى استخراج الأموال وتمهيد العذر لأنفسهم فى البطالة ، فاحتالوا للتعلم بالعجز إما بالحقيقة كجماعة يعملون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون ، وإما بالتعاضد والتفالج والتجانن والتمسارض ، وإظهار ذلك بأنواع من الحيل مع بيان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق ، ليكون ذلك سبب الرحمة ، وجماعة يلتمسون أقوالا وأفعالا يتعجب الناس منها حتى تنبسط قلوبهم عند مشاهدتها ، فيسخرها برفع اليد عن قليل من المال فى حال التعجب ، ثم قد يندم بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم . وذلك قد يكون بالتسخر والمحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة ، وقد يكون بالأشعار الغريبة والكلام المثور المسجع مع حسن الصوت . والشعر الموزون أشد تأثيرا فى النفس لاسيما إذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب كأشعار مناقب الصحابة وفضائل أهل البيت ، أو الذى يحرك داعية العشق من أهل المجانة كصناعة الطبالين فى الأسواق ، وصناعة ما يشبه العوض وليس بعوض كبير . التحويزات ، والحشيش الذى يخيل بأفعاله أودية فيخدع بذلك الصبيان والجهال ، وكأصحاب القرعة والفأل من المنجمين . ويدخل فى هذا الجنس الوعاظ والمكدون على رموس المنابر إذا لم يكن وراءهم طائل علمى وكان غرضهم استمالة قلوب العوام وأخذ أموالهم بأنواع الكدية ، وأنواعها تزيد على ألف نوع وألفين . وكل ذلك استنبط بدقيق الفكرة لأجل المعيشة . فهذه هى أشغال الخلق وأعمالهم التى أكبروا عليها ، وجرمهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والكسوة ولكنهم نسوا فى أثناء ذلك أنفسهم ومقصد سودهم ومنقلبهم ومآبهم فتساهوا وضلوا ، وسبق إلى عقولهم الضعيفة بعد أن كدرتها زحمة الاشتغالات بالدنيا خيالات فاسدة ، فانقسمت مذاهبهم واختلقت آراؤهم على عدة أوجه :

فطائفة غلبهم الجهل والغفلة فلم تفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمورهم فقالوا : المقصود أن نعيش أياما فى الدنيا فنجهت حتى نكسب القوت ثم نأكل حتى نقوى على الكسب ، ثم نكسب حتى نأكل ، فيا كلون ليكسبوا ثم يكسبون لياكلوا ، وهذا مذهب الفلاحين والمحترفين ومن ليس له تنعم فى الدنيا ولا قدم فى الدين ؛ فإنه يتعب نهارا

ليأكل ليلاً ويأكل ليلاً ليتعب نهاراً ، وذلك كبير السواني فهو سفر لا ينقطع إلا بالموت .

وطائفة أخرى زعموا أنهم تفتنوا الأمر وهو أنه ليس المقصود أن يشقى الإنسان بالعمل ولا يتنعم في الدنيا بل السعادة في أن يقضى وطره من شهوة الدنيا وهي شهوة البطن والفرج ، فهؤلاء نسوا أنفسهم وصرفوا همهم إلى اتباع النسوان وجمع لذيذ الأطعمة يأكلون كما تأكل الأنعام ويظنون أنهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة فشغلهم ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر .

وطائفة ظنوا أن السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنوز ، فأسهروا ليلهم وأنعبوا نهارهم في الجمع ، فهم يتعبون في الأسفار طول الليل والنهار ويترددون في الأعمال الشاقة ويكنسبون ، ويجمعون ولا يأكلون إلا قدر الضرورة شحاً وبخلًا عليها أن تنقص ، وهذه لذتهم وفي ذلك دأبهم وحركتهم إلى أن يدركهم الموت ؛ فيبقى تحت الأرض أو يظفر به من يأكله في الشهوات واللذات ؛ فيكون للجائع تعب ووباله وللأكل لذته . ثم الذين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون .

وطائفة ظنوا أن السعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالنساء والمدح بالتجمل والمروءة ؛ فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش ويضيقون على أنفسهم في المطعم والمشرب ويصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسنة والدواب النفيسة ، ويخرفون أبواب الدور وما يقع عليها أبصار الناس حتى يقال إنه غني وإنه ذو ثروة ويظنون أن ذلك هو السعادة ، فهمهم في نهارهم وليلهم في تعهد موقع نظر الناس .

وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة في الجاه والكرامة بين الناس وانقياد الخلق بالتواضع والتوقير ، فصرفوا همهم إلى استئجار الناس إلى الطاعة لطلب الولايات وتقليد الأعمال السلطانية لينفذ أمرهم بها على طائفة من الناس ، ويرون أنهم إذا اتسعت ولايتهم وانقادت لهم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة ، وأن ذلك غاية المطلب . وهذا أغلب الشهوات على قلوب الغافلين من الناس ، فهؤلاء شغلهم حب تواضع الناس لهم عن التواضع لله وعن عبادته وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم .

وراء هؤلاء طوائف يطول حصرها تزيد على نيف وسبعين فرقة ، كلهم قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ، وإنما جزمهم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والملبس والمسكن ونسوا ما تراد له هذه الأمور الثلاثة والقدر الذي يكفي منها . وانجزت بهم أوائل أسبابها إلى أواخرها ، وتداعى بهم ذلك إلى مهاول لم يمكنهم الرقي منها ، فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغال وعرف غاية المقصود منها فلا يخوض في شغل وحرفة وعمل إلا وهو عالم بمقصوده وعالم بحظه ونصيبه منه ، وأن غاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت والكسوة حتى لا يهلك ، وذلك إن سلك فيه سبيل التقليل اندفعت الأشغال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة وانصرفت الهمة إلى الاستعداد له ، وإن تعدى به قدر الضرورة كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلسل إلى غير نهاية ، فتشعب به الهموم ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فلا يبالي الله في أي واد أهلكه منها . فهذا شأن المنهمكين في أشغال الدنيا . وتنبه لذلك طائفة فأعرضوا عن الدنيا لحسدهم الشيطان ولم يتركهم ، وأضلهم في الإعراض أيضاً حتى انقسموا إلى طوائف :

فظننت طائفة أن الدنيا دار بلاء ومحنة والآخرة دار سعادة لكل من وصل إليها سواء تعبد في الدنيا ولم يتعبد ، فرأوا أن الصواب في أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من محنة الدنيا ، وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل الهند فهم يتهجمون على النار ويقتلون أنفسهم بالإحراق ، ويظنون أن ذلك خلاص لهم من محن الدنيا .

وظنت طائفة أخرى أن القتل لا يخلص بل لا بد أولاً من إماتة الصفات البشرية وقطعها عن النفس بالسكينة ، وأن السعادة في قطع الشهوة والغضب ، ثم أقبلوا على المجاهدة وشددوا على أنفسهم ، حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة وبعضهم فسد عقله وجن . وبعضهم مرض وانسد عليه الطريق في العبادة . وبعضهم عجز عن قمع الصفات بالسكينة فظن أن ما كلفه الشرع محال وأن الشرع تلييس لا أصل له فوقع في الإلحاد . وظهر لبعضهم أن هذا التعب كله لله وأن الله تعالى مستغن عن عبادة العباد لا ينقصه عصيان عاص ولا تزيده عبادة متعبد ، فعادوا إلى الشهوات وسلكوا مسلك الإباحة وطورا بساط الشرع والأحكام ، وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة العباد .

وظن طائفة أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله تعالى ، فإذا حصلت المعرفة فقد وصل وبعد الوصول يستغنى عن الوسيلة والحيلة ، فتركوا السعى والعبادة وزعموا أنه ارتفع محلهم في معرفة الله سبحانه عن أن يمتنعوا بالتكاليف ، وإنما التكليف على عوام الخلق .

وراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصاؤها إلى ما يبلغ نيفاً وسبعين فرقة ، وإنما الناجي منها فرقة واحدة ؛ وهي السالكة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ، وهو أن لا يترك الدنيا بالسكينة ولا يقمع الشهوات بالسكينة . أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد . وأما الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل . ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كل شهوة ، بل يتبع العدل ولا يترك كل شيء من الدنيا ، ولا يطلب كل شيء من الدنيا بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنيا ويحفظه على حد مقصوده ، فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحر والبرد ، ومن الكسوة كذلك ، حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنهه واهتمه واشتغل بالذكر والفكر طول العمر ، وبقي ملازماً لسياسة الشهوات ومراقباً لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى ، ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالافتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة فإنه عليه السلام لما قال « الناجي منها واحدة » قالوا : يا رسول الله ومن هم ؟ قال « أهل السنة والجماعة » فقيل : ومن أهل السنة والجماعة ؟ قال « ما أنا عليه وأصحابي »^(١) ، وقد كانوا على النهج القصد وعلى السبيل الواضح الذي فصلناه من قبل ، فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين ، وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالسكينة ، وما كان لهم في الأمور تغريط ولا إفراط ، بل كان أمرهم بين ذلك قواماً ، وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى - كما سبق ذكره في مواضع - والله أعلم .

تم كتاب ذم الدنيا والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

(١) حديث : افتراق الأمة وفيه « الناجي منهم واحدة » قالوا : ومن هم ؟ قال « أهل السنة والجماعة ... الحديث » أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه « تفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة » فقالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال « ما أنا عليه وأصحابي » ولأبي داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك وهي الجماعة وأسانيدها جيد .

كتاب ذم البخل وذم حب المال

وهو الكتاب السابع من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مستوجب الحمد بركة المبسوط ، وكاشف الضر بعد القنوط ، الذى خلق الخلق ، ووسع الرزق ، وأفاض على العالمين أصناف الأموال ، وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال ، ورددهم فيها بين العسر واليسر ، والغنى والفقر ، والطمع والياس ، والثروة والإفلاس ، والعجز والاستطاعة ، والحرص والقناعة ، والبخل والجود ، والفرح بالموجود ، والأسف على المفقود ، والإيثار والإنفاق ، والتوسع والإملاق ، والتبذير والتقتير ، والرضا بالقليل واستحقار الكثير ، كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا ، وينظر أيهم أثر الدنيا على الآخرة بدلا ، وابتغى عن الآخرة عدولا وحولا ، واتخذ الدنيا ذخيرة وخولا ، والصلاة على محمد الذى نسخ بملته مللا ، وطوى بشريعته أديانا ونحلا ، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل ربهم ذالا ، وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد : فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف ، ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم عنها ، وأعظم فتنه فيها أنه لا غنى لأحد عنها ، ثم إذا وجدت فلا سلامة منها ، فإن فقد المال حصل منه الفقر الذى يكاد أن يكون كفرا ، وإن وجد حصل منه الطغيان الذى لا تكون عاقبة أمره إلا خسرا . وبالجمله فهى لا تخلو من الفوائد والآفات ، وفوائدها من المنجيات ، وآفاتنا من المهلكات ، وتمييز خيرها عن شرها من المعوصات التى لا يقوى عليها إلا ذوو البصائر فى الدين من العلماء الراستخين دون المسترسمين المغترين . وشرح ذلك مهم على الانفراد ، فإن ما ذكرناه فى كتاب ذم الدنيا لم يكن نظراً فى المال خاصة بل فى الدنيا عامة ؛ إذ الدنيا تتناول كل حظ عاجل ، والمال بعض أجزاء الدنيا ، والجاء بعضها ، واتباع شهوة البطن والفرج بعضها ، وتشقى الغيظ بحكم الغضب والحسد بعضها ، والكبر وطلب العلو بعضها . ولها أبعاد كثيرة . ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ عاجل . ونظرنا الآن فى هذا الكتاب فى المال وحده ، إذ فيه آفات وغوائل . وللإنسان من فقده صفة الفقر ، ومن وجوده وصف الغنى . وهما حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان .

ثم للفاقد حالتان : القناعة والحرص ، وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة . وللحرص حالتان : طمع فيما فى أيدي الناس ، وتشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق ، والطمع شر الحالتين .

وللواجد حالتان : إمساك بحكم البخل والشح ، وإنفاق . وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة . وللمنفق حالتان : تبذير واقتصاد ، والمحمود هو الاقتصاد .

وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم . ونحن نشرح ذلك فى أربعة عشر فصلا إن شاء الله تعالى وهو : بيان ذم المال ، ثم مدحه ثم تفصيل فوائد المال وآفاته ثم ذم الحرص والطمع ثم علاج الحرص والطمع . ثم فضيلة السخاء . ثم حكايات الاستيلاء ، ثم ذم البخل ، ثم حكايات البخل . ثم الإيثار وفضله . ثم حد السخاء والبخل . ثم علاج البخل . ثم مجموع الوظائف فى المال . ثم ذم الغنى ومدح الفقر ؛ إن شاء الله تعالى .

بيان ذم المال وكراهة حبه

قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ وقال تعالى ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد خسر وخسرنا عظيماً وقال عز وجل ﴿ مَنْ كَانَ يَرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ الآية . وقال تعالى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال تعالى ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خب المال والشرف ينبتان ينفقان في القلب كما ينبت الماء البقل »^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ما ذنبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفساداً فيها من حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم »^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ما هم »^(٣) ، وقيل : يا رسول الله أى أمتك شر ؟ قال : « الأغنياء »^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « سيأتى بعدكم قوم يأكلون أطياب الدنيا ويركبون فزه الخيل وألوانها وينسكحون أجمل النساء وألوانها ويلبسون أجمل الثياب وألوانها ، لهم بطون من القليل لا تنشع وأنفس بالكثير لا تنفخ ، عاكفون على الدنيا يغدون وبروحون إليها ، اتخذوها آلهة من دون إلههم وربا دون ربهم ، إلى أمرها يفتنون ولهوهم يتبعون ، فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن أدركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم أن لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنازهم ولا يوقر كبيرهم ، فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام »^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « دعوا الدنيا لأهلها ، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حنفة وهو لا يشعر »^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ؟ »^(٧) ، وقال رجل : يا رسول الله مالى لأحب الموت ! فقال : « هل معك من مال ؟ » قال : « نعم يا رسول الله ! قال : « قدم مالك فإن قلب المؤمن مع ماله ، إن قدمه

كتاب ذم البخل وحب المال

(١) حديث « حب المال والشرف ينبتان ينفقان في القلب كما ينبت الماء البقل » لم أجده بهذا اللفظ وذكره بعد هذا بانظ « الجاه » بدل « الشرف » (٢) حديث « ما ذنبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفساداً لها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم » أخرجه الترمذى والنسائى في الكبيرى من حديث كعب بن مالك وقال « جائئان » مكان « ضاريان » ولم يقل « في زريبة » وقال « الشرف » بدل « الجاه » قال الترمذى حسن صحيح للطبراني في الأوسط من حديث أبى سعيد « ما ذنبان ضاريان في زريبة غنم ... الحديث » ولابزار من حديث أبى هريرة « ضاريان جائئان » وإسناد الطبراني فيها ضعيف (٣) حديث « هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذا ... الحديث » أخرجه الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن أبزى باللفظ « المكثرون » ولم يقل « في عباد الله » ورواه أحمد من حديث أبى سعيد باللفظ « المكثرون » وهو متفق عليه من حديث أبى ذر باللفظ « الخاسرون » فقال أبو ذر : « من هم ؟ فقال : « هم المكثرون أموالاً إلا من قال هكذا ... الحديث » (٤) حديث قيل يا رسول الله أى أمتك شر ؟ قال : « الأغنياء » غريب لم أجده بهذا اللفظ للطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن جعفر « شرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغدوا بهياً كلون من الطعام ألواناً » وفيه أصح من حوشب ضعيف ورواه هناد بن السرى في الزهد له من رواية هرو بن روم مرسل ولا بزار من حديث أبى هريرة بسند ضعيف « لأن من شرار أمتي الذين غدوا بالنعم وتنت عليه أجسامهم » (٥) حديث « سيأتى بعدكم قوم يأكلون أطياب الدنيا وألوانها وينسكحون أجمل النساء وألوانها ... الحديث » بطوله أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبى أمامة « سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويهربون ألوان الثياب ويلبسون ألوان الثياب يتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتي » وسنده ضعيف ولم أجده لبقية أصلاً (٦) حديث « دعوا الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حنفة وهو لا يشعر » أخرجه البزار من حديث أنس وفيه هاتى بن المتوكل ضعفه ابن حبان (٧) حديث « يقول العبد مالى مالى .. الحديث » أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الفضل وأبى هريرة وقد تقدم

أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه ^(١) . وقال صلى الله عليه وسلم ، أخلاء ابن آدم ثلاثة . واحد يتبعه إلى قبض روحه ، والثاني إلى قبره ، والثالث إلى محشره . فالذي يتبعه إلى قبض روحه فهو ماله ، والذي يتبعه إلى قبره فهو أهله ، والذي يتبعه إلى محشره فهو عمله ^(٢) .

وقال الحواريون لعيسى عليه السلام : مالك تمشي على الماء ولا تقدر على ذلك ؟ فقال لهم : ما منزلة الدينار والدرهم عنكم ؟ قالوا : حسنة ، قال : لكنهما والمدر عندى سواء . وكتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما : يا أخى إياك أن تجتمع من الدنيا مالا تؤدى شكره ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجاء بصاحب الدنيا الذى أطاع الله فيها وماله بين يديه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله امض فقد أديت حق الله فى ، ثم يجاء بصاحب الدنيا الذى لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله ويملك ألا أديت حق الله فى فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور ^(٣) .

وكل ما أوردناه فى كتاب الزهد والفقر فى ذم الغنى ومدح الفقر يرجع جميعه إلى ذم المال ، فلانطوّل بتكريره ، وكذا كل ما ذكرناه فى ذم الدنيا فيتناول ذم المال بحكم العموم ، لأن المال أعظم أركان الدنيا . وإنما نذكر الآن ما ورد فى المال خاصة .

قال صلى الله عليه وسلم : إذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف ^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا ^(٥) .

الآثار : روى أن رجلاً نال من أبي الدرداء وأراه سوءاً فقال : اللهم من فعل بى سوءاً فأصح جسمه وأطل عمره وأكثر ماله . فانظر كيف رأى كثرة المال غاية البلاء مع صحة الجسم وطول العمر ؟ لأنه لا بد وأن يفضى إلى الطغيان ووضع على كرم الله وجهه درهماً على كفه ثم قال : أما لأنك ما لم تخرج عنى لاتفعنى . وروى أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى زينب بنت جحش بعطائها فقالت : ما هذا ؟ قالوا : أرسل إليك عمر بن الخطاب ، قالت : غفر الله له ، ثم سلت سترا كان لها فقطعته وجعلته صرراً وقسمته فى أهل بيتها ورحمها وأيتامها ، ثم رفعت يديها وقالت اللهم لا يدركنى عطاء عمر بعد عاى هذا . فكانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرقابه . وقال الحسن : والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله . وقيل : إن أول ما ضرب الدينار والدرهم رفعهما لإبليس ثم وضعهما على جبهته ثم قبلهما وقال : من أحبكما فهو عبدى حقا . وقال سميط بن مجلان : إن الدراهم والدينارين أزمة المنافقين يقادون بها إلى النار . وقال يحيى بن معاذ : الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه ، فإنه إن لدغك قتلك سمه ، قيل : وما رقيته ؟ قال : أخذه من حله ووضعته فى حقه . وقال العلاء بن زياد : تمثلت لى الدنيا وعليها من كل زينة فقلت : أعوذ

(١) حديث : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحب الموت . الحديث . لم ألق عليه (٢) حديث « أخلاء ابن آدم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه ، والثاني إلى قبره ... الحديث » أخرجه أحمد والطبراني فى الكبير والأوسط من حديث الثمان بن بشير بإسناد جيد نحوه ، ورواه أبو داود الطيالسي وأبو الشيخ فى كتاب الثواب والطبراني فى الأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضاً وفى الكبير من حديث سمرة بن جندب وللشيخين من حديث أنس « يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد ... الحديث » (٣) حديث : كتب سلمان إلى أبي الدرداء وفيه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يجاء بصاحب الدنيا الذى أطاع الله فيها وماله بين يديه ... الحديث » قلت : ليس هو من حديث سلمان وإنما هو من حديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان ؟ كذا رواه البيهقى فى الشعب وقال بدل « الدنيا » « المال » وهو منقطع (٤) حديث « إذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم ... الحديث » أخرجه البيهقى فى الشعب من حديث أبي هريرة يبلغ به وقد تقدم فى آداب الصلوة .

(٥) حديث « لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا » أخرجه الترمذى والحاكم وصححه إسناده من حديث ابن مسعود بلفظ « فترهبوا » (٣٠ — أحياء الدين علوم — ٣)

بأنه من شرك فقالت : إن شرك أن يعيذك الله منى فابغض الدرهم والدينار . وذلك لأن الدرهم والدينار هما الدنيا كلها إذ يتوصل بهما إلى جميع أصنافها ، فمن صبر عنهما صبر عن الدنيا وفي ذلك قيل :
إني وجدت فلا تظنوا غيره أن التورع عند هذا الدرهم
فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن تقوا تقوى المسلم
وفي ذلك قيل أيضاً :

لا يترنك من المر * قيصر رقعته * أولازار فوق عظم الس * ساق منه رقعته
أو جبين لاح فيه * أثر قد خلعه * أره الدرهم تعرف * حبه أو ورعه

ويروى عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته فقال : يا أمير المؤمنين صنعت صنيعاً لم يصنعه أحد قبلك ، تركت ولدك ليس لهم درهم ولا دينار - وكان له ثلاثة عشر من الولد - فقال عمر : أقعدوني فأقعدوه فقال : أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درهما فإني لم أمنعهم حقاً لهم ولم أعطهم حقاً لغيرهم ! وإنما ولدت لأحد رجلين : إما مطيع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين ، وإما عاص لله فلا أبالي على ما وقع . وروى أن محمد بن كعب القرظي أصاب مالا كثيراً فقيل له : لو ادخرته لولدك من بعدك ؟ قال : لا ولكني ادخره لنفسى عند ربي وأدخر ربي لولدى . ويروى أن رجلاً قال لأبي عبد ربه : يا أخى لا تذهب بشر وتمترك أولادك بخير ! فأخرج أبو عبد ربه من ماله مائة ألف درهم . وقال يحيى بن معاذ : مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند موته ، قبل : وماهما ؟ قال : يؤخذ منه كله ويستل عنه كله .

بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم

اعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيراً في مواضع من كتابه العزيز فقال جل وعز ﴿ إن ترك خيراً ﴾ الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم المال الصالح للرجل الصالح ^(١) ، وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال إذ لا يمكن الوصول إليهما إلا به . وقال تعالى ﴿ ويستخرجنا كنزهما رحمة من ربك ﴾ وقال تعالى ﴿ تمتنا على عباده ﴾ ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً وقال صلى الله عليه وسلم : كاد الفقر أن يكون كفراً ^(٢) ، وهو ثناء على المال . ولا تقف على وجه الجمع بعد الذم والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده وآفاته وغوائله ؛ حتى ينكشف لك أنه خير من وجه وشر من وجه ، وأنه محمود من حيث هو خير ومذموم من حيث هو شر ، فإنه ليس بخير محض ولا شر محض ، بل هو سبب للأمرين جميعاً وما هذا وصفه فيمدح لاحالة تارة ويذم أخرى ، ولكن البصير المميز يدرك أن المحمود منه غير المذموم ، وبيانه بالاستعداد بما ذكرناه في كتاب الشكر من بيان الخيرات وتفصيل درجات النعم ، والقدر المقنع فيه هو أن مقصد الإكياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة التي هي النعيم الدائم والملك والمقيم . والقصد إلى هذا دأب الكرام والأكياس ، إذ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : من أكرم الناس وأكيسهم ؟ فقال : أكثرهم للموت ذكراً وأشدّهم له استعداداً ^(٣) ،

(١) حديث « نعم المال الصالح للرجل الصالح » أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ « نعم » وقال « البر » . (٢) حديث « كاد الفقر أن يكون كفراً » أخرجه أبو مسلم الليثي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أسد وتقدم في كتاب ذم النضب (٣) حديث : من أكرم الناس وأكيسهم ؟ قال « أكثرهم للموت ذكراً ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ : أي المؤمنين أكيس ؟ ورواه ابن أبي الدنيا في الموت بلفظ المصنف وإسناده جيد .

وهذه السعادة لا تتصل إلا بثلاث وسبائل في الدنيا وهي الفضائل النفسية ، كالعلم وحسن الخلق ، والفضائل البدنية : كالصحة والسلامة ، والفضائل الخارجة عن البدن : كالمال وسائر الأسباب . وأعلاها النفسية ، ثم البدنية ، ثم الخارجة .

فالخارجة أخسها والمال من جملة الخارجات ، وأدناها الدراهم والذنانير ، فإنهما خادمان ولا خادم لهما ، ومرادان لغيرهما . ولا يرادان لذاتهما ؛ إذ النفس هي الجوهر النفيس المطلوب لسعادتها ، وأنها تخدم العلم والمعرفة ومكارم الأخلاق لتحصلها صفة في ذاتها ، والبدن يخدم النفس بواسطة الحواس والأعضاء ، والمطاعم والملابس تخدم البدن . وقد سبق أن المقصود من المطاعم إبقاء البدن . ومن المناكح إبقاء النسل ، ومن البدن تمكين النفس وتركيتها وتزيينها بالعلم والخلق . ومن عرف هذا الترتيب فقد عرف قدر المال ووجه شرفه ، وأنه من حيث هو ضرورة المطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاء البدن الذي هو ضرورة كمال النفس الذي هو خير . ومن عرف فائدة الشيء وغايته ومقصده واستعمله لتلك الغاية ملتفتاً إليها غير ناس لها فقد أحسن وانتفع ، وكان ما حصل له الغرض محموداً في حقه ، فإذا المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح ، ويصلح أن يتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهي المقاصد الصادة عن سعادة الآخرة وتسد سبيل العلم والعمل . فهو إذا محمود مذموم ، محمود بالإضافة إلى المقصد المحمود ، ومذموم بالإضافة إلى المقصد المذموم . فمن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر^(١) كما ورد به الخبر .

ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله وكان المال مسهلاً لها وآلة إليها ، عظم الخطر فيما يزيد على قدر الكفاية فاستعاذ الأنبياء من شره حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام « اللهم اجعل قوت آل محمد كقافا^(٢) » ، فلم يطلب من الدنيا إلا ما يتمحض خيره وقال « اللهم أحيى مسكيناً وأمتى مسكيناً واحشرنى في زمرة المساكين^(٣) » ، واستعاذ إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال « واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام » وعن بها هذين الحجرين الذهب والفضة ، إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعتقد الإلهية في شيء من هذه الحجارة ، إذ قد كفى قبل النبوة مع الصغر ، وإنما معنى عبادتهما جبهما والاعتزاز بهما والركون إليهما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس ولا انتعش وإذا شريك فلا انتفش^(٤) ، فبين أن محبهما عابدهما ومن عبد حجراً فهو عابد صنم . بل كل من كان عبداً لغير الله فهو عابد صنم ، أى قطعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كعابد صنم ، وهو شرك إلا أن الشرك شركان : شرك خفى لا يوجب الخلود في النار وقلبا ينفك عنه المؤمنون فإنه أخنى من ديب النمل ، وشرك جلى يوجب الخلود في النار نعوذ بالله من الجميع :

بيان تفصيل آفات المال وفوائده

اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق ، وفوائده ترياقه ، وغوائله سمومه . فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحتجز من شره ويستدر من خيره .

(١) حديث « من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر » تقدم قبله بنسبة أحاديث وهو بقية « احذروا الدنيا » (٢) حديث « اللهم اجعل قوت آل محمد كقافا » متفق عليه من حديث أبي هريرة . (٣) حديث « اللهم أحيى مسكيناً وأمتى مسكيناً » أخرجه الترمذى من حديث أس بن ماجه والحاكم وصححه إسناده من حديث أبي سعيد وقد تقدم (٤) حديث : تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ... الحديث . أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة ولم يقل « وانتفش » وإنما خلق آخره بلفظ « تعس وانتكس » ووصل ذلك ابن ماجه والحاكم

أما الفوائد : فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية : أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرها فإن معرفتها مشهورة مشتركة بين أصناف الخلق ، ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها . وأما الدينية فتتخصر جميعها في ثلاثة أنواع .
(النوع الأول) أن ينفقه على نفسه إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة . أما في العبادة : فهو كالاستعانة به على الحج والجهاد فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال ، وهما من أمهات القربات والفقر محروم من فضلها . وأما فيما يقويه على العبادة : فذلك هو المطعم والملبس والسكن والمنسكح وضرورات المعيشة فإن هذه الحاجات إذا لم تيسر كان القلب مصروفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين ، ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة ، فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من الفوائد الدينية . ولا يدخل في هذا التمتع والزيادة على الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط .

(النوع الثاني) ما يصرفه إلى الناس ، وهو أربعة أقسام : الصدقة ، والمروءة ، ووقاية العرض ، وأجرة الاستخدام .

أما الصدقة فلا يخفى ثوابها وإنها تنطفئ غضب الرب تعالى ، وقد ذكرنا فضلها فيما تقدم .
وأما المروءة فتعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة وما يجري مجراها ، فإن هذه لا تسمى صدقة ، بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج إلا أن هذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء . فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروف ويسلك سبيل المروءة والفتوة ، وهذا أيضاً مما يعظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة في الهدايا والضيافات وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها .

وأما وقاية العرض فتعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء وتلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم ، وهو أيضاً مع تنجز فائدته في العاجلة من الحظوظ الدينية . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة »^(١) ، وكيف لا وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة واحتراز عما يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة .

وأما الاستخدام فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة ، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته وتعدر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى مقامات السالكين ، ومن لا مال له فيفتقر إلى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام وطحنه وكس البيت حتى نسخ الكتاب الذي يحتاج إليه ، وكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت به ، إذ عليك من العلم والعمل والذكر والفكر مالا يتصور أن يقوم به غيرك فتضييع الوقت في غيره خسران .

(النوع الثالث) مالا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام كبناء المساجد والقناطر والرباطات ودور المرضى ونصب الجباب في الطريق ، وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات ، وهي من الخيرات المؤبدة الدائرة بعد الموت المستجلبة بركة أدعية الصالحين إلى أوقات متبادلة ، وناهيك بها خيرا . فهذه جملة فوائد المال في الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر ، والوصول إلى العز والمجد بين الخلق ، وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء ، والوقار والكرامة في القلوب ، فكل ذلك مما يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية .

(١) حديث « ما وقى المرء عرضه به فهو صدقة » رواه أبو يعلى من حديث جابر وقد تقدم .

وأما الآفات فدينية ودنيوية أما الدينية فثلاث .

(الاولى) أن تجتز إلى المعاصى فإن الشهوات متفاضلة والعجز قد يحول بين المرء والمعصية ، ومن العصية أن لايجد . ومهما كان الإنسان آيساً عن نوع من المعصية لم تتحرك داعيته ، فإذا استشعر القدرة عليها انبعثت داعيته والمال نوع من القدرة يحرك داعية المعاصى وارتكاب الفجور ، فإن اقتحم ماشتهاه هلك وإن صبر وقع في شدة ؛ إذ الصبر مع القدرة أشد ، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء .

(الثانية) أنه يجر إلى التمتع في المباحات ، وهذا أول الدرجات ، فمضى يقدر صاحب المال على أن يتناول خبز الشعير ويلبس الثوب الخشن ويترك لذائد الاطعمة كما كان يقدر عليه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في ملكه فأحسن أحواله أن لا يتنعم بالدنيا ويمرن عليها نفسه ، فيصير التمتع مألوفا عنده ومحبوباً لا يصبر عنه ، ويجتره البعض منه إلى البعض ، فإذا اشتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشبهات ويخوض في المراماة والمداينة والكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديئة ، ليعتظم له أمر دنياء ويتيسر له تنعمه ، فإن من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس ، ومن احتاج إلى الناس فلا بد وأن ينافقهم ويعصى الله في طلب رضاهم ، فإن سلم الإنسان من الآفة الاولى وهى مباشرة الحظوظ فلا يسلم عن هذه أصلاً . ومن الحاجة إلى الخلق ثور العداء والصداقة ، وينشأ عنه الحسد والحقد والرياء والكبر والكذب والنيمة والغيبة وسائر المعاصى التى تخص القلب واللسان ، ولا يخلو عن التعدى أيضاً إلى سائر الجوارح . وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه .

(الثالثة) وهى التى لا ينفك عنها أحد وهو أنه يلهمه لإصلاح ماله عن ذكر الله تعالى ، وكل ما شغل العبد عن الله فهو خسران ، ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام : فى المال ثلاث آفات ، أن يأخذه من غير حله ، فقيل : إن أخذه من حله ؟ فقال : يضعه فى غير حقه ، فقيل : إن وضعه فى حقه ؟ فقال : يشغله لإصلاحه عن الله تعالى . وهذا هو الداء العضال . فإن أصل العبادات ونحوها وسرها ذكر الله والتفكر فى جلاله ، وذلك يستدعى قلباً فارغاً وصاحب الضيعة يسمى ويصبح متفكراً فى خصومة الفلاح ومحاسبته ، وفى خصومة الشركاء ومنازعتهم فى الماء والحدود ، وخصومة أعوان السلطان فى الخراج ، وخصومة الأجراء على التقصير فى العبارة ، وخصومة الفلاحين فى خيانتهم وسرقتهم . وصاحب التجارة يكون متفكراً فى خيانة شريكه وانفراد بالربح وتقصيره فى العمل وتضييعه للمال . وكذلك صاحب المواشى . وهكذا سائر أصناف الأموال . وأبعد ما عن كثرة الشغل : التقدم المكتوز تحت الأرض ، ولا يزال الفكر متردداً فيما يصرف إليه وفى كيفية حفظه وفى الخوف مما يعثر عليه وفى دفع أطماع الناس عنه . وأودية أفكار الدنيا لانهاية لها ، والذى معه قوت يومه فى سلامة من جميع ذلك . فهذه جملة الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال فى الدنيا من الخوف والحزن والغم والتعب فى دفع الحساد وتجشم المصاعب فى حفظ المال وكسبه ، فإذا تزيق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات وماعد ذلك سموم وآفات . نسأل الله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وكرمه إنه على ذلك قدير .

بيان ذم الحرص والطمع ، ومدح القناعة والياس بما فى أيدي الناس

اعلم أن الفقر محمود - كما أوردناه فى كتاب الفقر - ولكن ينبغى أن يكون الفقير قائماً منقطع الطمع عن الخلق غير ملتفت إلى ما فى أيديهم ولا حريصاً على اكتساب المال كيف كان ، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة

من المطعم والملبس والسكن ، ويقتصر على أقله قدرا وأخسه نوعا ، ويرد أمه إلى يومه أو إلى شهره ، ولا يشغل قلبه بما بعد شهر . فإن تشوق إلى الكثير أو طول أمه فاته عز القناعة وتدنس لا محالة بالطمع وذل الحرص ، وجزء الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للبروات ، وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب »^(١) ، وعن أبي واقد الليثي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحى إليه أتيناها يعلمنا بما أوحى إليه ، لخصته ذات يوم فقال « إن الله عز وجل يقول : إنا أنزلنا المسال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثمان ولو كان له الثاني لأحب أن يكون لها ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب »^(٢) ، وقال أبو موسى الأشعري : نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها : إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن آدم واديان من مال لفتى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب »^(٣) . وقال صلى الله عليه وسلم « منهومان لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المسال »^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم « يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان : الأمل وحب المسال ، أو كما قال »^(٥) .

ولما كانت هذه جبلة للآدمي مضلة وغريزة مهلكة اتنى الله تعالى ورسوله على القناعة فقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدى للإسلام وكان يئشه كفافا وقنع به »^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ما من أحد فقير ولا غنى إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتي قوتا في الدنيا »^(٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس »^(٨) ، ونهى عن شدة الحرص والمبالغة في الطلب فقال « أيها الناس أجمعوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له وإن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راغمة »^(٩) ، وروى أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال : أي عبادك أغنى ؟ قال : أقنعهم بما أعطيتهم ، قال : فأيهم أعدل ؟ قال : من أنصف من نفسه . وقال ابن مسعود : قال رسول الله ﷺ « إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب »^(١٠) ، وقال أبو هريرة : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا هريرة إذا اشتد بك الجوع فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار » ، وقال أبو هريرة رضي الله عنه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كن ورعا ، تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا »^(١١) ،

- (١) حديث « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بتغى لهما ثالثا ... الحديث » متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس
- (٢) حديث أبي واقد الليثي « إن الله عز وجل يقول : إنا أنزلنا المسال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة : ... الحديث » أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب بسند صحيح
- (٣) حديث أبي موسى : نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها : إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم لو أن لابن آدم واديان من مال ... الحديث » أخرجه مسلم مع اختلاف دون قوله « إن الله يؤيد هذا الدين » ورواه بهذه الزيادة الطبراني وفيه على بن زيد متكلم فيه
- (٤) حديث « منهومان لا يشبعان ... الحديث » أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف
- (٥) حديث يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان ... الحديث » متفق عليه من حديث أنس
- (٦) حديث طوبى لمن هدى للإسلام وكان يئشه كفافا وقنع به » أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى من حديث فضالة ابن عبيد ومسلم من حديث عبد الله بن عمر « وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع الله بما آتاه » (٧) حديث « ما من أحد غنى ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتي قوتا في الدنيا قوتا » أخرجه ابن ماجه من رواية نعيم بن الحارث عن أنس ونعيم ضعيف
- (٨) حديث « ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس » متفق عليه من حديث أبي هريرة (٩) حديث « ألا أيها الناس أجمعوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له » أخرجه الحاكم من حديث جابر بن جره وصححه إسناده ، وقد تقدم في آداب السكيب والمعاش
- (١٠) حديث ابن مسعود « إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة والحاكم مع اختلاف وقد تقدم فيه
- (١١) حديث أبي هريرة « كن ورعا ، تكن أعبد الناس » أخرجه ابن ماجه وقد تقدم .

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطمع فيما رواه أبو أيوب الأنصاري : أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عظمي وأوجز فقال : إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا ، وأجمع اليأس بما في أيدي الناس ^(١) ، وقال عوف بن مالك الأشجعي : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة - فقال : ألا تبايعون رسول الله ، قلنا : أوليس قد بايعناك يا رسول الله ؟ ثم قال : ألا تبايعون رسول الله ، فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل منا : قد بايعناك فعلى ماذا نبايعك ؟ قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخمس ، وأن تسمعوا وتطيعوا ، وأسر كلفة خفية ، ولا تسألوا الناس شيئا ^(٢) ، قال : فلقد كان بعض أولئك نفر يسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه .

الآثار : قال عمر رضي الله عنه : إن الطمع فقر وإن اليأس غنى وإنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم وقيل لبعض الحكماء : ما الغنى ؟ قال : قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك ، وفي ذلك قيل :

العيش ساعات تمر وخطوب أيام تكثر
اقنع بعيشك ترضه واترك هواك تعيش حر
فلرب حنف ساقه ذهب وياقوت ودر

وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول : من قنع بهذا لم يحتاج إلى أحد . وقال سفيان : خير دنيا كم مالم تبتلوا به وخير ما ابتليت به ما خرج من أيديكم وقال ابن مسعود : ما من يوم إلا ومالك ينادي : يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك . وقال سميط بن عجلان : إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر فلم يدخلك النار ؟ وقيل للحكيم : ما مالك ؟ قال : التجل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس بما في أيدي الناس . ويروى أن الله عز وجل قال : يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت ، وإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن . وقال ابن مسعود : إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأتى الرجل فيقول : إنك وإنك فيقطع ظهره ، وإنما يأتيه ما قسم له من الرزق أو مارزق . وكتب بعض بني أمية إلى إبي حازم - يعزم عليه ألا رفع إليه حوائجه - فكتب إليه : قد رفعت حوائجي إلى مولاي فما أعطاني منها قبلت وما أمسك عني قنعت . وقيل لبعض الحكماء : أى شيء أسر للعاقل ولأى شيء أعون على دفع الحزن ؟ فقال : أسرها إليه ما قدم من صالح العمل ، وأعونها له على دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء وقال بعض الحكماء : وجدت أطول الناس غما الحسود ، وأهنأهم عيشا القنوع ، وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع ، وأخفهم عيشا أرفضهم للدنيا ، وأعظمهم ندامة العالم المفرط . وفي ذلك قيل :

أرفه ببال فتى أمسى على ثقة أن الذى قسم الأرزاق يرزقه
فالعرض منه مصون لا يدنس والوجه منه جديد ليس يخلقه
إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يؤرقه

(١) حديث أبي أيوب : « إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه وأجمع اليأس بما في أيدي الناس » أخرجه ابن ماجه وتقدم في الصلاة ولما كنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص وقال صحيح الإسناد (٢) حديث عوف بن مالك : « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - سبعة أو ثمانية أو تسعة - فقال : « ألا تبايعون ... الحديث » وفيه « ولا تسألوا الناس » أخرجه مسلم من حديثه ولم يقل : فقال قائل ولا قال : تسألوا . وقال : سوط أحدهم . وهى عند أبي داود وابن ماجه كما ذكرها المصنف .

وقد قيل أيضا :

حتى متى أنا في حل وترحال وطول سعى وإدبار وإقبال
ونازح الدار لأنفسك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حال
بمشرق الأرض طورا ثم مغربا لا يخطر الموت من حرص على بالي
ولو قنعت أمانى الزرق في دعه إن القنوع الغنى لا كثرة المال

وقال عمر رضى الله عنه : ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى : حلتان لشتائى وقيظى ، وما يسعنى من الظهر الحصى وعمرتى ، وقوتى بعد ذلك كمقوت رجل من قريش لست بأرفعهم ولا بأوضعهم ، فوالله ما أدرى أبجل ذلك أم لا ؟ كأنه شك في أن هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية التى تجب القناعة بها ؟ وعاب أعرابى أخاه على الحرص فقال يا أخى أنت طالب ومطلوب ، يطلبك من لاتفوته وتطلب أنت ما قد كفيته ، وكأن ما غاب عنك قد كشف لك ، وما أنت فيه قد نقلت عنه ، كأنك يا أخى لم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا . وفى ذلك قيل :

أراك يريدك الإثراء حرصا على الدنيا كأنك لا تموت
فهبل لك غاية إن صرت يوما إليها قلت حسبي قد رضيت

وقال الشعبي : حكى أن رجلا صاد قنبرة فقالت : ما تريد أن تصنع بي ؟ قال : أذبحك وآكلك ، قالت : والله ما أشئى من قرم ولا أشبع من جوع ولكن أعلمك ثلاث خصال هى خير لك من أكلى : أما واحدة : فأعلمك وأنا فى يدك ، وأما الثانية : فإذا صرت على الشجرة ، وأما الثالثة : فإذا صرت على الجبل ، قال : هات الأولى ، قالت : لا تلهفن على ما فاتك ، فخلاها فلما صارت على الشجرة قال : هات الثانية : لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون ، ثم طارت فصارت على الجبل فقالت : ياشقى لو ذبحتنى لأخرجت من حوصلتى درتين زنة كل درة عشرون مثقالا ، قال : فعض على شفته وتلفه وقال : هات الثالثة ، قالت : أنت قد نسيت اثنتين فكيف أخبرك بالثالثة ؟ ألم أقل لك : لا تلهفن على ما فاتك ولا تصدقن بما لا يكون أن يكون ، أنا لحنى ودمى وريشى لا يكون مشرين مثقالا فكيف يكون فى حوصلتى درتان كل واحدة عشرون مثقالا ؟ ثم طارت فذهبت . وهذا مثال لفرط طمع الآدمى فإنه يعميه عن درك الحق حتى يقدر مالا يكون أنه يكون . وقال ابن السكك : إن الرجاء جبل فى قلبك وقيد فى رجلك فأخرج الرجاء من قلبك بخروج القيد من رجلك . وقال أبو محمد اليزيدى : دخلت على الرشيد فوجدته ينظر فى ورقة مكتوب فيها بالذهب ، فلما رأى تبسم ، فقلت : فائدة أصلح الله أمير المؤمنين ؟ قال : نعم وجدت هذين البيتين فى بعض خزائن بنى أمية فاستحسنتهما وقد أضفت إليهما ثالثا . وأنشدنى :

إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لآخرى يفتح لك بابها
فإن قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها
ولأنك مبذالا لحرصك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابها

وقال عبد الله بن سلام لكعب : ما يذهب العلوم من قلوب العلماء إذ وعوها وعقلوها ؟ قال : الطمع وشرة النفس وطلب الحوائج . وقال رجل للفضيل : فسر لى قول لكعب ، قال : يطمع الرجل فى الشئ يطلبه فيذهب عليه دينه ، وأما الشره فشرة النفس فى هذا حتى لا تحب أن يفوتها شئ ، ويكون لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فإذا قضاهما لك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضعت له . فمن حبك للدنيا سلت عليه

إذا مررت به وعدته إذا مرض ؛ لم تسلم عليه لله عز وجل ولم تعده لله ، فلو لم يكن لك إليه حاجة كان خيراً لك . ثم قال : هذا خير لك من مائة حديث عن فلان عن فلان . قال بعض الحكماء : من عجيب أمر الإنسان أنه لو نودي بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مما قد استعمله مع قصر مدة التمتع وتوقع الزوال . وقال عبد الواحد بن زيد : مررت براهب فقلت له : من أين تأكل ؟ قال : من بيدر اللطيف الخبير ، الذي خلق الرحا يأتيها بالطحين - وأوماً بيده إلى رحا أضراسه - فسبحان التقدير الخبير .

بيان علاج الحرص والطمع ، والدواء الذي يكتسب به صفة القناعة

اعلم أنّ هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان : الصبر والعلم والعمل ، ومجموع ذلك خمسة أمور :
الأول : وهو العمل ؛ الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق ، فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يستد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه ويرد نفسه إلا مالا بدّ له منه ، فمن كثر خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة ، بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن ، ويقنع بأى طعام كان ؛ ويقلل من الإدام ما أمكنه ، ويوطن نفسه عليه وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر ؛ فإن هذا القدر يتيسر بأدنى جهد . ويمكن معه الإجمال في الطلب والاقتصاد في المعيشة وهو الأصل في القناعة ؛ ونعني به الرفق في الإنفاق وترك الخرق فيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب الرفق بالأمركه » ^(١) وقال صلى الله عليه وسلم : « ما عال من اقتصد » ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث منجيات ؛ خشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، والعدل في الرضا والغضب » ^(٣) ، وروى أن رجلاً أبصر أبا الدرداء يلتقط حبا من الأرض وهو يقول : إن من فقهاك رفقاك في معيشتك . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال النبي صلى الله عليه وسلم « الاقتصاد وحسن السمات والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءا من النبوة » ^(٤) . وفي الخبر « التدبير نصف المعيشة » ^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن ذكر الله عز وجل أحبه الله ^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إذا أردت أمراً فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً » ^(٧) « والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور .

الثاني : أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل ، ويعينه على ذلك قصر الأمل ، والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه ، فإن شدة الحرص ليست هي السبب لوصول الأرزاق ، بل ينبغي أن يكون واثقاً بوعد الله تعالى إذ قال عز وجل ﴿ وما من دابة في الأرض

(١) حديث « إن الله يحب الرفق في الأمر كله » متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم (٢) حديث « ما عال من اقتصد » أخرجه أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود ورواه من حديث ابن عباس بلفظ « مقتصد » (٣) حديث « ثلاث منجيات : خشية الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب » أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف (٤) حديث ابن عباس « الاقتصاد وحسن السمات والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءا من النبوة » أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس مع تهديم وتأخير وقال « السمات الصالح » وقال « من خمسة وعشرين » ورواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس وقال « التؤدة » بدل « الهدى الصالح » وقال « من أربعة » (٥) حديث « التدبير نصف المعيشة » رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وفيه خلل بن عيسى جهله العقيل ووثقه ابن معين . (٦) حديث « من اقتصد أغناه الله ... الحديث » أخرجه البزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله « ومن ذكر الله أحبه الله » وشيخه فيه عمران بن هارون البصري قال الذهبي : شيخ لا يعرف حاله أتى بخبر منكر أي هذا الحديث ، ولأحمد وأبي يلى في حديث لأبي سعيد « ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله » (٧) حديث « إذا أردت أمراً فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً » رواه ابن المبارك في البر والصلوة وقد تقدم

إلا على الله رزقها ﴿ وذلك لأن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول : إن لم تحرص على الجمع والادخار فربما تمرض وربما تعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال ، فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفاً من الفقر ، ويضحك عليه في احتماله التعب نقداً مع الغفلة عن الله لتوهم تعب في ثأني الحال وربما لا يكون . وفي مثله قيل :

ومن ينفق الساعات في جمع ماله يخافه فقر فالذي فعل : الفقر

وقد دخلا ابنا خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما ، لا تيأسا من الرزق ما تهزمت رموسكما فإن الإنسان تلهه أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى ^(١) ، ومت رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبن مسعود وهو حزين فقال له : لا تكثر همك ما قدر يكن وما ترزق يأتك ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ألا أيها الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له ولن يذهب عبداً من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راحة ^(٣) ، ولا ينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد ، وأن ذلك يحصل لاحتالة مع الإجمال في الطلب ، بل ينبغي أن يعلم أن رزق الله للعبد من حيث لا يحتسب أكثر قال الله تعالى ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ فإذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه لأجله ، وقال صلى الله عليه وسلم : « أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب ^(٤) » ، وقال سفيان : اتق الله فما رأيت تقيا محتاجاً . أى لا يترك التقى فاقداً لضرورته ، بل يلقى الله في قلوب المسلمين أن يوصلوا إليه رزقه . وقال المفضل الضبي : قلت لأعرابي من أين معاشك ؟ قال نذر الحاج ، قلت : فإذا صدروا ، فسكى وقال : لو لم نعش إلا من حيث ندرى لم نعش ، وقال أبو حازم رضى الله عنه : وجدت الدنيا شيتين : شيئاً منها هو لى ، فلن أعجله قبل وقته ولو طلبته بقوة السماوات والأرض . وشيئاً منها هو لغيرى فلذلك لم أنه فيما مضى فلا أرجوه فيما بقى ، يمنع الذى لغيرى منى كما يمنع الذى لى من غيرى ، فى أى هذين أفنى عمرى ؟ فهذا دواء من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تجويف الشيطان . وإنذاره بالفقر .

الثالث : أن يعرف مافى القناعة من عز الاستغناء وما فى الحرص والطمع من الذل ، فإذا تحقق عنده ذلك انبعثت رغبته إلى القناعة لأنه فى الحرص لا يخلو من تعب ، وفى الطمع لا يخلو من ذل . وليس فى القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضول . وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا الله وفيه ثواب الآخرة . وذلك بما يضاف إليه نظر الناس وفيه الوبال والمآثم . ثم يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق فإن من كثر طمعه وحرصه كثرت حاجته إلى الناس فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق ويلزمه المداهنة ، وذلك يهلك دينه ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإيمان ، قال صلى الله عليه وسلم : « عز المؤمن استغناؤه عن الناس ^(٥) » ، فى القناعة الحرية

(١) حديث « لا تيأسا من الرزق ما تهزمت رموسكما ... الحديث » رواه ابن ماجه من حديث : حبة وسواء أبى خالد ، وقد تقدم . (٢) حديث « لا تكثر همك ما قدر يكن وما ترزق يأتك » قاله لابن مسعود أخرجه أبو نعيم من حديث خالد بن رافع وقد اختلف فى صحبته ورواه الأصفهاني فى الترغيب والترهيب من رواية مالك بن عمرو المذافرى مسرلاً (٣) حديث « ألا أيها الناس أجملوا فى الطلب ... الحديث » تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديثاً .

(٤) حديث « أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب » أخرجه ابن حبان فى الضعفاء من حديث على بإسناد رواه ، ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات . (٥) حديث « عز المؤمن استغناؤه عن الناس » أخرجه الطبراني فى الأوسط والحاكم وصححه إسناده ، وأبو الشيخ فى كتاب الثواب ، وأبو نعيم فى الحلية من حديث سهل بن سعد : أن جبريل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم فى أثناء حديث « وفيه زفر بن سليمان عن محمد بن عيينة وكلاماً مختلف فيه وجملة القضاة فى مسند الدهماب من قول النبي صلى الله عليه وسلم

والعز . ولذلك قيل : استغن عن شئت تكن نظيره واحتج إلى من شئت تكن أسيره وأحسن إلى من شئت تكن أميره .

الرابع : أن يكثر تأمله في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحق من الأكراد والأعراب الأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقل . ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمات الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ويستمع أحاديثهم ويطلع أحوالهم . ويغير عقله بين أن يكون على مشاهة أراذل الناس أو على الاقتداء بمن هو أعز أصناف الخلق عند الله ، حتى يهون عليه بذلك الصبر على الضنك والقناعة باليسير ، فإنه إن تنعم في البطن فالخمار أكثر أكلًا منه وإن تنعم في الوقاع فالخنزير أعلى رتبة منه ، وإن ترين في الملابس والحلي ففي اليهود من هو أعلى زينة منه ، وإن قنع بالقليل ورضى به لم يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء .

الخامس : أن يفهم مافي جمع المال من الخطر - كما ذكرنا في آفات المال - وما فيه من خوف السرقة والنهب والضياع ؛ وما في خلو اليد من الأمن والفراخ ، ويتأمل ما ذكرناه في آفات المال مع ما يفوته من المدافعة عن باب الجنة إلى خمسمائة عام ، فإنه إذا لم يقنع بما يكفيه ألحق بزمرة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء . ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا لا إلى من فوقه ، فإن الشيطان أبدا يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه فيقول : لم تفتر عن الطلب وأرباب الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس ؟ ويصرف نظره في الدين إلى من دونه فيقول : ولم تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان أعلم منك وهو لا يخاف الله ؟ والناس كلهم مشغولون بالتنعم فلم تريد أن تتميز عنهم ؟ قال أبو ذر : أوصاني خليلي صلوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دوني لا إلى من هو فوق (١) أي في الدنيا . وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق فليتنظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه (٢) » ، فهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة . وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل ، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل للتمتع دهرًا طويلا ، فيكون كالمرضى الذي يصبر على مرارة الدواء لشدة طعمه في انتظار الشفاء .

بيان فضيلة السخاء

اعلم أن المال إن كان مفقوداً فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص ، وإن كان موجوداً فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل ، فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من أصول النجاة . وعنه عبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال « السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدلية إلى الأرض فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة (٣) » ، وقال جابر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال جبريل عليه السلام . قال الله تعالى إن هذا دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموا بهما ما استطعتم (٤) » ، وفي رواية « فأكرموا بهما ما أحببتموه » وعن عائشة الصديقية رضى

(١) حديث أبي ذر : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر لمن هو فوق « أخرجه أحمد وابن حبان في أثناء حديث وقد تقدم (٢) حديث أبي هريرة « إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق فليتنظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه » متفق عليه وقد تقدم . (٣) حديث « السخاء شجرة في الجنة .. الحديث » أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة وابن عدى والدارقطنى في المستجاد من حديث أبي هريرة وسيأتى بعده وأبو نعيم من حديث جابر وكلاما ضعيف ورواه ابن الجوزى في الموضوعات من حديثهم ومن حديث الحسين وأبي سعيد (٤) حديث جابر مرفوعا حكاية عن جبريل عن الله تعالى « إن هذا دين رضىته لنفسى وإن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق » أخرجه الدارقطنى في المستجاد وقد تقدم

الله عنها قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما جبل الله تعالى وليا له إلا على حسن الخلق والسخاء »^(١) وعن جابر قال . قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال « الصبر والسخاء »^(٢) ، وقال عبد الله بن عمرو . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خلقان يحبهما الله عز وجل وخلقان يبغضهما الله عز وجل ، فأما اللذان يحبهما الله تعالى لحسن الخلق والسخاء ، وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل ، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس »^(٣) ، وروى المقدم بن شريح عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله دنى على عمل يدخلني الجنة قال « إن موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام »^(٤) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يترك ذلك الغصن حتى يدخله الجنة »^(٥) ، وقال أبو سعيد الخدري . قال النبي صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى أطلبوا الفضل من الرءاء من عبادى تعيشوا في أكتافهم فإني جعلت فيهم رحمتي ، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي »^(٦) ، وعن ابن عباس قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تحافوا عن ذنب السخى فإن الله أخذ بيده كلما عثر »^(٧) ، وقال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم « الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير وإن الله تعالى لباهى بمطعم الطعام الملائكة عليهم السلام »^(٨) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله جواد يحب الجود ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفاسفها »^(٩) ، وقال أنس . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الإسلام شيئا إلا

(١) حديث عائشة « ما جبل الله وليا له إلا على السخاء وحسن الخلق » أخرجه الدارقطني في المستجاد دون قوله « وحسن الخلق » بسند ضعيف ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات وذكره بهذه الزيادة ابن عدى من رواية بقية عن يوسف بن أبي السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ، ويوسف ضعيف جدا . (٢) حديث جابر : أى الإيمان أفضل ؟ قل « الصبر والسخاء » أخرجه أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء بلفظ : سئل عن الإيمان . وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفه الجمهور ورواه أحمد بن حنبل في حديث عائشة وعمرو بن عتبة بلفظ : ما الإيمان ؟ قال « الصبر والسخاء » وفيه شهر بن حوشب ورواه البيهقي في الزهد بلفظ : أى الأعمال أفضل قال « الصبر والسخاء وحسن الخلق » وإسناده صحيح . (٣) حديث عبد الله بن عمرو « خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله ، فأما اللذان يحبهما الله لحسن الخلق والسخاء ... الحديث » أخرجه أبو منصور الديلمي دون قوله في آخره « وإذا أراد الله بعبد خيرا » وقال فيه « الشجاعة » بذل « حسن الخلق » وفيه محمد بن يونس السكدي كذبه أبو داود وموسى بن هرون وغيرهما ووثقه الخطيب ، وروى الأصفهاني جميع الحديث موقوفا على عبد الله بن عمرو ، وروى الديلمي أيضا من حديث أنس « إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه » وفيه يحيى بن شبيب ضعفه ابن حبان . (٤) حديث المقدم بن شريح عن أبيه عن جده « إن من موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام » بذل الطعام « بذل الكلام » وحسن الكلام « وفي رواية له « يوجب الجنة أطعام الطعام وإفشاء السلام » وفي رواية له « عليك بحسن الكلام وبذل الطعام » (٥) حديث أبي هريرة « السخاء شجرة في الجنة ... الحديث » وفيه « والشج شجرة في النار ... الحديث » أخرجه الدارقطني في المستجاد وفيه هذا العزيز ابن عمران الزهري ضعيف جدا . (٦) حديث أبي سعيد « يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرءاء من عبادى تعيشوا في أكتافهم ... الحديث » أخرجه ابن حبان في الضعفاء والخرائطى في مكارم الأخلاق والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مروان السدي الصغير ضعيف ، ورواه العقيلي في الضعفاء بجملة عبد الرحمن السدي وقال إنه مجهول ، وتابع محمد بن مروان السدي عليه عبد الملك ابن الخطاب وقد غمز ابن القطان ، وتابعه عليه عبد النفار بن الحسن بن دينار قال فيه أبو حاتم لأبأس بحديثه وتكلم فيه الجوزجاني والأزدي ، ورواه الحاكم من حديث علي وقال إنه صحيح الإسناد وليس كما قال .

(٧) حديث ابن عباس « تحافوا عن ذنب السخى فإن الله أخذ بيده كلما عثر » أخرجه الطبراني في الأوسط والخرائطى في مكارم الأخلاق . وقال الخرائطى « أقبوا السخى زلته » وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه ورواه الطبراني فيه وأبو نعيم من حديث ابن مسعود نحوه بإسناد ضعيف ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني . (٨) حديث ابن مسعود « الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير ... الحديث » لم أجده من حديث ابن مسعود ورواه ابن ماجه من حديث أنس ومن حديث ابن عباس بلفظ « الخير أسرع إلى البيت الذى يقضى » وفي حديث ابن عباس « يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير » ولأبي الشيخ في كتابه الثواب من حديث جابر « الرزق إلى أهل البيت الذى فيه السخاء ... الحديث » وكلها ضعيفة . (٩) حديث « إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأمور ويكره سفاسفها » أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق من حديث طلحة بن عبيد الله ابن كريب وهذا مرسل والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم والبيهقي من حديث سهل بن سعد « إن الله كريم يحب الكريم ويحب معالي الأمور » وفي الكبير والبيهقي « معالي الأخلاق » . الحديث « وإسناده صحيح وتقدم آخر الحديث في أخلاق النبوة

أعطاه ، وأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة ، فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلبوا ؛ فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخاف الفاقة ^(١) ، وقال ابن عمر : قال صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد ، فمن بخل بتلك المنافع على العباد نقلها الله تعالى عنه وحوّلها إلى غيره ^(٢) ، وعن الهلال قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسرى من بنى النضير فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلا ، فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : يا رسول الله الرب واحد والدين واحد والذنب واحد فما بال هذا من بينهم ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : نزل على جبريل فقال : اقتل هؤلاء وارك هذا فإن الله تعالى شكر له سخاء فيه ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : إن لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح ^(٤) ، وعن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء ^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم : من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه ^(٦) ، فمن لم يحتمل تلك المؤنة عرض تلك النعمة للزوال . وقال عيسى عليه السلام : استكثروا من شيء لا تأكله النار ، وقيل : وما هو ؟ قال : المعروف . وقالت عائشة رضي الله عنها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجنة دار الأسخياء ^(٧) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار ، وإن البخيل بعيد من الله من الناس بعيد من الجنة قريب من النار ، وجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل ، وأدوأ الداء البخل ^(٨) ، وقال صلى الله عليه وسلم : اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله ، فإن أصبت أهله فقد أصبت أهله ، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله ^(٩) ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسلمين ^(١٠) ، وقال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن

(١) حديث أنس : لم يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه . فأما رجل فسأله ، فأمر له بشاء كثير بين جبلين ... الحديث . أخرجه مسلم وتقدم في أخلاق النبوة

(٢) حديث ابن عمر : إن الله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد ... الحديث . أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي عمير وفي محمد بن حسان السني وفيه ابن ووثقه ابن معين يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي (٣) حديث الهلال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى من بنى النضير فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلا ... الحديث . وفيه : فإن الله شكر له سخاء فيه . لم أجد له أصلا (٤) حديث : إن لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح ، لم أجد له على أصل (٥) حديث نافع عن ابن عمر : طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء . أخرجه ابن عدي والدارقطني في غرائب مالك وأبو عبيد الله في عواليه رجاله ثقات أئمة قال ابن القطان ولهم لمهاير ثقات لا مقدم ابن داود فإن أهل مصر تسلموا فيه .

(٥) حديث : من عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤنة الناس عليه . رواه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث معاذ بلفظ : ما عظمت نعمة الله على عبد إلا ذكره . وفيه أحمد بن مهرا ن قال أبو حاتم مجهول والحديث باطل ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمر بإسناد منقطع ، وفيه حليس بن محمد أحد المتروكين ، ورواه العقيلي من حديث ابن عباس قال ابن عدي يروي من وجوه كلها غير محفوظة (٧) حديث عائشة : الجنة دار الأسخياء . أخرجه ابن عدي والدارقطني في المستجاد والخرائطى قال الدارقطني لا يصح ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات . وقال الذهبي حديث منكر ما آفته سوى جعفر قلت رواه الدارقطني فيه من طريق آخر وفيه محمد بن الوليد الموقري وهو ضعيف جدا (٨) حديث أبي هريرة : إن السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة ... الحديث . أخرجه الترمذي وقال غريب ولم يذكر فيه : وأدوأ الداء البخل . ورواه بهذه الزيادة الدارقطني فيه (٩) حديث : اصنع المعروف إلى أهله وإلى من ليس من أهله . أخرجه الدارقطني في المستجاد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلًا وتقدم في آداب المعيشة (١٠) حديث : إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس ... الحديث . أخرجه الدارقطني في المستجاد وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس ، وفيه محمد بن عبد العزيز المبارك الديني أورد ابن عدي له من أكبر ، وفي الميزان أنه ضعيف منكر الحديث ، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد نحوه وفيه صالح المري متكلم فيه .

الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعالة ووجه طلاب المعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى البلدة الجدية فيحببها ويحيي به أهلها ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وقى به الرجل عرضه فهو له صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها ^(٢) » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله الله يحب إغاثة اللهفان ^(٣) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « كل معروف فعلته إلى غنى أو فقير صدقة ^(٤) » ، وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام لا تقتل السامري فإنه سخي وقال جابر : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً عليهم قيس بن سعد بن عبادة فجهدوا فنحر لهم قيس تسع ركائب فخذثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم « إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت ^(٥) » . الآثار : قال على كرم الله وجهه : إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تنفى ، وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبتق وأنشد :

لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف
وإن تولت فأحرى أن تجود بها فالجود منها إذا ما أدبرت خلف

وسأل معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهم عن المروءة والنجدة والكرم فقال : أما المروءة فحفظ الرجل دينه وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المنازعة والإقدام في الكراهية . وأما النجدة فالذب عن الجار والصبر في المواطن وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال والإطعام في المحل والرافة بالسائل مع بذل التائل . ورفع رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة فقال حاجتك مقضية فقيل له يا ابن رسول الله لو نظرت في رقعة ثم رددت الجواب على قدر ذلك فقال يسألني الله عز وجل عن ذل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعة . وقال ابن السماك عجبت لمن يشتري الممالك بماله ولا يشتري الأحرار بمعرفه . وسئل بعض الأعراب من سيديكم فقال من احتمل شتمنا وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهلنا وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما من وصف يبذل ماله لطلابه لم يكن سخياً وإنما السخي من يتبدى بحقوق الله تعالى في أهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له إذا كان يقينه بثواب الله تعالى تاماً ، وقيل للحسن البصري ما السخاء ؟ فقال أن تجود بمالك في الله عز وجل . قيل فما الحزم ؟ قال أن تمنع مالك فيه قيل فما الإسراف ؟ قال الإنفاق لحب الرياسة . وقال جعفر الصادق رحمه الله عليه لا مال أعون من العقل ولا مصيبة أعظم من الجهل ولا مظاهرة كالمشاورة ألا وإن الله عز وجل يقول : إني جواد كريم لا يجاورني لئيم واللؤم من الكفر وأهل الكفر في النار والجود والكرم من الأيمان وأهل الإيمان في الجنة . وقال حذيفة

(١) حديث أبي سعيد « أن الله جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف ... الحديث » . أخرجه الدارقطني في المستجاد من رواية أبي هرون العبدى عنه وأبي هرون ضعيف ورواه الحاكم من حديث علي وصححه (٢) حديث « كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة ... الحديث » . أخرجه ابن عدي والدارقطني في المستجاد والخراطي والبيهقي في الشعب من حديث جابر وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وثقه ابن معين وضعفه الجمهور ، والجله الأولى منه عند البخاري من حديث جابر وعنده مسلم من حديث حذيفة (٣) حديث « كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان » أخرجه الدارقطني في المستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحجاج ضعيف وقد جاء مفرقا فالجله الأولى تقدمت قبله والجله الثانية تقدمت في العلم من حديث أنس وغيره والجله الثالثة رواها أبو يعلى من حديث أنس أيضاً وفيها زياد الحميري ضعيف . (٤) حديث « كل معروف فعلته إلى غنى أو فقير صدقة » أخرجه الدارقطني في حديث أبي سعيد وجابر والطبراني والخراطي كلاهما في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود وابن منيع من حديث ابن عمر باسنادين ضعيفين (٥) حديث جابر : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً عليهم قيس بن سعد بن عبادة فجهدوا فنحر لهم ... الحديث . وفيه « فقال لمن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت » أخرجه الدارقطني في حديث أبي حمزة الحميري عن جابر ولا يعرف اسمه ولا حاله .

رضى الله عنه رب فاجر في دينه أخرج في معيشته يدخل الجنة بسماحته . وروى أن الأخف بن قيس رأى رجلا في يده درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لي فقال أما إنه ليس لك حتى يخرج من يدك وفي معناه قيل :

أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقتك فالمال لك

وسمى واصل بن عطاء : الغزال ، لأنه كان يجلس إلى الغزالين ؛ فإذا رأى امرأة ضعيفة أعطاها شيئا . وقال الأصمعي كتب الحسن بن علي إلى الحسين بن علي رضوان الله عليهم يعتب عليه في إعطاء الشعراء فكتب إليه خير المال ما وقى به العرض . وقيل لسفيان بن عيينة ما السخاء ؟ قال السخاء البر بالإخوان والجود بالمال . قال وورث أبي خمسين ألف درهم فبعث بها صررا إلى إخوانه . وقال قد كنت أسأل الله تعالى لأخواني الجنة في صلاتي فأبخل عليهم بالمال ؟ وقال الحسن بذل المجهود في بذل الموجود منتهى الجود . وقيل لبعض الحكماء من أحب الناس إليك ؟ قال : من كثرت أيادي عندي ، قيل : فإن لم يكن ، قال من كثرت أيادي عنده . وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل أمكنني من نفسه حتى أضع معروفني عنده فيده عندي مثل يدي عنده . وقال المهدي لشبيب بن شبة كيف رأيت الناس في داري ؟ فقال يا أمير المؤمنين إن الرجل منهم ليدخل راجيا ويخرج راضيا وتمثل متمثل عند عبد الله بن جعفر فقال :

إن الصنعة لا تكون صنعة حتى يصاب بها طريق المصنع

فإذا اصطنعت صنعة فاعمد بها لله أو لذوى القرباة أو دع

فقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين ليسخلان الناس ، ولكن أمطر المعروف مطرا ، فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللئام كنت له أهلا .

حكايات الاخياء

عن محمد بن المنكدر عن أم درة - وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها - قالت إن معاوية بعث إليها بمال في غرارتين ثمانين ومائة ألف درهم ، فدعت بطبق لجمعته تقسمه بين الناس ، فلما أمسيت قالت يا جارية هلم فطوري فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم درة . ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه ؟ فقالت لو كنت ذكرتي ليفعلت .

وعن أبان بن عثمان قال أراد رجل أن يضار عبيد الله بن عباس فأتى وجوه قريش فقال يقول لكم غيب الله تغدوا عندي اليوم ، فأتوه حتى ملؤا عليه الدار ، فقال ما هذا ؟ فأخبر الخبر ، فأمر عبيد الله بشراء فاكهة ، وأمر قوما فطبخوا وخبزوا ، وقدمت الفاكهة إليهم فلم يفرغوا منها حتى وضعت الموائد فأكلوا حتى صدروا ، فقال عبيد الله لوكلائه أو موجود لنا هذا كل يوم ؟ قالوا نعم ، قال فليتخذ عندنا هؤلاء في كل يوم .

وقال مصعب بن الزبير حج معاوية فلما انصرف مر بالمدينة ؛ فقال الحسين بن علي لأخيه الحسن لا تلحقه ولا تسلم عليه ، فلما خرج معاوية ، قال الحسن إن علينا ديناً فلا بد لنا من إتيائه فركب في أثره ولحقه فسلم عليه وأخبره بدينه ، فمروا عليه بيخى عليه ثمانون ألف دينار وقد أعيا وتخلف عن الإبل وقوم يسوقونه ، فقال معاوية ما هذا ؟ فذكر له ، فقال اصرفوه بما عليه إلى أبي محمد .

وعن واقد بن محمد الواقدي قال حدثني أبي أنه رفع رقعة إلى المأمون يذكر فيها كثرة الدين وقلة صبره عليه ، فوقع المأمون على ظهر رقعته إنك رحل اجتمع فيك خصلتان ، السخاء والحياء ، فأما السخاء فهو الذي أطلق

ما في يدك ، وأما الحياء فهو الذى يمنعك عن تبليغنا ما أنت عليه ، وقد أمرت لك بمائة ألف درهم فإن كنت قد أصبت فزدد في بسط يدك ، وإن لم أكن قد أصبت فخنايتك على نفسك . وأنت حدثتني وكنت على قضاء الرشيد ؛ عن محمد بن إسحق عن الزهرى عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير بن العوام « يا زبير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العرش يبعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر نفقته ، فمن كثر كثر له ، ومن قل قل له وأنت أعلم ^(١) » ، قال الواقدي : فوالله لمذاكرة المأمون إياي بالحديث أحب إلى من الجائزة وهى مائة ألف درهم .

وسأل رجل الحسن بن على رضى الله عنهما حاجة فقال له : يا هذا حق سؤالك إياي يعظم لدى ومعرفى بما يجب لك تكبر على ، ويدى تعجز عن نيلك بما أنت أهله ، والكثير في ذات الله تعالى قليل ، وما في ملكي وفاء لشكرك ، فإن قبلت اليسور ورفعت عن مؤنة الاحتمال والاهتمام لما أتكلفه من واجب حقك فعلت ، فقال : يا ابن رسول الله أقبل وأشكر العطية ، وأعذر على المنع ، فدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها فقال : هات الفضل من الثلاثمائة ألف درهم ، فأحضر خمسين ألفا قال : فما فعلت بالخمسمائة دينار ؟ قال : هى عندي ، قال أحضرها ، فأحضرها فدفع الدنانير والدرهم إلى الرجل وقال : هات من يحملها لك ، فأتاه بجالين فدفع إليه الحسن رداءه لكرام الحالين ، فقال له مواليه : والله ما عندنا درهم ! فقال : أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم . واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة فقالوا : لنا جار صوام قوام يتمنى كل واحد منا أن يكون مثله ، وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها به ، فقام عبد الله بن عباس فأخذ بأيديهم وأدخلها داره وفتح صندوقا فأخرج منه ست بدر فقال : احملوا ، فحملوا فقال : ابن عباس ما أنصفناه أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه ، ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها فليس للدينا من القدر ما يشغل مؤمنا عن عبادة ربه ، وما بنا من الكبر ما لا نخدم أولياء الله تعالى ففعل وفعلوا .

وحكى أنه لما أجذب الناس بمصر وعبد الحميد بن سعد أميرهم فقال : والله لأعلن الشيطان أنى عدوه ؛ فعالحاويهم إلى أن رخصت الأسعار ، ثم عزل عنهم فرحل وللتجار عليه ألف ألف درهم ، فرهنهم بها حلى نسائه وقيمتها خمسمائة ألف ألف ، فلما تعذر عليه ارتجاعها كتبت إليهم ببيعها ودفع الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تله صلته .

وكان أبو طاهر بن كثير شيعيا فقال له رجل . بحق على بن أبى طالب لما وهبت لي نخلتك بموضع كذا وكذا ، فقال : قد فعلت ، وحقه لأعطينك ما يلها ، وكان ذلك أضعاف ما طلب الرجل .

وكان أبو مرثد أحد الكرماء فدحه بعض الشعراء فقال للشاعر : والله ما عندى ما أعطيك ولكن قدمنى إلى القاضى وادع على بعشرة آلاف درهم حتى أقولك بها ثم احبسنى ، فإن أهلى لا يتركونى محبوسا ، ففعل ذلك فلم يمس حتى دفع إليه عشرة آلاف درهم وأخرج أبو مرثد من الحبس .

وكان معن بن زائدة عاملا على العراقيين بالبصرة فحضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد الدخول على معن فلم يتهيأ له فقال يوما لبعض خدام معن : إذا دخل الأمير البستان فعزنى ، فلما دخل الأمير البستان أعلاه ، فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها في الماء الذى يدخل البستان وكان معن على رأس الماء فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها فإذا مكتوب عليها .

(١) حدثت أنس « يا زبير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العرش ... الحديث » وفي أوله قصة مع المأمون أخرجه الدارقطني فيه وفي اسناده الواقدي عن محمد بن إسحاق عن الزهرى بالنعنة ولا يصح .

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فالى إلى معن سواك شفيع

فقال : من صاحب هذه ؟ فدعى بالرجل ، فقال له : كيف قلت ؟ فقال له ، فأمر له بعشر بدر ، فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه ، فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط وقرأها ودعا بالرجل فدفع إليه مائة ألف درهم ، فلما أخذها الرجل تفكر وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج ، فلما كان في اليوم الثالث قرأ ما فيها ودعا بالرجل فطلب فلم يوجد فقال معن : حق على أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالى ولا دينار .

وقال أبو الحسن المدائني : خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا ففاتهم أثقالهم فجاجوا وعطشوا ، فزوا بعجوز في خباء لها فقالوا : هل من شراب ؟ فقالت نعم ، فأناخوا إليها وليس لها إلا شربة في كسر الخيمة فقالت : احلبوها وامتدقوا لبنها . ففعلوا ذلك ثم قالوا لها : هل من طعام ؟ قالت : لا ، إلا هذه الشاة فليذهبها أحدكم حتى أهيئ لكم ما تأكلون ، فقام إليها أحدهم وذبحها وكشطها ثم هيأت لهم طعاما فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا فلما ارتحلوا قالوا لها : نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه ، فإذا رجعنا سالمين فألمى بنا فإننا صانعون بك خيرا ثم ارتحلوا وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة فغضب الرجل وقال : ويلك تذهبين شاتي لقوم لا تعرفينهم ، ثم تقولين نفر من قريش ؟ قال : ثم بعد مدة ألجأتها الحاجة إلى دخول المدينة ، فدخلها وجعلنا ينقلان البعر إليها ويبيعانه ويتعیشان بضمنه ، فترت العجوز ببعض سكك المدينة ، فإذا الحسن بن علي جالس على باب داره فعرف العجوز وهي له منكرة ، فبعث غلامه فدعا بالعجوز وقال لها : يا أمة الله أتعرفيني ؟ قالت : لا قال : أنا ضيفك يوم كذا ويوم كذا ، فقالت العجوز : بأبي أنت وأمي أنت هو ؟ قال : نعم . ثم أمر الحسن فاشترى لها من شياء الصدقة ألف شاة ، وأمر لها معها بألف دينار ، وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فقال لها الحسين : بكم وصلك أخى ؟ قالت : بألف شاة وألف دينار ، فأمر لها الحسين أيضا بمثل ذلك ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر ، فقال لها بكم وصلك الحسن والحسين ؟ قالت : بألفي شاة وألفي دينار ، فأمر لها عبد الله بألفي شاة وألفي دينار ، وقال لها : لو بدأت بي لأتعبتهما ، فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار .

وخرج عبد الله بن عامر بن كريز من المسجد يريد منزله وهو وحده ، فقام إليه غلام من ثقيف فشى إلى جانبه فقال له عبد الله : ألك حاجة يا غلام ؟ قال : صلاحك وفلاحك رأيتك تمشى وحدك فقلت أفيك بنفسى وأعوذ بالله إن طار بجناحك مكروه ، فأخذ عبد الله بيده ومشى معه إلى منزله ، ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال : استنفق هذه فتعم ما أدبك أهلك .

وحكى أن قوما من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسخياءهم للزيارة ، فنزلوا عند قبره وباتوا عنده وقد كانوا جاءوا من سفر بعيد ؛ فرأى رجل منهم في النوم صاحب القبر وهو يقول له : هل لك أن تبادل بعيرك بنجيبي ؟ وكان السخى الميت قد خلف نجيبياً معروفاً به ، ولهذا الرجل بعير سمين ، فقال له في النوم : نعم ، فباعه في النوم بعيره بنجيبي ، فلما وقع بينهما العقد عمد هذا الرجل إلى بعيره فنحره في النوم ، فأنثبه الرجل من نومه فإذا الدم يشج من نحر بعيره ، فقام الرجل فنحره وقسم لحمه فطبخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا وساروا ، فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق استقبلهم ركب ، فقال رجل منهم : من فلان بن فلان منكم ؟ - باسم ذلك الرجل - فقال : أنا ، فقال له هل بعث من فلان بن فلان شيئاً ؟ وذكر الميت صاحب القبر ، قال : نعم بعث بعيرى بنجيبي في (٣٢ - - لحياء علوم الدين - ٣)

النوم ، فقال : خذ هذا نجيبه ، ثم قال : هو أبى وقد رأيت في النوم وهو يقول : إن كنت ابني فادفع نجيبى إلى فلان بن فلان وسماه .

وقدم رجل من قريش من السفر فتر برجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدهر وأضر به المرض ، فقال : يا هذا أعنا على الدهر فقال الرجل لغلالمه : مابق معك من النفقة فادفعه إليه ، فصب الغلام في حجر الأعرابي أربعة آلاف درهم ، فذهب لينهض فلم يقدر من الضعف ، فبكى فقال له الرجل ما يبكيك لعلك استقلت ما أعطيناك ؟ قال : لا ، ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فأبكاني .

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في السوق بتسعين ألف درهم ، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله : ما هؤلاء ؟ قالوا يسكون لدارهم ، فقال يا غلام ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعا .

وقيل بعث هرون الرشيد إلى مالك بن أنس رحمه الله بخمسمائة دينار ؛ فبلغ ذلك الليث بن سعد فأنفذ إليه ألف دينار ، فغضب هرون وقال أعطيته خمسمائة وتعطيه ألفا وأنت من رعيى ؟ فقال يا أمير المؤمنين إن لي من غلتي كل يوم ألف دينار ؛ فاستحييت أن أعطى مثله أقل من دخل يوم . وحكى أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم ألف دينار . وحكى أن امرأة سألت الليث بن سعد رحمه الله عليه شيئا من عسل ، فأمر لها بزق من عسل ، فقيل له إنها كانت تقنع بدون هذا ؟ فقال . إنها سألت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر النعمة علينا . وكان الليث ابن سعد لا يتسكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلثائة وستين مسكينا .

وقال الأعمش : اشتكت شاة عندى فكان خيشمة بن عبد الرحمن يعودها بالغداة والعشى ويسألنى هل استوفت علفها ؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها ؟ وكان تحتى لبد أجلس عليه فإذا خرج قال : خذ ماتحت اللبد ، حتى وصل إلى في علة الشاة أكثر من ثلثائة دينار من بره حتى تمت أن الشاة لم تبرا .

وقال عبد الملك بن مروان لاسماء بن خارجة : بلغنى عنك خصال حدثنى بها ، فقال : هى من غيرى أحسن منها منى ، فقال : عزمت عليك إلا حدثنى بها ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ما مددت رجلى بين يدى جليس لي قط ، ولا صنعت طعاما قط فدعوت عليه قوما إلا كانوا أمن على منى عليهم ، ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألنى شيئا فاستكثرت شيئا أعطيته إياه .

ودخل سعيد بن خالد على سليمان بن عبد الملك وكان سعيد رجلا جوادا فإذا لم يجد شيئا كتب لمن سأله صكا على نفسه حتى يخرج عطاؤه ، فلما نظر إليه سليمان تمثل بهذا البيت فقال :

لنى سمعت مع الصباح مناديا يا من يعين على الفتى المعوان

ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : دينى ، قال : وكم هو ؟ قال : ثلاثون ألف دينار ، قال : لك دينك ومثله .

وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ لإخوانه فقيل له : إنهم يستحيون بما لك عليهم من الدين ، فقال : أخزى الله ما لا يمنع الإخوان من الزيارة ، ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه برىء ، قال : فانكسرت درجته بالعشى لكثرة من زاره وعاده .

وعن أبي إسحق قال : صليت العصر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريما لي ، فلما صليت وضع بين يدى حلة ونعلان ، فقلت : لست من أهل هذا المسجد ، فقالوا : إن الأشعث بن قيس الكندى قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في المسجد بحلة ونعلين .

وقال الشيخ أبو سعد الحر كوشى النيسابورى رحمه الله : سمعت محمد بن محمد الحافظ يقول ، سمعت الشافعى الجاور بمكة يقول : كان بمصر رجل عرف بأن يجمع للفقراء شيئا ، فولد لبعضهم مولود قال : لجئت إليه وقلت له : ولدى مولود وليس معى شيء فقام معى ودخل على جماعة فلم يفتح بشيء ، فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال : رحمتك الله كنت تفعل وتصنع وإنى درت اليوم على جماعة فكلفتهم دفع شيء لمولود فلم يتفق لى شيء ، قال : ثم قام وأخرج دينارا وقسمه نصفين وناولنى نصفه ، وقال : هذا دين عليك إلى أن يفتح الله عليك بشيء ، قال : فأخذته وانصرفت فأصلحت ما اتفق لى به قال : فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص فى منامه فقال : سمعت جميع ما قلت وليس لنا إذن فى الجواب ، ولكن احضر منزلى وقل لأولادى يحضروا مكان الكانون ويخرجوا قرابة فيها خمسمائة دينار فأحلبها إلى هذا الرجل فلما كان من الغد تقدم إلى منزل الميت وقص عليهم القصة فقالوا له : اجلس وحضروا الموضوع وأخرجوا الدنانير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه ، فقال : هذا مالكم وليس لرؤبى حكم ، فقالوا : هو يتسخى ميتا ولا يتسخى نحن أحياء ؟ فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلى الرجل صاحب المولود وذكر له القصة ، قال : فأخذ منها دينارا فكسره نصفين فأعطاه النصف الذى أقرضه وحمل النصف الآخر ، وقال : يكفينى هذا وتصدق به على الفقراء ، فقال أبو سعيد : فلا أدري أى هؤلاء أسخى ؟

وروى أن الشافعى رحمه الله لما مرض مرض موته بمصر قال : مروا فلانا يغسلنى ، فلما توفى بلغه خبر وفاته لحضر وقال : انتونى بتذكركه ، فأتى بها فنظر فيها فإذا على الشافعى سبعون ألف درهم دين ، فسكتها على نفسه وقضاها عنه ، وقال هذا غسلى إياه ؛ أى أراد به هذا . وقال أبو سعيد الواعظ الحر كوشى لما قدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلونى عليه ، فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سيما الخير وأثار الفضل فقلت بلغ أثره فى الخير إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلا بقوله تعالى (وكان أبوهما صالحا) وقال الشافعى رحمه الله لا يزال أحب حماد بن أبى سليمان لشيء بلغنى عنه أنه كان ذات يوم راكبا حماره فحركة فانقطع زرّه ، فتر على خياط فأراد أن ينزل إليه ليسوى زرّه فقال الخياط والله لانزلت فقام الخياط إليه فسوى زرّه فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير فسلها إلى الخياط واعتذر إليه من قتلها ، وأنشد الشافعى رحمه الله لنفسه :

بالهف قلبى على مال أجود به على المقلين من أهل المروءات
إن اعتذارى إلى من جاء يسألنى مالى عندى لمن إحدى المصيبات

وعن الربيع بن سليمان قال أخذ رجل بركاب الشافعى رحمه الله فقال ياربى أعطه أربعة دنانير واعتذر إليه عنى وقال الربيع سمعت الحميدى يقول قدم الشافعى من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار ف ضرب خباءه فى موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب ، ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة ويعطيه حتى صلى الظهر ونفض الثوب وليس عليه شيء . وعن أبى ثور قال أراد الشافعى الخروج إلى مكة ومعه مال ، وكان قلبا يمسك شيئا من سمائه ، فقلت له ينبغى أن تشتري بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك ، قال فخرج ثم قدم علينا فساءلته عن ذلك المال ، فقال ما وجدت بمكة ضيعة يمكننى أن أشتريها لمعرفى بأصلها وقد وقف أكثرها ، ولكنى بنيت بمنى مضربا يكون لأصحابنا إذا حجوا أن ينزلوا فيه . وأنشد الشافعى رحمه الله لنفسه يقول .

أرى نفسى تنوق إلى أمور يقصر دون مبلغهن مالى
فنفسى لا تطاوعنى ببخل ومالى لا يبلغنى فعلى

وقال محمد بن عباد المهلبى . دخل أبى على المأمون فوصله بمائة ألف درهم فلما قام من عنده تصدق بها فأخبر بذلك المأمون ، فلما عاد إليه عاتبه المأمون فى ذلك فقال : يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بالمعبود ، فوصله بمائة ألف أخرى .

وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمر له بمائة ألف درهم فبكى ، فقال له سعيد : ما يبكيك ؟ قال . أبكى على الأرض أن تأكل مثلك ، فأمر له بمائة ألف أخرى .

ودخل أبو تمام على إبراهيم بن شكلة بأبيات امتدحه بها فوجده عليلاً فقيل منه المدحة وأمر حاجبه بذييله ما يصلحه ، وقال . عسى أن أقوم من مرضى فأكفئه ، فأقام شهرين فوحشه طول المقام فكتب إليه يقول :

إن حراماً قبول مدحتنا وترك ما نرتجى من الصغد

كما الدرهم والدنانير فى اليسع حرام إلا يدا بيد

فلما وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجبه . كم أقام بالباب ؟ قال . شهرين ، قال . أعطه ثلاثين ألفاً وجئنى بدواة ، فكتب إليه :

أعجلتنا فأتاك عاجل برنا قلا ولو أمهلتنا لم نقتل

نخذ القليل وكن كأنك لم تقل ونقول نحن كأننا لم نفعل

وروى أنه كان لعثمان على طلحة رضى الله عنهما خمسون ألف درهم ، فخرج عثمان يوماً إلى المسجد فقال له طلحة . قد تهيأ مالك فأقبضه ، فقال . هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك . وقالت سعدى بنت عوف . دخلت على طلحة فرأيت منه ثقلاً فقلت له مالك ؟ فقال اجتمع عندى مال وقد غنى ، فقلت وما يغمك ادع قومك ؟ فقال يا غلام على بقومى ، فقسمه فيهم فسألت الخادم كم كان ؟ قال : أربع مائة ألف . وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتقرب إليه برحم فقال : إن هذه الرحم مأسألتى بها أحد قبلك ، إن لى أرضاً قد أعطاني بها عثمان ثلاثمائة ألف فإن شئت فأقبضها ، وإن شئت بعثها من عثمان ودفعت إليك الثمن ، فقال : الثمن ، فباعها من عثمان ودفع إليه الثمن . وقيل بكى على كرم الله وجهه يوماً فقيل : ما يبكيك ؟ فقال : لم يأتنى ضيف منذ سبعة أيام ، أخاف أن يكون الله قد أهانتى .

وأتى رجل صديقاً له فدق عليه الباب فقال ، ما جاء بك ؟ قال على أربع مائة درهم دين ، فوزن أربع مائة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكى ، فقالت امرأته لم أعطيتك إذ شق عليك ؟ فقال إنما أبكى لأنى لم أنفق حاله حتى احتاج إلى مفاتيحي . فرحم الله من هذه صفاتهم وغفر لهم أجمعين .

بيان ذم البخل

قال الله تعالى ﴿ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطرقون بما بخلوا به يوم القيامة ﴾ وقال تعالى ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويسكتون ما آتاهم الله من فضله ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم ، حلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم »^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إياكم والشح »

(١) حديث « إياكم والشح » . الحديث « أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله » واتفقوا الشح فإن الشح .. الحديث « ولأبي داود والنسائي فى الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو « إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح » =

فإنه دعا من كان قبلكم ففسكوا دماءهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء المسكة » ^(٢) ، وفي رواية « ولا جبار » ، وفي رواية « ولا منان » ، وقال صلى الله عليه وسلم « ثلاث مهلكات ؛ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه » ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله يبغض ثلاثة : الشيخ الزاني ، والبخيل المنان ، والمعيل المختال » ^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم « مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن تديهما إلى تراقيهما ، فأما المنفق فلا ينفق شيئاً إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفى بنانه ، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا قلصت ولزمت كل حلقة مكانها حتى أخذت بترافيه فهو يوسعها ولا تتسع » ^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم « خصلتان لا تجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق » ^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم « اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر » ^(٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، وإياكم والفحش إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش ، وإياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » ^(٨) ، وقال صلى الله عليه وسلم « شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع » ^(٩) وقتل شهيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتمه بأكية فقالت : واشهيداه ! فقال صلى الله عليه وسلم « وما يدريك أنه شهيد فلعلة كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه » ^(١٠) ، وقال جبير بن مطعم : بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من خيبر إذ علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه ، حتى اضطروه إلى سمرية فخطفت رداءه ، فوقف صلى الله عليه وسلم فقال « أعطوني ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد هذه العصاة لعماء لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً » ^(١١) ، وقال عمر رضي الله عنه : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً فقلت غير هؤلاء كان أحق به

= أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا » (١) حديث « إياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم ففسكوا دماءهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم » أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ « حرمتهم » مكان « أرحامهم » وقال صحيح على شرط مسلم (٢) حديث « لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء المسكة » وفي رواية « ولا منان » أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي بكر واللفظ لأحمد دون قوله « ولا منان » فهو عند الترمذي وله وابن ماجه « لا يدخل الجنة سيء المسكة » (٣) حديث « ثلاث مهلكات ... الحديث » تقدم في العلم (٤) حديث « إن الله يبغض ثلاثة : الشيخ الزاني والبخيل المنان والفقر المختال » أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي ذر دون قوله « والبخيل المنان » وقال فيه « الذي الظلوم » وقد تقدم وللطبراني الأوسط من حديث علي « إن الله يبغض الذي الظلوم والشيخ الجهول والمائل المختال » وسنده ضعيف (٥) حديث « مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبة من حديد ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة (٦) حديث « خصلتان لا تجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق » أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال غريب (٧) حديث « اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن .. الحديث » أخرجه البخاري من حديث سعد وتقدم في الأذكار (٨) حديث « إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ... الحديث » أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله « أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا » قال عوضاً عنهما « وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا » وكذا رواه أبو داود على ذكر الشح وقد تقدم قبله بسبعة أحاديث وإسلم من حديث جابر « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الفحش » فذكره بالنظر آخر ولم يذكر الفحش .

(٩) حديث « شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع » أخرجه أبو داود من حديث جابر بسند جيد (١٠) حديث « وما يدريك أنه شهيد فلعلة كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه » أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف والبيهقي في الشعب من حديث أنس أن أمه قالت إني كنت المهادة وهو عند الترمذي : إلا أن رجلاً قال له أبشر بالجنة (١١) حديث جبير بن مطعم : بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من خيبر علقت الأعراب به ... الحديث « أخرجه البخاري وتقدم في أخلاق النبوة .

منهم ؟ فقال : إنهم يخبروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل ^(١) ، وقال أبو سعيد الخدري : دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه ثمن بعير فأعطاهما دينارين ؛ فخرجا من عنده فلقبهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثريا وقالوا معروفا وشكرا ما صنع بهما ، فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالوا . فقال صلى الله عليه وسلم ، لكن فلان أعطيته مابين عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسأله متأبطها وهي نار ؛ فقال عمر فلم تعطهم ما هو نار ؟ فقال : « يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ^(٢) » . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجود من جود الله تعالى لجودوا يحمد الله لكم ألا إن الله عز وجل خلق الجود لجعله في صورة رجل وجعل رأسه راسخاً في أصل شجرة طوبى ، وشد أغصانها بأغصان سدرة المنتهى ، ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا ، فمن تعلق بغصن منها أدخله الجنة ، ألا إن السخاء من الإيمان ، والإيمان في الجنة . وخلق البخل من مقتته وجعل رأسه راسخاً في أصل شجرة الزقوم ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا فمن تعلق بغصن منها أدخله النار ، ألا إن البخل من الكفر والكفر في النار ^(٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا بسقي ، والبخل شجرة تنبت في النار فلا يلج النار إلا بخيل ^(٤) » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بني الحيان « من سيدكم يابني الحيان ؟ » قالوا : سيدنا جند بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل ، فقال صلى الله عليه وسلم « وأى دام أدوا من البخل ولكن سيدكم عمرو بن الجوح ^(٥) » وفي رواية أنهم قالوا : سيدنا جند بن قيس ، فقال « هم تسودونه ؟ » قالوا : إنه أكثر مالا وأنا على ذلك لئرى منه البخل ، فقال عليه السلام « وأى دام أدوا من البخل ليس ذلك سيدكم ، قالوا : فمن سيدنا يا رسول الله ؟ قالوا « سيدكم بشر بن البراء ، وقال على رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله يفيض البخل في حياته السخي عنه موته ^(٦) » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل ^(٧) ، وقال أيضا : قال صلى الله عليه وسلم « الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد ^(٨) » ، وقال أيضا « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق ^(٩) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « لا ينبغي لمؤمن أن يكون بخيلا ولا جبانا ^(١٠) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « يقول قائلكم الشحيح

(١) حديث عمر : قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما ... الحديث « وفيه » ولست بباخل « أخرجه مسلم
(٢) حديث أبي سعيد : في الرجلين اللذين أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارين فلقبهما عمر فأثريا وقالوا معروفا ... الحديث . وفيه « ويأبى الله لي البخل » رواه أحمد وأبو يعلى والبخاري لم يروا . منها سألوه ثمن بعير ، ورواه البخاري من رواية أبي سعيد عن عمر ورجال أسانيدهم ثقات (٣) حديث ابن عباس « الجود من جود الله لجودوا يحمد الله لكم ... الحديث » بطوله ذكره صاحب الفردوس ولم يخرج له ولده في مسنده ولم أقف له على إسناد (٤) حديث « السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج في الجنة إلا بسقي .. الحديث » تقدم دون قوله « فلا يلج في الجنة » إلى آخره وذكره بهذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث علي ولم يخرج له ولده في مسنده .

(٥) حديث أبي هريرة « من سيدكم يابني الحيان ؟ » قالوا : سيدنا جند بن قيس ... الحديث « أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم بلفظ « يابني سلمة » ، وقال سيدكم بشر بن البراء « وأما الرواية التي قال فيها « سيدكم عمرو بن الجوح » فرواها البخاري في الصغير من حديث كعب بن مالك بإسناد حسن (٦) حديث علي « إن الله يفيض البخل في حياته السخي عنه موته » ذكره صاحب الفردوس ولم يخرج له ولده في مسنده ولم أجده له إسنادا (٧) حديث أبي هريرة « السخي الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل » أخرجه الترمذي بلفظ « ولجاهل سخي » وهو بقية حديث « إن السخي قريب من الله » وقد تقدم (٨) حديث أبي هريرة « لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد » أخرجه النسائي وفي إسناده اختلاف (٩) حديث « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن ... الحديث » أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم (١٠) حديث « لا ينبغي لمؤمن أن يكون جبانا ولا بخيلا » لم أره بهذا اللفظ .

أعذر من الظالم وأى ظلم أظلم عند الله من الشح ، حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل (١) .

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي فقال صلى الله عليه وسلم : وما ذنبك صفه لي ؟ ، فقال : هو أعظم من أن أصفه لك ، فقال : ويحك ذنبك أعظم أم الأرضون ؟ ، فقال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله ، قال : وذنبك أعظم أم الجبال ؟ ، قال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله ، قال : وذنبك أعظم أم البحار ؟ ، قال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله ، قال : وذنبك أعظم أم السموات ؟ ، قال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله ، قال : وذنبك أعظم أم العرش ؟ ، قال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله ، قال : وذنبك أعظم أم الله ؟ ، قال : بل الله أعظم وأعلى ، قال : ويحك فصف لي ذنبك ، قال : يا رسول الله إني رجل ذو روة من المال وإن السائل ليأتيني يسألني فكأنما يستقبلني بشعلة من نار ، فقال صلى الله عليه وسلم : «إليك عني لا تحرقني بئارك فوالذي بعثني بالهداية والكرامة لوقت بين الركن والمقام ثم صلت ألفي ألف عام ثم بكيت حتى تجرى من دموعك الأنهار وتسقي بها الأشجار ثم مت وأنت لئيم لا كبرك الله في النار ، ويحك ! أما علمت أن البخيل كفر وأن الكفر في النار ، ويحك ! أما علمت أن الله تعالى يقول ﴿ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه . . . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (٢) .

الآثار ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما خلق الله الجنة عدن قال لها تزيني فتزينت ، ثم قال لها : أظهرى أنهارك فأظهرت عين السلسيل وعين الكافور وعين التسنيم فتفجر منها في الجنان أنهار الخمر وأنهار العسل واللبن ثم قال لها أظهرى سررك وحجالك وكراسيك وحليك وحورك عينك فأظهرت فنظر إليها فقال تسكمي فقالت طوبى لمن دخلني فقال الله تعالى وعزقي لا أسكنك بخيلا . وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز : أف للبخیل لو كان البخيل قيصاً ما لبسته ولو كان طريقاً ما سلكته . وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه : إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا نتصبر . وقال محمد بن المنكدر : كان يقال إذا أراد الله بقرم شراً أمر الله عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم . وقال علي كرم الله وجهه في خطبته : إنه سيأتي على الناس زمان عضوض بعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ وقال عبد الله بن عمرو : الشح أشد من البخل لأن الشحيح هو الذي يشح على ما في يده غيره حتى يأخذه ويشح بما في يده فيحبسه ، والبخيل هو الذي يبخل بما في يده . وقال الشعبي لا أدرى أيهما أبعد غورا في نار جهنم البخيل أو الكذب ؟ وقيل ورد على أنوشروان حكيم الهند وفيلسوف الروم فقال للهندي : تسكلم ، فقال : خير الناس من ألقي سخيا وعند الغضب وقورا وفي القول متأنيا وفي الرفعة متواضعا وعلى كل ذي رحم مشفقاً . وقام الرومي فقال : من كان بخيلا ورث عدوه ماله ومن قل شكره لم ينل النجح وأهل الكذب مذمومون وأهل النعمة يموتون فقراء ومن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه . وقال الضحاك في قوله تعالى ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ﴾ قال : البخيل ، أمسك الله تعالى أيديهم عن النفقة في سبيل الله فهم لا يبصرون الهدى . وقال كعب : ما من صباح إلا وقد وكل به ملكان يناديان اللهم عجل لمسك تلفسا

(١) حديث « يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالم وأى ظلم أظلم من الشح . . . الحديث » وفيه « لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل » لم أجده بتمامه ولترمذي من حديث أبي بكر « لا يدخل الجنة بخيل » وقد تقدم (٢) حديث : كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي . . . الحديث » في ذم البخيل وفيه قال « إليك عني لا تحرقني بئارك » . . . الحديث » بطوله وهو باطل لا أصل له .

وعجل لمنفق خلفا . وقال الأصمعي سمعت أعرابيا وقد وصف رجلا فقال لقد صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه ، وكأنما يرى السائل ملك الموت إذا أتاه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أرى أن أعدل بخيلا لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن ، فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة . وقال علي كرم الله وجهه والله ما استقصى كريم قط حقه . قال الله تعالى ﴿ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ وقال الجاحظ ما بقي من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء ، وأكل القديد ، وحك الجرب . وقال بشر بن الحارث البخيل لا غيبة له قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنك إذا لبخيل ، ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا صوامة قوامة إلا أن فيها بخلا قال : فما خيرها إذا ؟^(١) ، وقال بشر النظر إلى البخيل يتسى القلب ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين . وقال يحيى بن معاذ ما في القلب للأستحياء إلا حب ولو كانوا نجارا ، وللبخلاء إلا بغض ولو كانوا أبرارا . وقال ابن المعتز : أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه . ولقي يحيى بن زكريا عليهما السلام . إبليس في صورته فقال له : يا إبليس أخبرني بأحب الناس إليك وأبغض الناس إليك قال : أحب الناس إلى المؤمن البخيل ، وأبغض الناس إلى الفاسق السخي ، قال له : لم ؟ قال : لأن البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله ، ثم ولي وهو يقول لولا أنك يحيى لما أخبرتك .

حكايات البخلاء

قيل كان بالبصرة رجل موسر بخيل ، فدعاه بعض جيرانه وقدم إليه طباهجة ببيض فأكل منه فأكثر وجعل يشرب المساء فانتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت ، فجعل يتلوى فلما جهده الأمر وصف حاله للطبيب فقال : لا بأس عليك ؛ تقياً ما أكلت ، فقال : ما ؟ أتقياً طباهجة ببيض ؟ الموت ولا ذلك . وقيل : أقبل أعرابي يطلب رجلا ، وبين يديه تين فغطى التين بكسائه ، فجلس الأعرابي فقال له الرجل : هل تحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، فقرأ ﴿ ... والزيتون وطور سينين ﴾ فقال : وأين التين ؟ قال : هو تحت كسائك . ودعا بعضهم أحمأ له ولم يطعمه شيئا ، فحبسه إلى العصر حتى اشتد جوعه وأخذ مثل الجنون ، فأخذ صاحب البيت العود وقال له : بجياقي أي صوت تشتهي أن أسمعك ؟ قال : صوت المقل . ويحكى أن محمد بن يحيى بن خالد بن برمك كان بخيلا قبيح البخل ، فسئل نسيب له كان يعرفه عنه فقال له قائل : صف لي مائدته فقال : هي فتر في فتر ، وصحافه منقورة من حب الحشخاش ، قيل فمن يحضرها ؟ قال : الكرام الكاتبون ! قال : فما يأكل معه أحد ؟ قال : بلي الذباب ، فقال : سوائك بدت وأنت خاص به وثوبك مخرق ، قال أنا والله ما أقدر على لبرة أخطه بها ، ولو ملك محمد بيتاً من بغداد إلى النوبة بملوما لبرا ، ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما يعقوب النبي عليه السلام يطلبون منه لبرة ويسألونه إعارتهم إياها لينخيط بها قيص يوسف الذي قد من دبر مافعل ويقال كان مروان بن أبي حفصة لا يأكل اللحم بخلا حتى يقرم إليه فإذا قرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأساً فأكله فقيل له . نراك لا تأكل إلا الروم في الصيف والشتاء فلم تختار ذلك ؟ قال نعم الرأس أعرف سعره فأمن خيانة الغلام ولا يستطيع أن يغبنني فيه ، وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه ، إن مس عينا أو أذنا أو خذاً وقفت على ذلك ، وآكل منه ألوانا ، عينه لونا ، وأذنه لونا ، ولسانه لونا ، وغلصمته لونا ، ودماغه لونا ، وأكنى مؤونة

(١) حديث : مدحت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : صوامة قوامة إلا أن فيها بخلا ... الحديث « تقدم في آفات اللسان .

طبخه ؛ فقد اجتمعت لى فيه مرافق . وخرج يوماً يريد الخليفة المهدي فقالت له امرأة من أهله : مالى عليك إن رجعت بالجائزة ؟ فقال : إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درهما فأعطى ستين ألفاً فأعطاهم أربعة دنانير . واشترى مرة لحماً بدرهم فدعاه صديق له فرد اللحم إلى القصاب بنقصان دانق وقال : أكره الإسراف . وكان للأعمش جار وكان لا يزال يعرض عليه المنزل ويقول : لو دخلت فأكلت كسرة وملحاً فيأبى عليه الأعمش ، فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الأعمش فقال : سر بنا ، فدخل منزله فقرب إليه كسرة وملحاً ، فجاء سائل فقال له رب المنزل : بورك فيك ، فأعاد عليه المسألة فقال له بورك فيك ، فلما سأل الثالثة قال له اذهب والله وإلا خرجت إليك بالعصا قال فناداه الأعمش وقال اذهب ويحك ! فلا والله ما رأيت أحداً أصدق مواعيد منه ! هو منذ مدة يدعونى على كسرة وملح فوالله ما زادنى عليهما !

بيان الإيثار وفضله

اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات . فأرفع درجة السخاء الإيثار ، وهو أن يجود بالمال مع الحاجة . وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج ، والبذل مع الحاجة أشد . وكان السخاوة قد انتهت إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة فالبخل قد ينتهى إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة ، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ، ويشتهى الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن ؛ ولو وجدها مجاناً لاكلها . فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة ؛ وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه . فانظر ما بين الرجلين ؟ فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعد الإيثار درجة في السخاء . وقد أثنى الله على الصحابة رضى الله عنهم به فقال ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرئ اشتبه شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له ^(١) ، وقالت عائشة رضى الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ، ولو شئنا لشبعنا ولكننا كنا نؤثر على أنفسنا ^(٢) ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عند أهله شيئاً ، فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله ، ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج ، وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل ، حتى أكل الضيف ، فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد عجب الله من صفيكم الليلة إلى ضيفكم . ونزل ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ ^(٣) فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى ؛ والإيثار أعلى درجات السخاء . وكان ذلك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماه الله تعالى عظيماً فقال تعالى ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ وقال سهل بن عبد الله التستري قال موسى عليه السلام ، يارب أرني بعض درجات محمد صلى الله عليه وسلم وأمه ! فقال ياموسى إنك لن تطيق ذلك ، ولكن أريك منزلة من منازل جليظة عظيمة فضالته بها عليك وعلى جميع خلقى ، قال فكشف له عن ملكوت السموات فنظر إلى منزلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقربها

(١) حديث : أيما رجل اشتبه شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له . أخرجه ابن حبان في الضعفاء وأبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقد تقدم . (٢) حديث عائشة : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية ولو شئنا لشبعنا ولكننا كنا نؤثر على أنفسنا . أخرجه البيهقي في الشعب بلفظ : ولكنه كان يؤثر على نفسه . وأول الحديث عند مسلم باللفظ : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حتى مضى لسبيله . ولشيخين : ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاثة ليال تباعاً حتى قبض . زاد مسلم : من طعام . (٣) حديث : نزل به ضيف فلم يجد عند أهله شيئاً فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب به إلى أهله . الحديث . في نزول قوله تعالى ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ متفق عليه من حديث أبي هريرة (٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ - ٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - ١٣٤ - ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦ - ١٦٧ - ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠ - ١٨١ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - ٤٠٩ - ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ - ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٤ - ٥١٥ - ٥١٦ - ٥١٧ - ٥١٨ - ٥١٩ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - ٥٣٠ - ٥٣١ - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - ٥٣٦ - ٥٣٧ - ٥٣٨ - ٥٣٩ - ٥٤٠ - ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - ٥٤٥ - ٥٤٦ - ٥٤٧ - ٥٤٨ - ٥٤٩ - ٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٢ - ٥٥٣ - ٥٥٤ - ٥٥٥ - ٥٥٦ - ٥٥٧ - ٥٥٨ - ٥٥٩ - ٥٦٠ - ٥٦١ - ٥٦٢ - ٥٦٣ - ٥٦٤ - ٥٦٥ - ٥٦٦ - ٥٦٧ - ٥٦٨ - ٥٦٩ - ٥٧٠ - ٥٧١ - ٥٧٢ - ٥٧٣ - ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - ٥٧٧ - ٥٧٨ - ٥٧٩ - ٥٨٠ - ٥٨١ - ٥٨٢ - ٥٨٣ - ٥٨٤ - ٥٨٥ - ٥٨٦ - ٥٨٧ - ٥٨٨ - ٥٨٩ - ٥٩٠ - ٥٩١ - ٥٩٢ - ٥٩٣ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - ٥٩٦ - ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - ٦٠٠ - ٦٠١ - ٦٠٢ - ٦٠٣ - ٦٠٤ - ٦٠٥ - ٦٠٦ - ٦٠٧ - ٦٠٨ - ٦٠٩ - ٦١٠ - ٦١١ - ٦١٢ - ٦١٣ - ٦١٤ - ٦١٥ - ٦١٦ - ٦١٧ - ٦١٨ - ٦١٩ - ٦٢٠ - ٦٢١ - ٦٢٢ - ٦٢٣ - ٦٢٤ - ٦٢٥ - ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٢٩ - ٦٣٠ - ٦٣١ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٣٥ - ٦٣٦ - ٦٣٧ - ٦٣٨ - ٦٣٩ - ٦٤٠ - ٦٤١ - ٦٤٢ - ٦٤٣ - ٦٤٤ - ٦٤٥ - ٦٤٦ - ٦٤٧ - ٦٤٨ - ٦٤٩ - ٦٥٠ - ٦٥١ - ٦٥٢ - ٦٥٣ - ٦٥٤ - ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - ٦٥٨ - ٦٥٩ - ٦٦٠ - ٦٦١ - ٦٦٢ - ٦٦٣ - ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٦٦٦ - ٦٦٧ - ٦٦٨ - ٦٦٩ - ٦٧٠ - ٦٧١ - ٦٧٢ - ٦٧٣ - ٦٧٤ - ٦٧٥ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - ٦٧٨ - ٦٧٩ - ٦٨٠ - ٦٨١ - ٦٨٢ - ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٨٥ - ٦٨٦ - ٦٨٧ - ٦٨٨ - ٦٨٩ - ٦٩٠ - ٦٩١ - ٦٩٢ - ٦٩٣ - ٦٩٤ - ٦٩٥ - ٦٩٦ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - ٧٠٠ - ٧٠١ - ٧٠٢ - ٧٠٣ - ٧٠٤ - ٧٠٥ - ٧٠٦ - ٧٠٧ - ٧٠٨ - ٧٠٩ - ٧١٠ - ٧١١ - ٧١٢ - ٧١٣ - ٧١٤ - ٧١٥ - ٧١٦ - ٧١٧ - ٧١٨ - ٧١٩ - ٧٢٠ - ٧٢١ - ٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - ٧٢٦ - ٧٢٧ - ٧٢٨ - ٧٢٩ - ٧٣٠ - ٧٣١ - ٧٣٢ - ٧٣٣ - ٧٣٤ - ٧٣٥ - ٧٣٦ - ٧٣٧ - ٧٣٨ - ٧٣٩ - ٧٤٠ - ٧٤١ - ٧٤٢ - ٧٤٣ - ٧٤٤ - ٧٤٥ - ٧٤٦ - ٧٤٧ - ٧٤٨ - ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ - ٧٥٢ - ٧٥٣ - ٧٥٤ - ٧٥٥ - ٧٥٦ - ٧٥٧ - ٧٥٨ - ٧٥٩ - ٧٦٠ - ٧٦١ - ٧٦٢ - ٧٦٣ - ٧٦٤ - ٧٦٥ - ٧٦٦ - ٧٦٧ - ٧٦٨ - ٧٦٩ - ٧٧٠ - ٧٧١ - ٧٧٢ - ٧٧٣ - ٧٧٤ - ٧٧٥ - ٧٧٦ - ٧٧٧ - ٧٧٨ - ٧٧٩ - ٧٨٠ - ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٨٤ - ٧٨٥ - ٧٨٦ - ٧٨٧ - ٧٨٨ - ٧٨٩ - ٧٩٠ - ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - ٧٩٤ - ٧٩٥ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - ٨٠١ - ٨٠٢ - ٨٠٣ - ٨٠٤ - ٨٠٥ - ٨٠٦ - ٨٠٧ - ٨٠٨ - ٨٠٩ - ٨١٠ - ٨١١ - ٨١٢ - ٨١٣ - ٨١٤ - ٨١٥ - ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨١٩ - ٨٢٠ - ٨٢١ - ٨٢٢ - ٨٢٣ - ٨٢٤ - ٨٢٥ - ٨٢٦ - ٨٢٧ - ٨٢٨ - ٨٢٩ - ٨٣٠ - ٨٣١ - ٨٣٢ - ٨٣٣ - ٨٣٤ - ٨٣٥ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - ٨٣٩ - ٨٤٠ - ٨٤١ - ٨٤٢ - ٨٤٣ - ٨٤٤ - ٨٤٥ - ٨٤٦ - ٨٤٧ - ٨٤٨ - ٨٤٩ - ٨٥٠ - ٨٥١ - ٨٥٢ - ٨٥٣ - ٨٥٤ - ٨٥٥ - ٨٥٦ - ٨٥٧ - ٨٥٨ - ٨٥٩ - ٨٦٠ - ٨٦١ - ٨٦٢ - ٨٦٣ - ٨٦٤ - ٨٦٥ - ٨٦٦ - ٨٦٧ - ٨٦٨ - ٨٦٩ - ٨٧٠ - ٨٧١ - ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - ٨٧٥ - ٨٧٦ - ٨٧٧ - ٨٧٨ - ٨٧٩ - ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨٣ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - ٨٨٦ - ٨٨٧ - ٨٨٨ - ٨٨٩ - ٨٩٠ - ٨٩١ - ٨٩٢ - ٨٩٣ - ٨٩٤ - ٨٩٥ - ٨٩٦ - ٨٩٧ - ٨٩٨ - ٨٩٩ - ٩٠٠ - ٩٠١ - ٩٠٢ - ٩٠٣ - ٩٠٤ - ٩٠٥ - ٩٠٦ - ٩٠٧ - ٩٠٨ - ٩٠٩ - ٩١٠ - ٩١١ - ٩١٢ - ٩١٣ - ٩١٤ - ٩١٥ - ٩١٦ - ٩١٧ - ٩١٨ - ٩١٩ - ٩٢٠ - ٩٢١ - ٩٢٢ - ٩٢٣ - ٩٢٤ - ٩٢٥ - ٩٢٦ - ٩٢٧ - ٩٢٨ - ٩٢٩ - ٩٣٠ - ٩٣١ - ٩٣٢ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٣٥ - ٩٣٦ - ٩٣٧ - ٩٣٨ - ٩٣٩ - ٩٤٠ - ٩٤١ - ٩٤٢ - ٩٤٣ - ٩٤٤ - ٩٤٥ - ٩٤٦ - ٩٤٧ - ٩٤٨ - ٩٤٩ - ٩٥٠ - ٩٥١ - ٩٥٢ - ٩٥٣ - ٩٥٤ - ٩٥٥ - ٩٥٦ - ٩٥٧ - ٩٥٨ - ٩٥٩ - ٩٦٠ - ٩٦١ - ٩٦٢ - ٩٦٣ - ٩٦٤ - ٩٦٥ - ٩٦٦ - ٩٦٧ - ٩٦٨ - ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - ٩٧٢ - ٩٧٣ - ٩٧٤ - ٩٧٥ - ٩٧٦ - ٩٧٧ - ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - ٩٨١ - ٩٨٢ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٥ - ٩٨٦ - ٩٨٧ - ٩٨٨ - ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ٩٩٤ - ٩٩٥ - ٩٩٦ - ٩٩٧ - ٩٩٨ - ٩٩٩ - ١٠٠٠ - ١٠٠١ - ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٤ - ١٠٠٥ - ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - ١٠٠٨ - ١٠٠٩ - ١٠١٠ - ١٠١١ - ١٠١٢ - ١٠١٣ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠١٧ - ١٠١٨ - ١٠١٩ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢٢ - ١٠٢٣ - ١٠٢٤ - ١٠٢٥ - ١٠٢٦ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - ١٠٢٩ - ١٠٣٠ - ١٠٣١ - ١٠٣٢ - ١٠٣٣ - ١٠٣٤ - ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - ١٠٣٧ - ١٠٣٨ - ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - ١٠٤٦ - ١٠٤٧ - ١٠٤٨ - ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - ١٠٥١ - ١٠٥٢ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - ١٠٥٨ - ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - ١٠٦٥ - ١٠٦٦ - ١٠٦٧ - ١٠٦٨ - ١٠٦٩ - ١٠٧٠ - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - ١٠٧٣ - ١٠٧٤ - ١٠٧٥ - ١٠٧٦ - ١٠٧٧ - ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - ١٠٨٢ - ١٠٨٣ - ١٠٨٤ - ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - ١٠٨٧ - ١٠٨٨ - ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - ١٠٩٤ - ١٠٩٥ - ١٠٩٦ - ١٠٩٧ - ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - ١١٠٠ - ١١٠١ - ١١٠٢ - ١١٠٣ - ١١٠٤ - ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - ١١٠٩ - ١١١٠ - ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - ١١١٤ - ١١١٥ - ١١١٦ - ١١١٧ - ١١١٨ - ١١١٩ - ١١٢٠ - ١١٢١ - ١١٢٢ - ١١٢٣ - ١١٢٤ - ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٢٨ - ١١٢٩ - ١١٣٠ - ١١٣١ - ١١٣٢ - ١١٣٣ - ١١٣٤ - ١١٣٥ - ١١٣٦ - ١١٣٧ - ١١٣٨ - ١١٣٩ - ١١٤٠ - ١١٤١ - ١١٤٢ - ١١٤٣ - ١١٤٤ - ١١٤٥ - ١١٤٦ - ١١٤٧ - ١١٤٨ - ١١٤٩ - ١١٥٠ - ١١٥١ - ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١١٥٤ - ١١٥٥ - ١١٥٦ - ١١٥٧ - ١١٥٨ - ١١٥٩ - ١١٦٠ - ١١٦١ - ١١٦٢ - ١١٦٣ - ١١٦٤ - ١١٦٥ - ١١٦٦ - ١١٦٧ - ١١٦٨ - ١١٦٩ - ١١٧٠ - ١١٧١ - ١١٧٢ - ١١٧٣ - ١١٧٤ - ١١٧٥ - ١١٧٦ - ١١٧٧ - ١١٧٨ - ١١٧٩ - ١١٨٠ - ١١٨١ - ١١٨٢ - ١١٨٣ - ١١٨٤ - ١١٨٥ - ١١٨٦ - ١١٨٧ - ١١٨٨ - ١١٨٩ - ١١٩٠ - ١١٩١ - ١١٩٢ - ١١٩٣ - ١١٩٤ - ١١٩٥ - ١١٩٦ - ١١٩٧ - ١١٩٨ - ١١٩٩ - ١٢٠٠ - ١٢٠١ - ١٢٠٢ - ١٢٠٣ - ١٢٠٤ - ١٢٠٥ - ١٢٠٦ - ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - ١٢٠٩ - ١٢١٠ - ١٢١١ - ١٢١٢ - ١٢١٣ - ١٢١٤ - ١٢١٥ - ١٢١٦ - ١٢١٧ - ١٢١٨ - ١٢١٩ - ١٢٢٠ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - ١٢٢٤ - ١٢٢٥ - ١٢٢٦ - ١٢٢٧ - ١٢٢٨ - ١٢٢٩ - ١٢٣٠ - ١٢٣١ - ١٢٣٢ - ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - ١٢٣٦ - ١٢٣٧ - ١٢٣٨ - ١٢٣٩ - ١٢٤٠ - ١٢٤١ - ١٢٤٢ - ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - ١٢٤٥ - ١٢٤٦ - ١٢٤٧ - ١٢٤٨ - ١٢٤٩ - ١٢٥٠ - ١٢٥١ - ١٢٥٢ - ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - ١٢٥٥ - ١٢٥٦ - ١٢٥٧ - ١٢٥٨ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٢٦١ - ١٢٦٢ - ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - ١٢٦٥ - ١٢٦٦ - ١٢٦٧ - ١٢٦٨ - ١٢٦٩ - ١٢٧٠ - ١٢٧١ - ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - ١٢٧٥ - ١٢٧٦ - ١٢٧٧ - ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - ١٢٨٠ - ١٢٨١ - ١٢٨٢ - ١٢٨٣ - ١٢٨٤ - ١٢٨٥ - ١٢٨٦ - ١٢٨٧ - ١٢٨٨ - ١٢٨٩ - ١٢٩٠ - ١٢٩١ - ١٢٩٢ - ١٢٩٣ - ١٢٩٤ - ١٢٩٥ - ١٢٩٦ - ١٢٩٧ - ١٢٩٨ - ١٢٩٩ - ١٣٠٠ - ١٣٠١ - ١٣٠٢ - ١٣٠٣ - ١٣٠٤ - ١٣٠٥ - ١٣٠٦ - ١٣٠٧ - ١٣٠٨ - ١٣٠٩ - ١٣١٠ - ١٣١١ - ١٣١٢ - ١٣١٣ - ١٣١٤ - ١٣١٥ - ١٣١٦ - ١٣١٧ - ١٣١٨ - ١٣١٩ - ١٣٢٠ - ١٣٢١ - ١٣٢٢ - ١٣٢٣ - ١٣٢٤ - ١٣٢٥ - ١٣٢٦ - ١٣٢٧ - ١٣٢٨ - ١٣٢٩ - ١٣٣٠ - ١٣٣١ - ١٣٣٢ - ١٣٣٣ - ١٣٣٤ - ١٣٣٥ - ١٣٣٦ - ١٣٣٧ - ١٣٣٨ - ١٣٣٩ - ١٣٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٤٢ - ١٣٤٣ - ١٣٤٤ -

من الله تعالى ، فقال : يارب بماذا بلغت به إلى هذه الكرامة ؟ قال ، بخلق اختصاصته به من بينهم وهو الإيثار ، ياموسى لا يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتاً من عمره إلا استحييت من محاسنهم ، وبؤاته من جنتي حيث يشاء : وقيل خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه ؛ إذ أتى الغلام بقوته ، فدخل الحائط كلب ودنا من الغلام فرمى إليه الغلام بقرص فأكله ، ثم رمى إليه الثانى والثالث فأكله ، وعبد الله ينظر إليه فقال يا غلام كم قوتك كل يوم ؟ قال ما رأيت إلا قال فلم آثرت به هذا الكلب ؟ قال ما هى بارض كلاب ، إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهت أن أشبع وهو جائع قال : قال فما أنت صانع اليوم ؟ قال : أطوى يومى هذا فقال عبد الله بن جعفر ألام على السخاء ! إن هذا الغلام لاسخى منى ، فاشتري الحائط والغلام وما فيه من الآلات فأعنت الغلام ووهبه منه . وقال عمر رضى الله عنه : أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال : إن أخى كان أحوج منى إليه فبعث به إليه ، فلم يزل واحد يبعث به إلى آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول . وبات على كرم الله وجهه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل عليهما السلام : إنى آخيت بينكما وجعلت عمر أحكما أطول من عمر الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاخترتا كلاهما الحياة وأجاباها : فأوحى الله عز وجل إليهما أفلا كنتم مثل على بن أبى طالب آخيت بينه وبين نبي محمد صلى الله عليه وسلم فبات على فراشه يقديه بنفسه ويؤثره بالحياة ؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجله وجبريل عليه السلام يقول : بخ بخ من مثلك يابن أبى طالب والله تعالى يباهى بك الملائكة ! فأنزل الله تعالى ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد ﴾ ^(١) وعن أبى الحسن الأنطاكي : أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفساً - وكانوا في قرية بقرب الرى - ولهم أرغفة معدودة لم تشبع جميعهم ، فكسروا الرغفان وأطفؤا السراج وجلسوا للطعام ، فلما رفع فإذا الطعام بعاله ولم يأكل أحد منه شيئاً إثاراً لصاحبه على نفسه . وروى أن شعبة جاءه سائل وليس عنده شيء ؛ فنزع خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذر إليه : وقال حذيفة العدوى : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمى لى ومعى شيء من ماء وأنا أقول : إن كان به ريق سقيته ومسحت به وجهه ، فإذا أنا به فقلت : أسقيك ؟ فأشار إلى أن نعم ، فإذا رجل يقول : آه ... فأشار ابن عمى إلى أن انطلق به إليه ، فجئته فإذا هو هشام بن العاص فقلت : أسقيك ؟ فسمع به آخر فقال . آه ... فأشار هشام انطلق به إليه ، فجئته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات ، فرجعت إن ابن عمى فإذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين . وقال عباس بن دهقان : ما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلا بشر بن الحرث فإنه أتاه رجل فى مرضه فشكا إليه الحاجة فنزع قميصه وأعطاه إياه ، واستعار ثوباً فبات فيه . وعن بعض الصوفية قال : كنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة وخرجنا إلى باب الجهاد ، فتبعنا كلب من البلد ، فلما بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع عال وقعدنا . فلما نظر الكلب إلى الميتة رجع إلى البلد ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كلباً ، فجاء إلى تلك الميتة وقعد ناحية ووقعت الكلاب فى الميتة ، فما زالت تأكلها وذلك الكلب قاعد ينظر إليها حتى أكلت الميتة وبقي العظم ورجعت الكلاب إلى البلد ، فقام ذلك الكلب

(١) حديث : بات على على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل إنى آخيت بينكما وجعلت عمر أحكما أطول من الآخر ... الحديث . فى نزول قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ أخرجه ، أحمد مختصراً من حديث ابن عباس : شرى على نفسه فليس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام مكانه ... الحديث . وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولم أفت لهذه الزيادة على أصل ، وفيه أبو بلج يختلف فيه والحديث منسك .

وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بقى عليها قليلاً ثم انصرف .
وقد ذكرنا جملة من أخبار الإيثار وأحوال الأولياء في كتاب الفقر والزهد فلا حاجة إلى الإعادة ههنا وبالله
التوفيق وعليه التوكل فيما يرضيه عز وجل .

بيان حدّ السخاء والبخل وحقيقتهما

لعلك تقول : قد عرف بشواهد الشرع أن البخل من المهلكات ، ولكن ما حدّ البخل وبماذا يصير
الإنسان بخيلاً ؟ وما من إنسان إلا وهو يرى نفسه سخياً وربما يراه غيره بخيلاً ، وقد يصدر فعل من إنسان
فيختلف فيه الناس فيقول قوم : هذا بخل ويقول آخرون ليس هذا من البخل . وما من إنسان إلا ويجد من نفسه
حباً للمال ولاجله يحفظ المال ويمسكه ، فإن كان يصير بإمساك المال بخيلاً فإذا لا ينفك أحد عن البخل .
وإذا كان الإمساك مطابقاً لا يوجب البخل ، ولا معنى للبخل إلا الإمساك فما البخل الذي يوجب الهلاك ؟ وما حدّ
السخاء الذي يستحق به البعد صفة السخاوة وثوابها ؟ فنقول : قد قال قائلون حدّ البخل منع الواجب ، فكل من
أدى ما يجب عليه فليس ببخل ، وهذا غير كاف ؛ فإن من يرد اللحم مثلاً إلى القصاب والخبز للخباز بنقصان حبة أو
نصف حبة فإنه يعدّ بخيلاً بالاتفاق . وكذلك من يسلم إلى عياله القدر الذي يفرضه القاضي ثم يضاهيهم في لقمة
ازدادوها عليه ، أو تمرة أكلوها من ماله يعدّ بخيلاً . ومن كان بين يديه رغيف لحضر من يظن أنه يأكل معه
فأخفاه عنه عدّ بخيلاً . وقال قائلون البخل هو الذي يستصعب العطية ، وهو أيضاً قاصر ، فإنه إن أريد به أنه
يستصعب كل عطية فكمن من بخل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة وما يقرب منها ، ويستصعب ما فوق ذلك ؟
وإن أريد به أنه يستصعب بعض العطايا فما من جواد إلا وقد يستصعب بعض العطايا ؟ وهو ما يستغرق جميع ماله
أو المال العظيم . فهذا لا يوجب الحكم بالبخل . وكذلك تكلموا في الجود ، فقيل الجود عطاء بلا من وإسعاف
من غير روية . وقيل : الجود عطاء من غير مسألة على رؤية التقليل . وقيل : الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء
لما أمكن . وقيل : الجود عطاء على رؤية أن المال لله تعالى والعبد لله عز وجل فيعطى عبداً لله مال الله على غير رؤية
الفقر . وقيل : من أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء ، ومن بذل الأكر وأبقى لنفسه شيئاً فهو صاحب جود ،
ومن قاسى الضرر وآثر غيره بالبلغة فهو صاحب إيثار ، ومن لم يبذل شيئاً فهو صاحب بخل .

وجملة هذه الكلمات غير محيطة بحقيقة الجود والبخل ، بل نقول : المال خلق لحكمة ومقصود وهو صلاحه للحاجات
الخلق ، ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه ، ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه ،
ويمكن التصرف فيه بالعدل ، وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ ، ويبذل حيث يجب البذل . فالإمساك حيث يجب
البذل ببخل ، والبذل حيث يجب الإمساك تبذير . وبينهما وسط وهو المحمود وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة
عنه ؛ إذ لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسخاء ، وقد قيل له ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا
تبسطها كل البسط ﴾ وقال تعالى ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ﴾ فالجود وسط
بين الإسراف والإقتار وبين البسط والقبض ، وهو أن يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب ، ولا يمكن أن يفعل
ذلك بجوارحه ما لم يكن قلبه طيباً به غير منازع له فيه . فإن بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصار بها
فهو متسخ وليس بسخى ، بل ينبغي أن لا يكون لقلبه علاقة مع المال إلا من حيث يراد المال له وهو صرفه
إلى ما يجب صرفه إليه .

فإن قلت : فقد صار هذا موقوفا على معرفة الواجب فما الذى يجب بذله ؟ .

فأقول : إن الواجب قسيمان : واجب بالشرع ، وواجب بالمروءة والعادة . والسخى هو الذى لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة ، فإن منع واحداً منهما فهو بخيل ، ولكن الذى يمنع واجب الشرع أبخل كالذى يمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة ، أو يؤديها ولكنه يشق عليه ، فإنه بخيل بالطبع ، وإنما يتسكى بالتسكف ، أو الذى يتيمم الخبيث من ماله ولا يطيب قلبه أن يعطى من أطيب ماله ، أو من وسطه ، فهذا كله بخل .

وأما واجب المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء فى المحقرات ، فإن ذلك مستقيم ، واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص . فمن كثر ماله استقبح منه مالا يستقبح من الفقير من المضايقة ، ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقاربه وعماليكه مالا يستقبح مع الأجانب ، ويستقبح من الجار مالا يستقبح مع البعيد ، ويستقبح فى الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح فى المعاملة ، فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة فى ضيافة أو معاملة وبما به المضايقة من طعام أو ثوب ، إذ يستقبح فى الأظعمة ما لا يستقبح فى غيرها ، ويستقبح فى شراء الكفن مثلاً أو شراء الأضحية أو شراء خبز الصدقة ما لا يستقبح فى غيره من المضايقة . وكذلك بمن معه المضايقة من ضديق أو أخ أو قريب أو زوجة أو ولد أو أجنبي . ومن منه المضايقة من صبي أو امرأة أو شيخ أو شاب أو عالم أو جاهل أو موسر أو فقير . فالبخيل هو الذى يمنع حيث ينبغى أن لا يمنع إما بحكم الشرع وإما بحكم المروءة ، وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره . وأهل حد البخل هو إمساك المال عن غرض ، ذلك الغرض هو أهم من حفظ المال ، فإن صيانة الدين أهم من حفظ المال ، فنانع الزكاة والنفقة بخيل . وصيانة المروءة أهم من حفظ المال ، والمضايق فى الدقائق مع من لا تحسن المضايقة معه هالك ستر المروءة لحب المال فهو بخيل . ثم تبقى درجة أخرى ، وهو أن يكون الرجل ممن يؤدى الواجب ويحفظ المروءة ولكن معه مال كثير قد جمعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى المحتاجين ، فقد تقابل غرض حفظ المال ليسكون له عدة على نوائب الزمان وغرض الثواب ليسكون رافعا لدرجته فى الآخرة ، وإمساك المال عن هذا الغرض بخل عند الأكياس وليس ببخل عند عوام الخلق ، وذلك لأن نظر العوام مقصور على حظوظ الدنيا فيرون إمساكه لدفع نوائب الزمان مهما ، وربما يظهر عند العوام أيضا سمة البخل عليه إن كان فى جواره محتاج فنعه وقال : قد أدبت الزكاة الواجبة وليس على غيرها . ويختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله ، وباختلاف شدة حاجة المحتاج وصلاح دينه واستحقاقه . فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللامعة به فقد تبرأ من البخل . نعم لا يتصف بصفة الجود والسخاء مالم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات ، فإذا اتسعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجب الشرع ولا تتوجه إليه الملامة فى العادة فهو جواد بقدر ماتسع له نفسه من قليل أو كثير . ودرجات ذلك لا تنحصر وبعض الناس أجود من بعض ، فاصطناع المعروف وراء ماتوجه العادة والمروءة هو الجود ، ولكن بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء فإن من طمع فى الشكر والثناء فهو يبايع وليس بجواد ، فإنه يشتري المدح بماله والمدح لذيد وهو مقصود فى نفسه ، والجود هو بذل الشيء من غير عوض . هذا هو الحقيقة ولا يتصور ذلك إلا من الله تعالى ، أما آدمى فاسم الجود عليه مجاز إذ لا يبذل الشيء إلا لغرض ، ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا

الثواب في الآخرة أو اكتساب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جواداً ، فإن كان الباعث عليه الخوف من الهباء مثلاً أو من ملامة الخلق أو ما يتوقعه من نفع يناله من المنعم عليه فكل ذلك ليس من الجود ، لأنه مضطر إليه بهذه البواعث ، وهي أعراض معجلة له عليه فهو معتاض لا جواد ، كما روى عن بعض المتعبدات أنها وقفت على حبان بن هلال وهو جالس مع أصحابه فقالت : هل فيكم من أسأله عن مسألة ؟ فقالوا لها : سلى عما شئت - وأشاروا إلى حبان بن هلال - فقالت : ما السخاء عنكم ؟ قالوا : العطاء والبذل والإيثار ، قالت : هذا السخاء في الدنيا فما السخاء في الدين ؟ قالوا : أن نعبد الله سبحانه سخيّة بها أنفسنا غير مكرهة ، قالت : فتريدون على ذلك أجراً ؟ قالوا : نعم ، قالت ولم ؟ قالوا لأن الله تعالى وعدنا بالحسنة عشر أمثالها ، قالت سبحان الله ! فإذا أعطيت واحدة وأخذت عشرة فبأي شيء تسخيتم عليه ؟ قالوا لها فما السخاء عندك يرحمك الله ؟ قالت السخاء عندي أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير كارهين لا تريدون على ذلك أجراً حتى يكون مولاكم يفعل بكم ما يشاء ! ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلوبكم فيعلم منها أنكم تريدون شيئاً بشيء ؟ إن هذا في الدنيا لقيح ! وقالت بعض المتعبدات أتخسبون أن السخاء في الدرهم والدينار فقط ؟ قيل ففيم ؟ قالت السخاء عندي في المهج . وقال المحاسبي السخاء في الدين أن تسخو بنفسك تتلفها لله عز وجل ويسخو قلبك ببذل مهجتك وإهراق دمك لله تعالى بسماحة من غير إكراه ، ولا تريد بذلك ثواباً عاجلاً ولا أجلاً ، وإن كنت غير مستغن عن الثواب ولكن يغلب على ظنك حسن كمال السخاء بترك الاختيار على الله ، حتى يكون مولاك هو الذي يفعل لك ما لاتحسن أن تختار لنفسك .

بيان علاج البخل

اعلم أن البخل سببه حب المال . ولحب المال سببان أجدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل ، فإن الإنسان لو علم أنه يموت بعد يوم ربما أنه كان لا يبخل بماله ، إذ القدر الذي يحتاج إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قريب ، وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل ، فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك لأجلهم . ولذلك قال عليه السلام « الولد مبخله مجبنة مجهولة »^(١) ، فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوى البخل لا محالة .

السبب الثاني : أن يحب عين المال ، فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنفقته وتفضل آلاف وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة ولا بمداواة نفسه عند المرض بل صار محباً للدنانير عاشقاً لها يلتذ بوجودها في يده وبقدرته عليها ، فيكنزها تحت الأرض وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها أعداؤه ، ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة ، وهذا مرض للقلب عظيم عسير العلاج لا سيما في كبر السن ، وهو مرض مزمن لا يرجى علاجه . ومثال صاحبه : مثال رجل عشق شخصاً فأحب رسوله لنفسه ثم نسي محبوبه واشتغل برسوله ، فإن الدنانير رسول يبلغ إلى الحاجات فصارت محبوبة لذلك ، لأن الموصل إلى اللذيذ لذيد ، ثم قد تنسى الحاجات ويصير الذهب عنده كأنه محبوب في نفسه وهو غاية الضلال ، بل من رأى بينه وبين الحجر فرقا فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به ، فالفاضل عن قدر حاجته والحجر بمثابة واحدة . فهذه أسباب حب المال . وإنما علاج كل علة بمضادة سببها ، فتعالج حب الشهوات بالقناعة

(١) حديث « الولد مبخله » زاد في رواية « مجنة » ابن ماجه من حديث يعل بن مرة دون قوله « مجنة » رواه بهذه الزيادة أبو يعل والبرار من حديث أبي سعيد والحاكم من حديث الأسود بن خلف وإسناده صحيح .

بالسير وبالصبر ، وتعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأفران وطول تعبه في جمع المال وضياعه ، بعدهم ، وتعالج الثفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه ، وكَم من ولد ولم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث ؟ وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده بخير وينقلب هو إلى شر ، وأن ولده إن كان تقيا صالحا فآله كافيه ، وإن كان فاسقا فيستعين بماله على المعصية وترجع مظالمته إليه . ويعالج أيضاً قلبه بكثرة التأمل في الاخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم . ومن الادوية النافعة : كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستباحهم له ، فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره ، ويستثقل كل بخيل من أصحابه ، فيعلم أنه مستثقل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه . ويعالج أيضاً قلبه بأن يتفكر في مقاصد المال ، وأنه لماذا خاق ؟ ولا يحفظ من المال إلا بقدر حاجته إليه والباقي يدخره لنفسه في الآخرة بأن يحصل له ثواب بذله . فهذه الادوية من جهة المعرفة والعلم ، فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة حاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا ، فإن تحرك الشهوة فينبغي أن ينجب الحاطر الأول ولا يتوقف ، فإن الشيطان يعده الفقر ويخوفه ويصدده عنه .

حكى أن أبا الحسن البوشنجي كان ذات يوم في الخلاء فدعا تلميذا له وقال : أنزع عني القميص وادفعه إلى فلان ، فقال : هلا صبرت حتى تخرج ؟ قال : لم آمن على نفسي أن تتغير ، وكان قد خطر لي بذله ! ولا نزول صفة البخل إلا بالبذل تكلفا كما لا يزول العشق إلا بفارقة المشوق بالسفر عن مستقره ؛ حتى إذا سافر وفارق تكلفا وصبر عنه مدة تسلى عنه قلبه ، فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارق المال تكلفا بأن يبذله ، بل لو رماه في الماء كان أولى به من إمساكه إياه مع الحب له . ومن لطائف الخيل فيه أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء ، فيبذل على قصد الرياء حتى تسمح نفسه بالبذل طمعا في حشمة الجود ، فيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب بها خبث الرياء ، ولكن ينعطف بعد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه ، ويكون طلب الاسم كالتسلي للنفوس عند فطامها عن المال ، كما يسلى الصبي عند الفطام عن الثدي باللعب بالعصافير وغيرها لا ليخلي واللعب ، ولكن لينفك عن الثدي إليه ، ثم ينقل عنه إلى غيره ، فكذلك هذه الصفات الخبيثة ينبغي أن يساط بعضها على بعض كما تسلط الشهوة على الغضب وتكسر سورتها بها ، ويسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونتها به ، إلا أن هذا مفيد في حق من كان البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء ، فيبذل الأقوى بالأضعف ، فإن كان الجاه محبوبا عنده كالمال فلا فائدة فيه فإنه يقلع من علته ويزيد في أخرى مثلها ، إلا أن علامة ذلك أن لا يثقل عليه البذل لأجل الرياء ، فلذلك يتبين أن الرياء أغلب عليه ، فإن كان البذل يشق عليه مع الرياء فينبغي أن يبذل فإن ذلك يدل على أن مرض البخل أغلب على قلبه .

ومثال دفع هذه الصفات بعضها ببعض ما يقال إن الميت تستحيل جميع أجزائه دودا ثم يأكل بعض الديدان البعض ، حتى يقل عددها ثم يأكل بعضها بعضا حتى ترجع إلى اثنتين قويتين عظيمتين ، ثم لا تزالان تتقاتلان إلى أن تغلب إحدهما الأخرى فتأكلها وتسمن بها ، ثم لا تزال تبقى جائعة وحدها إلى أن تموت ، فكذلك هذه الصفات الخبيثة يمكن أن يسقط بعضها على بعض حتى يجمعها ، ويجعل الأضعف قوتا للأقوى إلى أن لا يبقى إلا واحدة ، ثم تقع العناية بمحوها وإزالتها بالمجاهدة وهو منع القوت عنها . ومنع القوت عن الصفات أن لا يعمل بمقتضاها ، فإنها تقتضي لا محالة أعمالا ، وإذا خولفت خمدت الصفات وماتت . مثل البخل فإنه يقتضي إمساك

المال فإذا منع مقتضاه وبذل المال مع الجهد مرة بعد أخرى ماتت صفة البخل وصار البذل طبعاً وسقط التعب فيه ، فإن علاج البخل بعلم وعمل ، فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود ، والعمل يرجع إلى الجود والبذل على سبيل التسكف ، ولكن قد يقوى البخل بحيث يعصى ويصم فيمنع تحقق المعرفة فيه ، وإذا لم تتحقق المعرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتيسر العمل فتبقى العلة مزمنة ، كالمرض الذي يمنع معرفة الدواء وإمكان استعماله فإنه لا حيلة فيه إلا الصبر إلى الموت .

وكان من عادة بعض شيوخ الصوفية في معالجة علة البخل في المريدين أن يمنعهم من الاختصاص بزواياهم . وكان إذا توهّم في مريد فرحه بزأوته وما فيها ، نقله إلى زاوية غيرها ، ونقل زاوية غيره إليه وأخرجه عن جميع ما ملكه ، وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أو سجادة يفرح بها يأمره بتسليمها إلى غيره ويلبسه ثوباً خفياً لا يميل إليه قلبه .

فهذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا . فمن لم يسلك هذا السبيل أنس بالدنيا وأحبها ، فإن كان له ألف متاع كان له ألف محبوب ، ولذلك إذا سرق كل واحد منه ألت به مصيبة بقدر حبه له ، فإذا مات نزل به ألف مصيبة دفعة واحدة لأنه كان يحب السكل وقد سلب عنه ، بل هو في حياته على خطر المصيبة بالفقد والهلاك .

حمل إلى بعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بالجواهر لم ير له نظير ، ففرح الملك بذلك فرحاً شديداً فقال لبعض الحكماء عنده : كيف ترى هذا ؟ قال : أراه مصيبة أو فقراً ، قال : كيف ؟ قال : إن كسر كان مصيبة لا جبر لها وإن سرق صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله ، وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقر ، ثم اتفق يوماً أن كسر أو سرق وعظمت مصيبة الملك عليه فقال : صدق الحكميم ليته لم يحمل إلينا ، وهذا شأن جميع أسباب الدنيا فإن الدنيا عدوة لأعداء الله تسوقهم إلى النار ، وعدوة أولياء الله إذ تغمهم بالصبر عنها ، وعدوة الله إذ تقطع طريقه على عباده ، وعدوة نفسها فإنها تأكل نفسها ، فإن المال لا يحفظ إلا بالخزائن والحراس . والخزائن والحراس لا يمكن تحصيها إلا بالمال وهو بذل الدراهم والدنانير ، فالمال يأكل نفسه ويضاد ذاته حتى يفسى ، ومن عرف آفة المال لم يأنس به ولم يفرح ولم يأخذ منه إلا بقدر حاجته ، ومن قنع بقدر الحاجة فلا يبخل لأن ما أمسكه لحاجته فلا يبخل ، ولا يحتاج إليه ، فلا يتعب نفسه بحفظه فيبذله ، بل هو كالماء على شط الدجلة إذ لا يبخل به أحد لقناعة الناس منه بمقدار الحاجة .

بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله

اعلم أن المال كما وصفناه خير من وجه وشر من وجه . ومثاله مثال حية يأخذها الراقى ويستخرج منها الترياق ، ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بالحفاظة على خمس وظائف الأولى : أن يعرف مقصود المال وأنه لما إذا خاف وأنه لم يحتاج إليه حتى يكتسب ولا يحفظ إلا قدر الحاجة ، ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه .

الثانية : أن يراعى جهة دخل المال فيجتنب الحرام المحض ، وما الغالب عليه الحرام كمال السلطان ، ويجتنب الجهات المكروهة القاذحة في المروءة كالهدايا التي فيها شوائب الرشوة ، وكالسؤال الذي فيه الذلة وهتك المروءة وما يجرى مجراه .

الثالثة : في المقدار الذي يكتسبه فلا يستكثر منه ولا يستقل ، بل القدر الواجب ومعياره الحاجة . والحاجة

ملبس ومسكن ومطعم . ولكل واحد ثلاث درجات : أدنى ، وأوسط ، وأعلى . وما دام مائلا إلى جانب القلة ومتقربا من حد الضرورة كان محقا ويحىء من جملة المحققين ، وإن جاوز ذلك وقع في هاوية لا آخر لعمقها . وقد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد .

الرابعة : أن يراعى جهة المخرج ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتركا ذكرناه ، فيضع ما اكتسبه من حله في حقه ولا يضعه في غير حقه ، فإن الإثم في الأخذ من غير حقه والوضع في غير حقه سواء .

الخامسة : أن يصلح نيته في الأخذ والترك والإنفاق والإمساك ، فيأخذ ما يأخذ ليستعين به على العبادة ، ويترك ما يترك زهدا فيه واستحقاراً له إذا فعل ذلك لم يضره وجود المال ، ولذلك قال على رضي الله عنه : لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله تعالى فهو زاهد ، ولو أنه ترك الجميع ولم يرد به وجه الله تعالى فليس بزاهد . فلتكن جميع حركاتك وسكناتك لله مقصورة على عبادة أو ما يعين على العبادة ، فإن أبعد الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة وهما معينان على العبادة ، فإذا كان ذلك قصدك بهما صار ذلك عبادة في حقه . وكذلك ينبغي إن تكون نيتك في كل ما يحفظك من قيصر وإزار وفراش وآنية ، لأن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين ، وما فضل من الحاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ولا يمنع منه عند حاجته ، فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترباها واتقى سمها فلا تضره كثرة المال ، ولكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الدين قدمه وعظم فيه علمه . والعامى إذا تشبه بالعالم في الاستكثار من المال وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصبي الذي يرى المعزم الحاذق يأخذ الحية ويتصرف فيها فيخرج ترباها فيقتدى به ، ويظن أنه أخذها مستحسننا صورتها وشكلها ومستلينا جلدتها ، فيأخذها اقتداء به فقتله في الحال ، إلا أن قتيل الحية يدري أنه قتيل ، وقتيل المال قد لا يعرف . وقد شبهت الدنيا بالحية فقيل :

هي دنيا كحية تنفث السم وإن كانت المجسة لانت

وكما يستحيل أن يتشبه الأعمى بالبصير في تخطي قلال الجبال وأطراف البحر والطرق المشوكة فحال أن يتشبهه العامى بالعالم الكامل في تناول المال .

بيان ذم الغنى ومدح الفقر

اعلم أن الناس قد اختلفوا في تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر - وقد أوردنا ذلك في كتاب الفقر والزهد وكشفنا عن تحقيق الحق فيه - ولكننا في هذا الكتاب ندل على أن الفقر أفضل وأعلى من الغنى على الجملة من غير التفات إلى تفصيل الأحوال ، ونقتصر فيه على حكاية فصل ذكره الحارث المحاسبي رضي الله عنه في بعض كتبه في الرد على بعض العلماء من الأغنياء ، حيث احتج بأغنياء الصحابة وبكثرة مال عبد الرحمن بن عوف وشبه نفسه بهم والمحاسبي رحمه الله حبر الأمة في علم المعاملة وله سبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار العبادات ، وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه . وقد قال بعد كلام له في الرد على علماء السوء : بلغنا أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال : يا علماء السوء تصومون وتصلون وتصدقون ولا تفعلون ما تؤمرون ، وتدرسون ما لا تعملون فيا سوء ما تحكمون ، تتوبون بالقول والامان وتعملون بالهوى ، وما يغنى عنكم أن تنفوا جلودكم وقلوبكم دنسة ، بحق أقول لكم لا تكونوا كالمخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة ؛ كذلك أنتم

تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم ؛ يا عبید الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقضى من الدنيا شهرته ولا تنقطع منها رغبته ؟ بحق أقول لكم إن قلوبكم تبسكى من أعمالكم ، جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم ؛ بحق أقول لكم أفسدتم آخرتكم فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة ؛ فأى الناس أخسر منكم لو تعلمون ؟ ويلكم حتام تصفون الطريق للدجلين وتقيمون في محل المتحيرين ! كأنكم تدعون أهل الدنيا ليركوها لكم ، مهلا مهلا ! ويلكم ماذا يغنى عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم ؟ كذلك لا يغنى عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة متعطة ! يا عبید الدنيا لا كعبید أقيام ولا كأحرار كرام ؛ توشك الدنيا أن تقلعكم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم ثم تسكبكم على مناخركم ، ثم تأخذ خطاياكم بنواصيركم ثم تدفعكم من خلفكم حتى تسلمكم إلى الملك الديان عراة فرادی ، فيوقفكم على سواآتكم ثم يجزيكم بسوء أعمالكم . ثم قال الحارث رحمه الله : إخواني فهو لاء علماء السوء شياطين الإنس وفتنه على الناس ، رغبا في عرض الدنيا ورفعها وآثروها على الآخرة ، وادلوا الدين للدنيا فهم في العاجل عار وشين ، وفي الآخرة هم الخاسرون أو يعفو الكريم بفضله .

وبعد : فإن رأيت الهالك المؤثر للدنيا سروره مزوج بالتنغيص ، فيتنفجر عنه أنواع الهوم وفنون المعاصي وإلى البوار والتلف مصيره ، فرح الهالك برجائه فلم يبق له دنياه ولم يسلم له دينه (خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) فيألفها من مصيبة ما أفظعها ورزية ما أجملها ، ألا فراقبوا الله إخواني ولا يفترنكم الشيطان وأوليائه من الآنسين بالحجج الداحضة عند الله ، فإنهم يتكالبون على الدنيا ثم يطلبون لأنفسهم المعاذير والحجج ، ويرغمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم أموال فيتزين المغرورون بذكر الصحابة ليعذرهم الأس على جمع المال ، ولقد دهام الشيطان وما يشعرون . ويحك أيها المفتون إن احتجاجك بمال عبد الرحمن بن عوف مكيدة من الشيطان ينطق بها على لسانك فتهلك ! لأنك متى زعمت أن أخيار الصحابة أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة فقد اغتبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم ، ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد إزدريت محمدا والمرسلين ؟ ونسبتهم إلى قلة الرغبة والزهد في هذا الخير الذي رغبته فيه أنت وأصحابك من جمع المال ، ونسبتهم إلى الجهل إذ لم يجمعوا المال كما جمعت ، ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى من تركه ، فقد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصح للأمة إذ نهاهم عن جمع المال (١) وقد علم أن جمع المال خير للأمة ؟ فقد غشهم بزعمك حين نهاهم عن جمع المال ، كذبت ورب السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فلقد كان للأمة ناصحا وعليهم مشفقا وبهم رءوفا . ومتى زعمت أن جمع المال أفضل فقد زعمت أن الله عز وجل لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمع المال خير لهم ؟ أو زعمت أن الله تعالى لم يعلم أن الفضل في الجمع فلذلك نهاهم عنه ، وأنت عليم بما في المال من الخير والفضل لذلك رغبته في الاستكثار كأنك أعلم بموضع الخير والفضل من ربك تعالى الله عن جهلك أيها المفتون ؟ تدبر بعقلك مادهاك به الشيطان حين زين لك الاحتجاج بمال الصحابة ! ويحك ما ينفعك الاحتجاج بمال عبد الرحمن بن عوف وقد ودعبد الرحمن بن عوف في القيامة أنه لم يؤت من الدنيا إلا قوتا ؟

(١) حديث : النهى عن جمع المال . أخرجه ابن عدى من حديث ابن مسعود « ما أوحى الله إلى أن أجمع المال وأكون من العاجرين ... الحديث » ولأبي نعيم والخطيب في التاريخ والبيهقي في الزهد من حديث الحارث بن سويد في أثناء الحديث « لا تجمعوا مالا تأكلون » وكلاما ضئيف .

وقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك ! فقال كعب : سبحان الله ! وما تخافون على عبد الرحمن كسب طيباً وأنفق طيباً وترك طيباً ! فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضباً يريد كعباً فرب بعظم لحي بعير فأخذه بيده ثم انطلق يريد كعباً ، فقيل لكعب . إن أبا ذر يطلبك ، فخرج هارباً حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر ، وأقبل أبو ذر يقص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان ، فلما دخل قام كعب لجلس خلف عثمان هارباً من أبي ذر ، فقال له أبو ذر : هيه يا ابن اليهودية ! تزعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف ، ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً نحو أحد وأنا معه ، فقال : يا أبا ذر ، فقلت : لييك يا رسول الله فقال : لا أكثرون هم الأفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه وقليل ما هم ، ثم قال : يا أبا ذر ، قلت : نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، قال : ما يسرنى أن لي مثل أحد أنفق في سبيل الله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطين ، قلت أو قنطارين يا رسول الله ؟ قال : بل قيراطان ، ثم قال : يا أبا ذر أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل ^(١) ، فرسول الله يريد هذا وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف ؟ كذبت وكذب من قال ! فلم يرد عليه خوفاً حتى خرج .

وبلغنا أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه غير من الذين فزعجت المدينة ضجة واحدة فقالت عائشة رضي الله عنها : ما هذا ؟ قيل غير قدمت لعبد الرحمن ، قالت : صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك عبد الرحمن فسألها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن لي رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون سعيها ، ولم أر أحداً من الأغنياء يدخلها معهم إلا عبد الرحمن بن عوف يدخلها معهم حبوا ^(٢) » فقال عبد الرحمن : إن العير وما عليها في سبيل الله ، وإن أرقاءها أحراراً لعل ادخلها معهم سعيها .

وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف : أما إنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي وما كذبت أن تدخلها إلا حبوا ^(٣) .

ويحك أيها المفتون ، فما احتججك بالمسال وهذا عبد الرحمن في فضله وتقواه وصنائه المعروف وبذله الأموال في سبيل الله مع صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشراء بالجنة ^(٤) أيضاً يوقف في عرصات القيامة وأهوالها بسبب مال كسبه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف ، وأنفق منه قصداً ، وأعطى في سبيل الله سمحاً ،

(١) حديث أبي ذر : الأكثرون هم الأفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا ... الحديث . متفق عليه وقد تقدم دون هذه الزيادة التي في أوله من قول كعب حين مات عبد الرحمن بن عوف : كسب طيباً وترك طيباً . وإنكار أبي ذر عليه ؛ فلم أقف على هذه الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المخاضمي بلني كما ذكره المصنف ، وقد رواها أحمد وأبو بلي أخضر من هذا وانظر كعب : إذا كان قضى عنه حق الله فلا بأس به ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب لو كان هذا الجبل لي ذهباً ... الحديث . وفيه ابن أبي عمير . (٢) حديث عائشة : « رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون سعيها ... الحديث » في أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا رواه أحمد مختصراً في كون عبد الرحمن يدخل حبوا دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين ، وفيه عبارة بن زاذان تخفيف فيه (٣) حديث : أنه قال : أما إنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي وما كذبت تدخلها إلا حبوا . أخرجه البزار من حديث أسد بن ضيف والمالك من حديث عبد الرحمن بن عوف : « يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإن تدخل الجنة إلا زحفاً » وقال صحيح الإسناد قلت : بل ضعيف فيه خالد بن أبي مالك ضعفه الجمهور (٤) حديث : بشر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بالجنة . أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من حديثه . أبو بكر في الجنة ... الحديث ، وفيه : « وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وهو عند الأربعة من حديث سعيد بن زيد قال البخاري والترمذي وهذا أصح .

منع من السعى إلى الجنة مع الفقراء المهاجرين وصار يحبو في آثامهم حبوا ؟ فما ظنك بأمثالنا الغرق في فتن الدنيا ؟ وبعد : فالعجب كل العجب لك يامفتون تتمرغ في تخاليط الشبهات والسحت ، وتتكالب على أوساخ الناس ، وتتقلب في الشهوات والزينة والمباهاة ، وتتقلب في فتن الدنيا ثم تحتج بعبد الرحمن وتزعم أنك إن جمعت المال فقد جمعه الصحابة كأنك أشبهت السلف وفعلهم ؟ ويحك إن هذا من قياس إبليس ومن فتياء لأوليائه ! وسأصف لك أحوالك وأحوال السلف لتعرف فضائلك وفضل الصحابة . ولعمري لقد كان لبعض الصحابة أموال أرادوها للتعفف والبذل في سبيل الله ، فكسبوا حلالا وأكلوا طيبا وأنفقوا قصدا ، وقدموا فضلا ، ولم يذموا منها حقا ، ولم يخلوا بها ، لكنهم جادوا لله بأكثرها ، وجاد بعضهم بجميعها ، وفي الشدة آثروا الله على أنفسهم كثيرا ، فبالله أكذلك أنت ؟ والله إنك لبعيد الشبه بالقوم .

وبعد : فإن أخيار الصحابة كانوا للمسكنة محبين ، ومن خوف الفقر آمنين ، وبالله في أرزاقهم واثقين ، وبمقادير الله مسرورين ، وفي البلاء راضين ، وفي الرخاء شاكرين ، وفي الضراء صابرين ، وفي السراء حامدين ، وكانوا لله متواضعين ، وعن حب العلو والتكاثر ورعين . لم ينالوا من الدنيا إلا المباح لهم بالبلغة منها وزجوا الدنيا وصبروا على مكارهها وتجرعوا مرارتها وزهدوا في نعيمها وزهرتها . فبالله أكذلك أنت ؟

ولقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا : ذنب عجأت عقوبته من الله ، وإذا أراوا الفقر مقبلا قالوا : مرحباً بشعار الصالحين . وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شيء أصبح كئيبا حزينا ، وإذا لم يكن عندهم شيء أصبح فرحا مسرورا ، فقل له : إن الناس إذا لم يكن عندهم شيء حزنوا ، وإذا كان عندهم شيء فرحوا ، وأنت لست كذلك ! قال : إني إذا أصبحت وليس عند عيالي شيء فرحت إذ كان لي برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، وإذا كان عند عيالي شيء اغتممت إذ لم يكن لي بآل محمد أسوة . وبلغنا أنهم كانوا إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا وقالوا : مالنا والدنيا وما يراد بها فكأنهم على جناح خوف ، وإذا سلك بهم سبيل البلاء فرحوا واستبشروا وقالوا : الآن تعاهدنا ربنا . فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل أكثر مما وصفنا . فبالله أكذلك أنت ؟ إنك لبعيد الشبه بالقوم .

وسأصف لك أحوالك أيها المفتون ضدا لأحوالهم ، وذلك أنك تطفئ عند الغنى ، وتبطر عند الرخاء ، وتمرح عند السراء ، وتغفل عن شكر ذي النعماء ، وتغفل عن الضراء ، وتسخط عند البلاء ، ولا ترضى بالقضاء . نعم وتبغض الفقر وتأنف من المسكنة ؛ وذلك بغر المرسلين وأنت تأنف من غفرهم . وأنت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر وذلك من سوء الظن بالله عز وجل وقلة اليقين بضمائه ، وكفى به إثمًا ، وعساك تجمع المال لتعيم الدنيا وزهرتها وشهواتها ولذاتها . ولقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « شرار أمتي الذين غدوا بالنعيم فربت عليهم أجسامهم »^(١) ، وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : ليحى يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » وأنت في غفلة قد حرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا فيألفها حسرة ومصيبة ! نعم وعساك تجمع المال للتكاثر والعلو والفخر والزينة في الدنيا ، وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتكاثر أو للتفاخر لقي الله وهو عليه غضبان ، وأنت غير مكتثر بما حل بك من غضب ربك حين أردت التكاثر والعلو

(١) حديث « شرار أمتي الذين غدوا بالنعيم ... الحديث » تقدم ذكره في أوائل كتاب ذم البخل عند الحديث الرابع منه « من أسف على دنياه فاته القرب من النار مسيرة سنة » .

نعم وعساك المكث في الدنيا أحب إليك من النقلة إلى جوار الله ، فأنت تكره لقاء الله والله للقائك أكره ، وأنت في غفلة وعساك تأسف على ما فاتك من عرض الدنيا ؛ وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أسف على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة شهر . وقيل سنة . » وأنت تأسف على ما فاتك غير مكثرت بقربك من عذاب الله . نعم ولعلك تخرج من دينك أحيانا لتوفير دنياك وتفرح بإقبال الدنيا عليك وترتاح لذلك سرورا بها ، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه ^(١) » ، وبلغنا أن بعض أهل العلم قال إنك تحاسب على التحزن على ما فاتك من الدنيا ، وتحاسب بفرحك في الدنيا إذا قدرت عليها وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الخوف من الله تعالى ، وعساك تعنى بأمور دنياك أضعاف ما تعنى بأمور آخرتك ، وعساك ترى مصيبتك في معائك أهون من مصيبتك في انتقاص دنياك ، ونعم وخوفك من ذهاب مالك أكثر من خوفك من الذنوب ، وعساك تبذل للناس ما جمعت من الأوساخ كلها للعلو والرفعة في الدنيا ، وعساك ترضى المخلوقين مساخطا لله تعالى كيما تكرم وتعظم . ويحك ! فكأن احتقار الله تعالى لك في القيامة أهون عليك من احتقار الناس إياك ، وعساك تخفى من المخلوقين مساوئك ولا تكثرت باطلاع الله عليك فيها فكأن الفضيحة عند الله أهون عليك من الفضيحة عند الناس ، فكأن العبيد أعلى عندك قدرا من الله ، تعالى الله عن جهلك ! فكيف تنطق عند ذوى الألباب وهذه المثالب فيك ؟ أف لك ! متلونا بالأقدار وتحتج بمال الأبرار ؟ هيهات هيهات ما أبعدك عن السلف الأخيار ، والله لقد بلغنى أنهم كانوا فيما أحل لهم أزهى منكم فيما حرم عليكم ، إن الذى لا بأس به عندهم كان من الموبقات عندهم ، وكانوا للزلة الصغيرة أشد استعظاما منكم لكبائر المعاصي ، فليت أطيب مالك وأحله مثل شبهات أموالهم ؟ وليتك أشفقت من سيئاتك كما أشفقوا على حسناتهم أن لا تقبل ؟ ليت صومك على مثال إفطارهم ؟ وليت اجتهادك في العبادة مثل فتورهم ونومهم ؟ وليت جميع حسناتك مثل واحدة من سيئاتهم . وقد بلغنى عن بعض الصحابة أنه قال : غنيمة الصديقين ما فاتهم من الدنيا ونهتهم ما زوى عنهم منها ، فمن لم يكن كذلك فليس معهم في الدنيا ولا معهم في الآخرة ، فسبحان الله ! كم بين الفريقين من التفاوت ؟ فريق خيار الصحابة في الملوعند الله وفريق أمثالكم في السفالة ، أو يعفو الله الكريم بفضله .

ويعد : فإنك إن زعمت أنك متأس بالصحابة بجمع المال للتعفف والبذل في سبيل الله فتدبر أمرك ، ويحك هل تجد من الحلال في دهرك كما وجدوا في دهرهم ؟ أو تحسب أنك محتاط في طلب الحلال كما احتاطوا ، لقد بلغنى أن بعض الصحابة قال : كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن تقع في باب من الحرام ، أفنتطمع من نفسك في مثل هذا الاحتياط ؟ لا ورب الكعبة ما أحسبك كذلك ! ويحك ! كن على يقين أن جمع المال لأعمال البر مكر من الشيطان ليوقعك بسبب البر في اكتساب الشبهات الممزوجة بالسحت والحرام ، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من اجتأ على الشبهات أوشك أن يقع في الحرام ^(٢) » ، أيها المغرور ، أما علمت أن خوفك من اقترام الشبهات أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشبهات ، وبذلها في سبيل الله وسبيل البر ؟ بلغنا ذلك عن بعض أهل العلم قال : لأن تدع درهما واحدا مخافة أن لا يكون حلالا خير لك من أن تتصدق بألف دينار من شبهة لا تدرى

(١) حديث « من أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه » لم أجده إلا بلافا للحارث بن أسد المخاسي كما ذكره المصنف عنه (٢) حديث « من اجتأ على الشبهات أوشك أن يقع في الحرام » متفق عليه من حديث الزهري بن بشير نحوه وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام أول الحديث .

أيحل لك أم لا ؟ فإن زعمت أنك أتقى وأورع من أن تتلبس بالشبهات وإنما تجمع المال بزعمك من الحلال للبذل في سبيل الله ! ويحك ! إن كنت كما زعمت بالغيا في الورع فلا تتعرض للحساب ، فإن خيار الصحابة خافوا المسألة ، وبلغنا أن بعض الصحابة قال : ما سرنى أن أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأنفقه في طاعة الله ولم يشغلني الكسب عن صلاة الجمعة ، قالوا : ولم ذاك رحمك الله ؟ قال : لاني غني عن تمام يوم القيامة فيقول عبدي من أين اكتسبت وفي أي شيء أنفقت ؟ فهو لاء المتقون كانوا في جذة الإسلام والحلال موجود لديهم ، تركوا المال وجلا من الحساب مخافة أن لا يقوم خير المال بشره ، وأنت بغاية الأمن والحلال في دهرك مفقود . تتكالب على الأوساخ ثم تزعم أنك تجمع المال من الحلال ، ويحك ! أين الحلال فتجمعه

وبعد : فلو كان الحلال موجودا لديك أما تخاف أن يتغير عند الغنى قلبك ، وقد بلغنا أن بعض الصحابة كان يرث المال الحلال فيتركه مخافة أن يفسد قلبه ؟ أفطمع أن يكون قلبك أنقى من قلوب الصحابة فلا يزول عن شيء من الخلق في أمرك وأحوالك ؟ لئن ظننت ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمانة بالسوء ، ويحك ! إني لك ناصح أرى لك أن تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب ، فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نوقش الحساب عذب ^(١) وقال عليه السلام : يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ، ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ، ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال فيقال اذهبوا به إلى النار ، ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال فيقال له : قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها ، وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوئها فيقول : لا يارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئا فرضت علي ، فيقال : لعلك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهيت به فيقول : لا يارب لم أختل ولم أباه في شيء ، فيقال : لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فيقول : لا يارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئا مما فرضت علي ولم أختل ولم أباه ولم أضيع حق أحد أمرتنى أن أعطيه ، قال : فيجىء أولئك فيخاصمونهم فيقولون : يارب أعطيته وأغنيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا ، فإن كان أعطاهم وما ضيع من ذلك شيئا من الفرائض ولم يختل في شيء فيقال : قف ، الآن هات شكر كل نعمة أنعمتها عليك من أكلة أو شربة أو لذة فلا يزال يسئل ^(٢) ، ويحك فمن ذا الذى يتعرض لهذه المسألة التي كانت لهذا الرجل الذى قلب في الحلال وقام بالحقوق كلها وأدى الفرائض بحدودها ، حوسب هذه المحاسبة فكيف ترى يكون حال أمثالنا الغرقى في فتن الدنيا وتخاليطها وشبائها وشهواتها وزينتها ؟ ويحك ، لأجل هذه المسائل يخاف المتقون أن يتلبسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منها وعملوا بأنواع البر من كسب المال ، فلك ويحك هؤلاء الأخيار أسوة ، فإن أبيت ذلك وزعمت أنك بالغ من الورع والتقوى ، ولم تجمع المال إلا من حلال - بزعمك - لتتعفف والبذل في سبيل الله ، ولم تنفق شيئا من الحلال إلا بحق ، ولم يتغير بسبب المال قلبك عما يجب الله ، ولم تسخط الله في شيء من سرأرك وعلائيك ويحك فإن كنت كذلك ، ولست كذلك ، فقد يذهبى لك أن ترضى بالبلغة وتعتزل ذوى الأموال إذا وقفوا للسؤال وتسق مع الرعيل الأول في

(١) حديث « من نوقش الحساب عذب » متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم (٢) حديث « يؤتى بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ... الحديث » بطوله لم أقف له على أصل

زمرة المصطفى ، لا حبس عليك للسأله والحساب ، فأما سلامة وإما عطب . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يدخل صعا ليك المهاجرين قبل أغنيائهم الجنة بخمسمائة عام ^(١) ، وقال عليه السلام : يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيأكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول قبلكم طلبتي أنتم حكام الناس وملوكهم فأروني ماذا صنعتُم فيما أعطيتكم ^(٢) ،

وبلغنا أن بعض أهل العلم قال . ما سرفى أن لى حمر النعم ولا أكون فى الرعيل الاول مع محمد عليه السلام وحزبه . ياقوم فاستبقوا السباق مع المخفين فى زمرة المرسلين عليهم السلام ، وكونوا وجلين من التخلف والانتقطاع عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم وجل المتقين . لقد بلغنى أن بعض الصحابة وهو أبو بكر رضى الله عنه عطش فاستسقى فأتى بشربة من ماء وعسل فلما ذاقه خنقته العبرة ثم بكى وأبكى ، ثم مسح الدموع عن وجهه وذهب ليتكلم فعاد فى البكاء ، فلما أكثر البكاء قيل له : أكل هذا من أجل هذه الشربة؟ قال : نعم ، بينا أنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه أحد فى البيت غيرى ، فجعل يدفع عن نفسه وهو يقول : إيليك عني ، فقلت له . فذاك أبى وأمى ما أرى بين يديك أحدا فمن تخاطب ؟ فقال : هذه الدنيا تطاولت إلى بعنقها ورأسها فقالت لى . يا محمد خذنى ، فقلت . إيليك عني ، فقالت . إن تتج منى يا محمد فإنه لا ينجو منى من بعدك ، فأخاف أن تكون هذه قد لحقتنى تقطعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٣) ياقوم فهؤلاء الأخبار بكروا وجلا أن تقطعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من حلال ! ويحك أنت فى أنواع من النعم والشهوات من مكاسب السحت والشبهات لا تخشى الانتقطاع ؟ أف لك ما أعظم جهلك ! ويحك فإن تخلفت فى القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى لتتظرن إلى أهوال جزعت منها الملائكة والأنبياء ، ولئن قصرت عن السباق فليطوان عليك اللحاق ، ولئن أردت الكثرة لتصيرن إلى حساب عسير ، ولئن لم تقنع بالقليل لتصيرن إلى وقوف طويل وصراخ وعويل ؛ ولئن رضيت بأحوال المتخلفين لقطعن عن أصحاب اليمين وعن رسول رب العالمين ولتبطئن عن نعيم المتعممين ، ولئن خالفت أحوال المتقين لتكونن من المحتسبين فى أهوال يوم الدين . فتدبر ويحك ما سمعت وبعد . فإن زعمت أنك فى مثال خيار السلف ، قانع بالقليل ، زاهد فى الحلال ، بذول لمالك ، مؤثر على نفسك ، لا تخشى الفقر ولا تدخر شيئا لندك ، مبغض للتسكاث والغنى ، راض بالفقر والبلاء ، فرح بالقلّة والمسكنة ، مسرور بالذل والضعفة ، كاره للعلو والرفعة قوى فى أمرك لا يتغير عن الرشد قلبك ، قد حاسبت نفسك فى الله ، وحكمت أمورك كلها على ما وافق رضوان الله ولن توقف فى المسألة ، ولن يحاسب مثلك من المتقين . وإنما تجمع المال الحلال للبدل فى سبيل الله ، ويحك أيها المغرور فتدبر الأمر وأمعن النظر ! أما علمت أن ترك الاشتغال بالمال وفراغ القلب للذكر والتذكر والتذكر والفكر والاعتبار . أسلم للدين وأيسر للحساب وأخف للمسألة وآمن من روعات القيامة وأحز للثواب وأعلى لقدرك عند الله أضعافا . بلغنا عن بعض الصحابة أنه قال . لو أن رجلا فى حجره دنائير يعطيها والآخر يذكر الله لكان

(١) حديث « يدخل صعا ليك المهاجرين قبل أغنيائهم الجنة بخمسمائة عام » أخرجه الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث أبى سعيد بانظ « فقراء » مكان « صعا ليك » ولها والنسائى فى الكبرى من حديث أبى هريرة « يدخل الفقراء الجنة ... الحديث » . وسلم من حديث عبد الله بن عمر « أن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا » .

(٢) حديث « يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكلون ... الحديث » . لم أره أصلا (٣) حديث : أن بعض الصحابة عطش فاستسقى فأتى بشربة ماء وعسل ... الحديث . فى دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا عن نفسه وقوله « إيليك عني ... الحديث » أخرجه البزار والحاكم من حديث زيد بن أرقم قال : كنا عند أبى بكر ف دعا بهراب فأتى بهما وعسل ... الحديث . قال الحاكم صحيح الإسناد ، قلت بل ضعيف وقد تقدم قبل هذا الكتاب .

الذاكر أفضل . وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع المال لأعمال البر قال تركه ابر به . وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين ، أحدهما . طلب الدنيا حلالا فأصابها ، فوصل بها رجه وقدم لنفسه . وأما الآخر . فإنه جانبها فلم يطلبها ولم يتناولها ، فأيهما أفضل ؟ قال . بعيد والله ما بينهما الذي جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاربها . ويحك فهذا الفضل لك بترك الدنيا على من طلبها ، ولك في العاجل إن تركت الاستغال بالمال ، وإن ذلك أروح لبدنك وأقل لتعبك وأنعم لعيشك وأرضى لبالك وأقل لهموك . فما عذرک في جمع المال وأنت بترك المال أفضل ممن طلب المال لأعمال البر ؟ نعم وشغلك بذكر الله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاجتمع لك راحة العاجل مع السلامة والفضل في الآجل .

وبعد : فلو كان في جمع المال فضل عظيم لوجب عليك في مكارم الاخلاق أن تتأسى بنبيك إذ هداه الله به ، وترضى ما اختاره لنفسه من بجانب الدنيا . ويحك ! تدبر ما سمعت وكن على يقين أن السعادة والفوز في بجانب الدنيا ، فسر مع لواء المصطفى سابقا إلى جنة المسأوى . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغدى لم يجد عشاء ، وإذا استقرض لم يجد قرضا ، وليس له فضل كسوة إلا ما يواريه ، ولم يقدر على أن يكتسب ما يغنيه ، يمسى مع ذلك ويصبح راضيا عن ربه » فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ^(١) ، ألا يا أخى متى جمعت هذا المال بعد هذا البيان فإنك مبطل فيما ادعيت أنك للبر والفضل تجمع ، لا ! ولكنك خوفا من الفقر تجمع ، وللنعم والزينة والتسكائر والفخر والعلو والرياء والسمعة والتعظيم والتكرمة تجمع ، ثم تزعم أنك لأعمال البر تجمع المال : ويحك راقب الله وأستجى من دعواك أيها المغرور . ويحك إن كنت مفتونا بحب المال والدنيا فكنا مفترا أن الفضل والخير في الرضا بالبلغة وبجانب الفضول ، نعم وكن عند جمع المال مزريا على نفسك معترفا بإساءتك وجلا من الحساب ، فذلك أنجى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحبيب لجمع المال . إخواني اعلوا أن دهر الصحابة كان الحلال فيه موجودا وكانوا مع ذلك من أروع الناس وأزهدهم في المباح لهم ، ونحن في دهر الحلال فيه مفقودا ، وكيف لنا من الحلال مبلغ القوت وستر العورة . فأما جمع المال في دهرنا فأعاذنا الله وإياكم منه .

وبعد : فأين لنا به مثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم ؟ وأين لنا مثل ضائرتهم وحسن نياتهم ؟ دهمنا ورب السماء بادواء النفوس واهوائها ، وعن قريب يكون الورود : فيأسعادة الخفين يوم الشوز وحزن طويل لأهل التسكائر والتخاليط ، وقد نصحت لكم إن قبلتم والقابلون لهذا قليل . وفقنا الله وإياكم فكل خير برحمة آمين . هذا آخر كلامه وفيه كفاية في إظهار فضل الفقر على الغنى ولا مزيد عليه . ويشهد لذلك جميع الأخبار التي أوردناها في كتاب ذم الدنيا ، وفي كتاب الفقر والزهد .

وبشهد له أيضا ماروى عن أبي أمامة الباهلي : أن ثعلبة بن حاطب قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا ، قال : يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ، قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا ، قال : يا ثعلبة أمالك في أسوة أمارضى أن تكون مثل نبي الله تعالى ؟ أما والذي نفسى بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت ، قال : والذي بعثك بالحق نبيا لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأعطين كل ذى حق حقه ، ولأفعلن ولأفعلن ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارزق ثعلبة مالا ، فانخذ غنما فنمت كما ينمو الدود ، فضاقت

(١) حديث « سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغدى لم يجد عشاء ... الحديث » عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من رواية أبي حازم عن أبي هريرة مخرصا بلفظ « سادة الفقراء في الجنة ... الحديث » ولم أره في معاجم الطبراني .

عليه المدينة فتشجى عنها فنزل واديا من أوديتها ، حتى جعل يصلى الظهر والعصر فى الجماعة ويدع ماسواهما ، ثم نمت وكثرت فتشجى حتى ترك الجماعة إلا الجمعة ، وهى تتمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة ، وطفق يلقى الركبان يوم الجمعة فيسألهم عن الأخبار فى المدينة ، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال « ما فعل ثعلبة بن حاطب ؟ » فقيل : يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة ؛ وأخبر بأمره كله ، فقال « يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة وقال وأنزل الله تعالى ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ » وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من جهينة ورجلا من بنى سليم على الصدقة ، وكتب لهما كتابا بأخذ الصدقة وأمرهما أن يخرججا فيأخذا من المسلمين ؛ وقال « مرا بثعلبة بن حاطب وبفلان - رجل من بنى سليم - وخذا صدقاتهما : فخرجا حتى أتيا ثعلبة ، فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذه إلا جزية ماهذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلى فانطلقا نحو السليمى فسمع بهما فقام إلى خيار أسنان إبله فعز لها للصدقة ، ثم استقبلهما بها ؛ فلما رأوها قالوا : لا يجب عليك ذلك وما نريد تأخذ هذا منك ، قال بلى خذوها ، فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال : أرونى كتابك ، فنظر فيه فقال : هذه أخت الجزية ! انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأهما قال « يا ويح ثعلبة ، قبل أن يكلماه ودعا للسليمى فأخبراه بالذى صنع ثعلبة وبالذى صنع السليمى فأنزل الله تعالى فى ثعلبة ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ، فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ﴾ » وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة ، فسمع ما أنزل الله فيه ، فخرج حتى أتى ثعلبة فقال : لأأم لك يا ثعلبة ! قد أنزل الله فيك كذا ، فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال « إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك ، فجعل يحشو التراب على رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فأبى أن يقبلها منه ، وجاء بها إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأبى أن يقبلها منه ، وتوفى ثعلبة بعد فى خلافة عثمان ^(١) فهذا طغيان المال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ، ولأجل بركة الفقر وشؤم الغنى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر لنفسه ولأهل بيته ، حتى روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال : كانت لى من رسول الله منزلة وجاء فقال « يا عمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك فى عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » فقلت : نعم بأنى أنت وأمى يا رسول الله ، فقام وقت معه حتى وقفت بباب منزل فاطمة ففرع الباب وقال « السلام عليكم أدخل ؟ » فقالت : ادخل يا رسول الله قال أنا ومن معى ؟ قالت ومن معك يا رسول الله ؟ فقال عمران بن حصين ، فقالت : والذى بعثك بالحق نبيا ما على إلا عبادة ! فقال ، اصنعى بها هكذا وهكذا ، وأشار بيده ، فقالت : هذا جسدى فقد واريته ، فكيف برأسى ؟ فألقى إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال « شدى بها على رأسك » ثم أذنت له فدخل ، فقال « السلام عليك يا بنتاه كيف أصبحت ؟ » قالت : أصبحت والله وجعة وزادنى وجعا على ما أبى أنى لست أقدر على طعام آكله ، فقد أجهدتى الجوع ، فسكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « لا تجزعى يا بنتاه فوالله ما ذقت طعاما منذ ثلاثة ، وإنى لأكرم على الله منك ولو سألت ربى لأطعمنى ، ولكنى آثرت الآخرة على الدنيا

(١) حديث أبى أمامة : أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا قال « يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه ... الحديث بطوله » أخرجه الطبرانى بسند ضيف .

ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها « أبشرى فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة » فقالت : فأين آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران ؟ فقال « آسية سيدة نساء عالمها ، ومريم سيدة نساء عالمها ، وخديجة سيدة نساء عالمها ، وأنت سيدة نساء عالمك ، إنكن في بيوت من قصب لا أذى فيها ولا صخب » ثم قال لها « اقنعى بأبن عمك فوالله لقد زوجتك سيدا في الدنيا سيدا في الآخرة ^(١) » فانظر الآن إلى حال فاطمة رضى الله عنها وهى بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف آثرت الفقر وترك المال . ؟ ومن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم وما ورد من أخبارهم وآثارهم ؛ لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات ؛ إذ أقل ما فيه من أداء الحقوق والتوقى من الشبهات والصرف إلى الخيرات اشتغال لهم بإصلاحه وانصرافه عن ذكر الله ، إذ لا ذكر إلا مع الفراغ ، ولا فراغ مع شغل المال .

وقد روى عن جرير عن ليث قال : صحب رجس عيسى ابن مريم عليه السلام فقال : أكون معك وأصحابك ، فانطلقا فاتنيا إلى شط نهر جلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة ، فأكلا رغيفين وبقي رغيف ثالث ، فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف ، فقال للرجل : من أخذ الرغيف ؟ فقال : لا أدري ، قال : فانطلق ومعه صاحبه فمرأى ظبية ومعهما خشفان لها ، قال : فدعا أحدهما فاتاه ، فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل ، ثم قال للخشف : قم ياذن الله فقام فذهب ، فقال للرجل : أسألك بالذى أراك هذه الآية من أخذ الرغيف ؟ فقال : لا أدري ، ثم انتهيا إلى وادى ماء ، فأخذ عيسى بيد الرجل فشفا على الماء ، فلما جاوزا قال له أسألك بالذى أراك هذه الآية من أخذ الرغيف ؟ فقال لا أدري ، فاتنيا إلى مفازة جلسا ، فأخذ عيسى عليه السلام يجمع ترابا وكثيبا ثم قال كن ذهبا ياذن الله تعالى ، فصار ذهبا ، فقسمه ثلاثة أثلاث ثم قال لك لي وثلك لك وثلك لمن أخذ الرغيف ، فقال أنا الذى أخذت الرغيف ، فقال كله لك ، وفارقه عيسى عليه السلام ، فاتنى إليه رجلان في المفازة ومعه المال فأرادا أن يأخذا منه ويقتلاه ، فقال هو بيننا أثلاثا ، فابعثوا أحدهم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاما نأكله ، قال فبعثوا أحدهم فقال الذى بعث لآى شئ أقاسم هؤلاء هذا المال ؟ لكنى أضع في هذا الطعام سمنا فأقتلها وأخذ المال وحدى ، قال ففعل ، وقال ذانك الرجلان لآى شئ نجعل لهذا ثلك المال ؟ ولكن إذا رجع قتلناه واقسمنا المال بيننا ، قال فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فانا ، فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلى ، فترهبهم عيسى عليه السلام على تلك الحالة فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها .

وحكى أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم ليس بأيديهم شئ مما يستمتع به الناس من دنياهم قد احفرتوا قبورا ، فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكذبوها ووصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم ، وقد قيض لهم في ذلك معاش من نبات الأرض ، وأرسل ذو القرنين إلى ملكهم فقال له أجب ذو القرنين ، فقال مالى إليه حاجة ، فإن كان له حاجة فليأتنى فقال ذو القرنين صدق فأقبل إليه ذو القرنين وقال له أرسلت إليك لتأتينى فأبيت ، فها أنا قد جئت ، فقال لو كان لى إياك حاجة لآيتك ، فقال له ذو القرنين مالى أراك على حالة لم أر أحدا من الأمم عليها ؟ قال وما ذاك ؟ قال ليس لكم دنيا ولا شئ أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بهما ؟ قالوا إنما كرهناها

(١) حديث عمران بن حصين : كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاء فقال « فهل لك في عبادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث بطوله وفيه « لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة » لم أجده من حديث عمران ، ولأحمد والطبرانى من حديث معقل بن يسار : وضأت النوى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال « هل لك في فاطمة تعودها ... الحديث » وفيه « أما ترضين أن زوجتك أقدم أمى سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما وأسناده صحيح .
(٣٥ — إحياء علوم الدين — ٣)

لأن أحدا لم يعط منهما شيئا إلا تافقت نفسه ودعته إلى ما هو أفضل منه . فقال ما بالك قد احتقرتم قبورا فإذا أصبحتم تعاهدتموها فكسستموها وصليتم عندها ؟ قالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا منعنا قبورنا من الأمل . قال وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض ، أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاحتلبتموها وركبتموها فاستمتعتم بها ؟ قالوا كرهنا أن نجعل بطوننا قبورا لها ورأينا في نبات الأرض بلاغا وإنما يكفي ابن أدنى العيش من الطعام وإيما ما جاوز الحنك من الطعام لم نجد له طعاما ما كان من الطعام ؟ ثم بسط ملك تلك الأرض يده خلف ذى القرنين فتناول جمجمة ؛ فقال : ياذا القرنين أتدرى من هذا ؟ قال : لا ؛ ومن هو ؟ قال : ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض فغشم وظلم وعتا ؛ فلما رأى الله سبحانه ذلك منه جسمه بالموت فصار كاللحجر الملقى ؛ وقد أحصى الله عليه عمله حتى يحزبه به في آخرته . ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال : ياذا القرنين هل تدري من هذا ؟ قال : لأدرى ومن هو ؟ قال : هذا ملك ملكه الله بعده ؛ قد كان يرى ما يصنع الذى قبله بالناس من الغشم والظلم والتجبر ؛ فتواضع وخشع لله عز وجل وأمر بالعدل فى أهل مملكته ؛ فصار كما ترى قد أحصى الله عليه عمله ، حتى يحزبه به فى آخرته . ثم أهوى إلى جمجمة ذى القرنين فقال . وهذه الجمجمة قد كانت كهذين فانظر ياذا القرنين ما أنت صانع ؟ فقال له ذو القرنين : هل لك فى صحبتى فاتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما آتاني الله من هذا المال ؟ قال : ما أصلح أنا وأنت فى مكان ولا أن نكون جميعا ، قال ذو القرنين : ولم ؟ قال : من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولى صديق ، قال : ولم ؟ قال : يمدونك لما فى يدك من الملك والمال والدنيا ؛ ولا أجد أحدا يمد يدي لرفضى لذلك ولما عندى من الحاجة وقلة الشيء ، قال : فانصرف عنه ذو القرنين متعجبا منه ومتعظا به ، فهذه الحكايات تدل على آفات الغنى مع ما فتنه من قبل وبالله التوفيق .

تم كتاب ذم المال والبخل بحمد الله تعالى وعونه ، وبليه كتاب ذم الجاه والرياء

كتاب ذم الجاه والرياء

وهو الكتاب الثامن من ربح المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله علام الغيوب ، المطلع على سرائر القلوب ، المتجاوز عن كبار الذنوب ، العالم بما تجنه الضمائر من خفايا الغيوب ، البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات ، الذى لا يقبل من الأعمال إلا ما كل ووفى ، وخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفا ، فإنه المنفرد بالملكوت ، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك . والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المبرزين من الحيانة والإفك ، وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أخوف ما أخاف على أمتى الرياء والشهوة الخفية التى هى أخفى من ديب الغملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ^(١) » ، ولذلك يحجز عن الوقوف على غوائلها سمسرة

كتاب ذم الجاه والرياء

(١) حديث « إن أخوف ما أخاف على أمتى الرياء والشهوة الخفية » أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث شداد بن أوس وقالوا « الضمير » بدل « الرياء » وفسره بالرياء قال الحاكم صحيح الإسناد ، قلت بل ضعيف وهو عند ابن المبارك فى الزهد ومن طريقه عند البيهقي فى الشعب بلفظ المصنف .

العلماء فضلا عن عامة العباد والأتقياء ، وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها . وإنما يبطل به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجدل لسلوك سبيل الآخرة ، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحلوا بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح ، فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العمل والعلم ؛ فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليه بعين الوفاق والتعظيم ، فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى اطلاع الخلق ولم تنفع باطلاع الخالق ، وفرحت بحمد الناس ولم تنفع بحمد الله وحده ، وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات وتوقيه الشبهات وتحمله مشاق العبادات أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء وبالغوا في التقريظ والإطراء ونظروا إليه بعين التوقير والاحترام وتبركوا بمشاهدته ولقائه ورغبوا في بركة دعائه ، وحرصوا على اتباع رأيه وفاتحوه بالخدمة والسلام ، وأكرموا في المحافل غاية الإكرام ، وسامحوا في البيع والمعاملات ، وقدموا في المجالس وآثروا بالمطاعم والملايس ، وتصاغروا له متواضعين وانقادوا له في أغراضه موقرين ، فأصاب النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات وشهوة هي أغلب الشهوات ، فاستحققت فيه ترك المعاصي والهفوات واستئانت خشونة المواظبة على العبادات لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات ، فهو يظن أن حياته بالله وبعبادته المرضية ، وإنما حياته بهذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة القوية ، ويرى أنه مخلص في طاعة الله ومجتنب لمحارم الله ، والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا للعباد وتصنعا للخلق وفرحا بما نالت من المنزلة والوقار ، وأحببت بذلك ثواب الطاعات وأجور الأعمال ، وقد أثبتت اسمه في جريدة المتنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقربين . وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون ، ومهواة لا يرق منها إلا المقربون ، ولذلك قيل : آخر ما يخرج من رموس الصديقين حب الرياسة .

وإذا كان الرياء هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين ، وجب شرح القول في سببه وحقيقته ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه ، ويتضح الغرض منه في ترتيب الكتاب على شطرين ؛ الشطر الأول : في حب الجاه والشهرة ، وفيه بيان ذم الشهرة وبيان فضيلة الخمول ، وبيان ذم الجاه ، وبيان معنى الجاه وحقيقته ، وبيان السبب في كونه محبوبا أشد من حب المال ، وبيان أن الجاه كمال وهمي وليس بكال حقيق ، وبيان ما يحمد من حب الجاه وما يندم ، وبيان السبب في حب المدح والثناء وكراهية الذم . وبيان العلاج في حب الجاه وبيان علاج حب المدح ، وبيان علاج كراهية الذم ، وبيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم . فهي اثنا عشر فصلا منها تنشأ معاني الرياء ، فلا بد من تقديمها والله الموفق للصواب بلطفه ومنه وكرمه .

بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت

اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهو مذموم ، بل الحمود الخمول إلا من شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه . قال أنس رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عصمه الله »^(١) ، وقال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه

(١) حديث أنس . « حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه » أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف .

بالأصابع في دينه ودينه . إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم^(١) ، ولكن ذكر الحسن رحمه الله الحديث تأويلا ، ولا بأس به ، إذ روى هذا الحديث فقيل له : يا أبا سعيد إن الناس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع ، فقال : إنه لم يعم هذا وإنما عني به المبتدع في دينه والفسق في دينه وقال على كرم الله وجهه : تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر ، وتعلم واكتف ، واصمت تسلم ، تسر الأبرار وتغيظ الفجار . وقال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله : ماصدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب السخيتاني : والله ماصدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه . وعن خالد بن معدان . أنه كان إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة . وعن أبي العالية . أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام . ورأى طلحة قوما يمشون معه نحواً من عشرة ، فقال : ذباب طمع وفراش نار . وقال سليم بن خنطة : بينا نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه إذ رآه عمر فعلاه بالدرة . فقال انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع ؟ فقال : إن هذه ذلة للتابع وقتنة للمتبوع . وعن الحسن قال : خرج ابن مسعود يوماً من منزله فاتبعه ناس فالتفت إليهم فقال : علام تتبعوني فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان ؟ وقال الحسن : إن خفي النعال حول الرجال قلما تلبث عليه قلوب الحق . وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم فقال : هل لكم من حاجة ؟ وإلا فما عسى أن يبقى هذا من قلب المؤمن . وروى أن رجلاً صحب ابن محيريز في سفر فلما فارقه قال : أوصني ، فقال : إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتمشي ولا يمشي إليك وتسأل ولا تسئل فافعل . وخرج أيوب في سفر فشيعه ناس كثيرون فقال : لولا أني أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله عز وجل . وقال معمر : عاتبت أيوب على طول قيصره فقال : إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله وهي اليوم في تسميره . وقال بعضهم : كنت مع أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال : إياكم وهذا الحمار الناهق ! يشير به إلى طلب الشهرة . وقال الثوري : كانوا يكرهون الشهرة من الثياب الجيدة والثياب الرديئة إذ الأبصار تمتد إليهما جميعاً . وقال رجل لبشر بن الحارث . أوصني ، فقال أخمل ذكرك وطيب مطعمك . وكان حوشب يبيكي ويقول : بلغ اسمي مسجد الجامع . وقال بشر : ما أعرف رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح . وقال أيضاً : لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس . رحمة الله عليه وعليهم أجمعين ،

بيان فضيلة الخول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره^(٢) . منهم البراء بن مالك ، وقال ابن مسعود : قال النبي صلى الله عليه وسلم « رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاء الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً^(٣) » ، وقال صلى الله عليه وسلم « ألا

(١) حديث جابر « بحسب امرئ من الله ... الحديث » مثله وزاد في آخره « إن الله لا ينظر إلى صوركم ... الحديث » هو غير معروف من حديث جابر معروف من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب بسند ضعيف مقتصرين على أوله ورواه مسلم مقتصرًا على الزيادة التي في آخره ، وروى الطبراني والبيهقي في الشعب أوله من حديث عمران بن حصين بلفظ « كني بالمرء لأمعاء » ورواه ابن يونس في تاريخ الثرياء من حديث ابن عمر بلفظ « حلاك بالرجل » وفسر دينه بالبدعة ودينه بالفسق وإسنادهما ضعيف
(٢) حديث « رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » وللاحكام « رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره » وقال صحيح الإسناد ولأبي نعيم في الحلية من حديث أنس ضعيف « رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك » وهو عند الحاكم نحوه بهذه الزيادة وقال صحيح الإسناد قلت بل ضعيفه (٣) حديث ابن مسعود « رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاء الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً » أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف .

أدلكم على أهل الجنة : كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره وأهل النار كل متكبر متكبر جواظ^(١) ، وقال أبو هريرة : قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم ينصت لقولهم حوائج أحدهم تتخلل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم ، وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إن من أمتي من لو أتى أحدكم يسأله دينارا لم يعطه إياه ولو سأله درهما لم يعطه إياه ولو سأله فلسا لم يعطه إياه ، ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياها ، ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها ، وما منها إياه إلا لهوانها عليه ، رب ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره^(٢) ، وروى أن عمر رضى الله عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الاتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينتجون من كل غبراء مظلمة^(٣) ،

وقال محمد بن سويد : قحط أهل المدينة وكان بها رجل صالح لا يؤبه له ملازم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فينبأهم في دعائهم إذ جاءهم رجل عليه طمران خلقان فصلى ركعتين أوجز فيهما ثم بسط يديه فقال : يارب أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة ! فلم يرد يديه ولم يقطع دعاءه حتى تغطت السماء بالغمام ، وأمطروا حتى صاح أهل المدينة من مخافة الغرق ، فقال : يارب إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فأرفع عنهم ، وسكن ، وتبع الرجل صاحبه الذي استسقى حتى عرف منزله ، ثم بكر عليه فخرج إليه فقال : إني أتيتك في حاجة ! فقال ما هي ؟ قال تخصني بدعوة ، قال : سبحان الله ! أنت أنت وتسألني أن أخصصك بدعوة ؟ ثم قال ما الذي بلغك ما رأيت ؟ قال : أطعت الله فيما أمرني ونهاني فسألت الله فأعطاني . وقال ابن مسعود : كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى ، أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب ، تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض . وقال أبو أمامة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى . إن أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف الخاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر كان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم صبر على ذلك ، قال : ثم نقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال : عجبت منيته وقل ترائه وقلت بواكيه^(٤) ، وقال عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما . أحب عباد الله إلى الله الغرباء ، قيل : ومن الغرباء ، قال : الفارزون بدينهم مجتمعون يوم القيامة إلى المسيح عليه السلام . وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول في بعض ما يمين به على عبده : ألم أنعم عليك ! ألم أسترك ! ألم أخلذك ! وكان الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك ، واجعلني عند نفسي من أوضع خلقك ، واجعلني عند الناس من أوسط خلقك . وقال الثوري : وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب قوت وعناء . وقال إبراهيم بن أدهم : ما قرأت عيني يوما في الدنيا قط إلا مرة ، بت ليلة في بعض مساجد قرى الشام وكان في البطن ، فجرتني المؤذن برجلي حتى أخرجني من المسجد . وقال الفضيل : إن قدرت على أن لا تعرف فافعل ،

(١) حديث « ألا أدلكم على أهل الجنة : كل ضعيف مستضعف ... الحديث » متفق عليه من حديث حارثة بن وهب

(٢) حديث « إن من أمتي من لو أتى أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه ... الحديث » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ثوبان بإسناد صحيح دون قوله « ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها وما منها إياه إلا لهوانها عليه » .

(٣) حديث معاذ بن جبل « إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأخفياء ... الحديث » أخرجه الطبراني والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد ، قلت بل ضيفه فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرق مترك (٤) حديث أبي أمامة « إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الخاذ ... الحديث » أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسنادين ضعيفين .

وما عليك أن لاتعرف وما عليك أن لايتنى عليك وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عندالله تعالى ؟ فهذه الآثار والاختبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الخمول . وإنما المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب ، وحب الجاه هو منشأ كل فساد .

فإن قلت : فأى شهرة تزيد على شهرة الانبياء والخلفاء الراشدين وأئمة العلماء ؟ فكيف فاتهم فضيلة الخمول ؟ فاعلم أن المذموم طلب الشهرة ، فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس بمذموم . نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء ، وهم كالغريق الضعيف إذا كان معه جماعة من الغرقى فالأولى به أن لايعرفه أحد منهم فإنهم يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم ، وأما القوى فالأولى أن يعرفه الغرقى ليتعلقوا به فينجيهم ويثاب على ذلك .

بيان ذم الجاه ومعناه

قال الله تعالى ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ﴾ جمع بين إرادة الفساد والعلو ، وبين أن الدار الآخرة للنخالي عن الإرادتين جميعا . وقال عز وجل ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴾ وهذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حب المال والجاه يذبتان التفاف في القلب كما يذبت الماء البقل ^(١) » وقال صلى الله عليه وسلم « ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأسرع لإفسادا من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم ^(٢) » وقال صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه « إنما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء ^(٣) » نسأل الله العفو والعافية بمه وكرمه .

بيان معنى الجاه وحققيقته

اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا . ومعنى المال ملك الاعيان المنتفع بها ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها . وكما أن الغنى هو الذى يملك الدراهم والدنانير ، أى يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ النفس ، فكذلك ذو الجاه هو الذى يملك قلوب الناس ، أى يقدر على أن يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه . وكما أنه يكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من المعاملات ، ولا تصير القلوب مستخرة إلا بالمعارف والاعتقادات ، فكل من اعتقد القلب فيه وصفا من أوصاف الكمال انقاد له وتسخر له بحسب قوة اعتقاد القلب وبحسب درجة ذلك الكمال عنده ، وليس يشترط أن يكون الوصف كالا في نفسه بل يكفي أن يكون كالا عنده وفي اعتقاده ، وقد يعتقد ما ليس كالا كالا ، ويدعن قلبه للوصوف به انقيادا ضروريا بحسب اعتقاده ، فإن انقياد القلب حال للقلب . وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعلومها وتخيلاتنا ، وكما أن محب المال يطلب ملك الأرقاء والعبيد

(١) حديث « المال والجاه يذبتان التفاف ... الحديث » تقدم في أول هذا الباب ولم أجده (٢) حديث « ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم ... الحديث » تقدم أيضا هناك (٣) حديث « إنما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء » لم أره بهذا اللفظ وقد تقدم في العلم من حديث أنس « ثلاث مهلكات شيع مطاع وهوى متبع ... الحديث » ولأبى منصور الديلى في مسند الفردوس من حديث ابن عباس بسند ضعيف « حب الثناء من الناس يعمى ويصم »

فطالب الجاه يطلب أن يسترى الأحرار ويستعبدهم ويملك رقابهم بملك قلوبهم ، بل الرق الذي يطلبه صاحب الجاه أعظم ، لأن المالك يملك العبد قهرا والعبد متأب بطبعه ، ولو خلى ورأيه أنسل عن الطاعة وصاحب الجاه يطلب الطاعة طوعا ويغنى أن تكون له الأحرار عبيدا بالطبع والطوع ، مع الفرح بالعبودية والطاعة له ، فما يطلبه فوق ما يطلبه مالك الرق بكثير . فإذا معنى الجاه : قيام المنزل في قلوب الناس ، أى اعتقاد القلوب لنعت من نعوت الكمال فيه ، فبقدر ما يعتقدون من كماله تدعن له قلوبهم ، وبقدر إذعان القلوب تكون قدرته على القلوب وبقدر قدرته على القلوب يكون فرحه وحبه للجاه . فهذا هو معنى الجاه وحقيقته وله ثمرات كالمسح والإطراء ، فإن المعتقد للكمال لا يسكت عن ذكر ما يعتقد ، فيثنى عليه ، وكالخدمة والإعانة فإنه لا يبخل ببذل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده فيكون مسخرة له مثل العبد في أغراضه ، وكالإيثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام وتسليم الصدر في المحافل والتقديم في جميع المقاصد ، فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه في القلب ومعنى قيام الجاه في القلب اشتغال القلوب على اعتقاد صفات الكمال في الشخص إما بعلم أو عبادة أو حسن خلق أو نسب أو ولاية أو جمال أو صورة أو قوة في بدن أو شيء مما يعتقد الناس كالا ، فإن هذه الأوصاف كلها تعظم محله في القلوب فتكون سببا لقيام الجاه والله تعالى أعلم .

بيان سبب كون الجاه محبوبا بالطبع حتى لا يخلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة

اعلم أن السبب الذي يقتضى كون الذهب والفضة وسائر أنواع الأموال محبوبا هو بعينه يقتضى كون الجاه محبوبا ، بل يقتضى أن يكون أحب من المال ، كما يقتضى أن يكون الذهب أحب من الفضة مهما تساوى في المقدار ، وهو أنك تعلم أن الدراهم والدنانير لا غرض في أعيانها إذ لا تصلح لمطعم ولا مشرب ولا منسكح ولا ملبس ، وإنما هي والحصباء بمثابة واحدة ، ولكنهما محبوبان لأنهما وسيلة إلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء الشهوات ، فكذلك الجاه لأن معنى الجاه ملك القلوب ، وكما أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة يتوصل الإنسان بها إلى سائر أغراضه ، فكذلك ملك القلوب من الأحرار والقدرة على استسخارها يفيد قدرة على التوصل إلى جميع الأغراض ، فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة ، وترجيح الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه أحب من المال ، وملك الجاه ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه .

الاول : أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه ، فالعالم أو الزاهد الذى يقرر له جاء في القلوب لو قصد اكتساب المال تيسر له ، فإن أموال أرباب القلوب مسخرة للقلوب ومبذولة لمن أعتقد فيه الكمال ، وأما الرجل الخسيس الذى لا يتصف بصفة كمال إذا وجد كنزا ولم يكن له جاه يحفظ ماله وأراد أن يتوصل بالمال إلى الجاه لم يتيسر له ، فإذا الجاه آلة ووسيلة إلى المال ، فمن ملك الجاه فقد ملك المال ، ومن ملك المال لم يملك الجاه بكل حال ، فلذلك صار الجاه أحب .

الثاني : هو أن المال معرض للبلوى والتلف بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه الملوك والظلمة ، ويحتاج فيه إلى الحفظ والحراس والخزائن ، ويتطرق إليه أخطار كثيرة ، وأما القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الآفات فهي على التحقيق خزائن عديدة ، لا يقدر عليها السراق ولا تنالها أيدي النهاب والغصاب ، وأثبتت الأموال العتار ولا يؤمن فيه الغصب والظلم ولا يستغنى عن المراقبة والحفظ ، وأما خزائن القلوب فهي محفوظة محروسة بأنفسها ، والجاه في أمن وأمان من الغصب والسرقة فيها . نعم إنما تغصب القلوب بالتصريف وتقييح الحال وتغيير الاعتقاد فيها صدق به من أوصاف الكمال ، وذلك بما يهون دفعه ولا يتيسر على محاوله فعله .

الثالث : أن ملك القلوب يسرى وينمى ويتزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساة ، فإن القلوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كماله بعلم أو عمل أو غيره أفصحته الألسنة لا محالة بما فيها ، فيصف ما يعتقد له غيره ويقتنص ذلك القلب أيضاً له ، ولهذا المعنى يحب الطبع الصيت وانتشار الذكر . لأن ذلك إذا استطار في الأقطار اقتنص القلوب ودعاها إلى الإذعان والتعظيم ، فلا يزال يسرى من واحد إلى واحد ويتزايد وليس له مردّ معين ، وأما المال فمن ملك منه شيئاً فهو مالكة ولا يقدر على استنائه إلا بتعب ومقاساة ، والجاه أبدأ في النماء بنفسه ولا مرد لموقعه والمال واقف ، ولهذا إذا عظم الجاه وانتشر الصيت وانطلقت الألسنة بالنماء استحققت الأموال في مقابلته ، فهذه مجامع ترجيحات الجاه على المال . وإذا فصلت كثرت وجوه الترجيح .

فإن قلت فالإشكال قائم في المال والجاه جميعاً فلا ينبغي أن يحب الإنسان المال والجاه . نعم القدر الذي يتوصل به إلى جلب الملائذ ودفع المضار معلوم ، كالاحتياج إلى الملابس والمسكن والمطعم أو كالمبتلى بمرض أو بعقوبة إذا كان لا يتوصل إلى دفع العقوبة عن نفسه إلا بمال أو جاه ، فحب المال والجاه معلوم ، إذ كل ما لا يتوصل إلى المحبوب إلا به فهو محبوب ، وفي الطباع أمر عجيب وراء هذا وهو حب جمع الأموال وكثر الكنوز وادخار الذخائر واستكثار الخزان وراء جميع الحاجات ، حتى لو كان للعبد واديان من ذهب لا بتغى لهما ثالثاً ، وكذلك يحب الإنسان اتساع الجاه وانتشار الصيت إلى أقصى البلاد التي يعلم قطعاً أنه لا يطؤها ولا يشاهد أصحابها ، ليعظموه أو ليبروه بمال أو ليعينوه على غرض من أغراضه ؛ ومع اليأس من ذلك فإنه يلتذ به غاية الالتذاذ وحب ذلك ثابت في الطبع ، ويكاد يظن أن ذلك جهل فإنه حب لما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة ؟ فنقول : نعم هذا الحب لا تنفك عنه القلوب . وله سببان ؟ أحدهما : جلي تدركه السكافة . والآخر : خفي وهو أعظم السببين ولكنه أدقهما وأخفاهما وأبعدهما عن أفهام الأذكياء فضلاً عن الأغبياء ، وذلك لاستمداده من عرق خفي في النفس وطبيعة مستكنة في الطبع لا يكاد يقف عليها إلا الغواصون .

فأما السبب الأول : فهو دفع ألم الخوف ، لأن الشفيق بسوء الظن مولع ، والإنسان وإن كان مكفياً في الحال فإنه طويل الأمل ويخطر بباله أن المال الذي فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج إلى غيره ، فإذا خطر ذلك بباله هاج الخوف من قلبه ولا يدفع ألم الخوف إلا الأمان الحاصل بوجود مال آخر يفزع إليه إن أصابت هذا المأل جائحة ، فهو أبداً لشفقته على نفسه وحب الحياة يقدر طول الحياة ؛ ويقدر هجوم الحاجات ؛ ويقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموال ، ويستشعر الخوف من ذلك فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة المال ، حتى إن أصيب بطائفة من ماله استغنى بالآخر ، وهذا خوف لا يوقف له على مقدار مخصوص من المال ، فلذلك لم يكن لمشله موقف إلى أن يملك جميع ما في الدنيا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « منهومان لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال ^(١) » ، ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزل والجاه في قلوب الأباعد عن وطنه وبلده ، فإنه لا يخلو عن تقدير سبب يزججه عن الوطن أو يزجج أولئك عن أوطانهم إلى وطنه ، ويحتاج إلى الاستعانة بهم ؛ ومهما كان ذلك ممكناً ولم يكن احتياجه إليهم مستحيلاً لإحالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه في قلوبهم لما فيه من الأمان من هذا الخوف .

(١) حديث « منهومان لا يشبعان ... الحديث » أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف والبرز والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدم

وأما السبب الثاني وهو الأقوى : لأن الروح أمر رباني ، به وصفه الله تعالى إذ قال سبحانه ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ أو معنى كونه ربانيا أنه من أسرار علوم المكاشفة ولا رخصة في إظهاره إذا لم يظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم^(١) ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم أن القلب ميلا إلى صفات بهيمية كالآكل والوقاع ، وإلى صفات سبعية كالقتل والضرب والإيذاء ؛ وإلى صفات شيطانية كالمكر والخديعة والإغواء ، وإلى صفات ربوبية كالسكبر والعز والتجبر وطلب الاستعلاء ، وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصيلها ، فهو لما فيه من الأمر الرباني يحب الربوبية بالطبع ، ومعنى الربوبية التوحد بالكمال والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلال . فصار الكمال من صفات الإلهية فصار محبوبا بالطبع للإنسان ، والكمال بالتفرد بالوجود فإن المشاركة في الوجود نقص لا محالة ، فكمال الشمس في أنها موجودة وحدها ، فلو كان معها شمس أخرى لكان ذلك نقصا في حقها ، إذ لم تكن منفردة بكمال معنى الشمسية ، والمنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواء ، فإن ماسواه أثر من آثار قدرته لا قوام له بذاته ، بل هو قائم به ، فلم يكن موجوداً معه لأن المعية توجب المساواة في الرتبة ، والمساواة في الرتبة نقصان في الكمال ، بل الكامل من لا نظير له في رتبته . وكما أن إشراق نور الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصانا في الشمس بل هو من جملة كمالها ، وإنما نقصان الشمس بوجود شمس أخرى تساويها في الرتبة مع الاستغناء عنها ، فكذلك وجود كل مافي العالم يرجع إلى إشراق أنوار القدرة فيكون تابعا ولا يكون متبعا فإذا معنى الربوبية التفرد بالوجود وهو الكمال . وكل إنسان فإنه بطبعه يحب لأن يكون هو المنفرد بالكمال ، ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : مامن إنسان إلا وفي باطنه ماصرح به فرعون من قوله ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ ولكنه ليس يحد له مجالا وهو كما قال ، فإن العبودية قهر على النفس . والربوبية محبوبة بالطبع وذلك للنسبة الربانية التي أوما إليها قوله تعالى ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ ولكن لما عجزت النفس عن درك منتهى الكمال لم تسقط شهوتها للكمال ، فهي محبة للكمال ومشتهية له وملتهذه به لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال ، وكما موجود فهو محب لذاته ولكمال ذاته ؛ ومبغض للهلاك الذي هو عدم ذاته أو عدم صفات الكمال من ذاته . وإنما الكمال بعد أن يسلم التفرد بالوجود في الاستيلاء على كل الموجودات ؛ فإن أكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك فان لم يكن منك فان تكون مستوليا عليه ، فصار الاستيلاء على الكل محبوبا بالطبع ، لأنه نوع كمال . وكل موجود يعرف ذاته فانه يحب ذاته ويحب كمال ذاته ويلتذ به ، إلا أن الاستيلاء على الشيء بالقدرة على التأثير فيه ، وعلى تغييره بحسب الإرادة وكونه مسخرأ لك ترده كيف تشاء ، فأحب الإنسان أن يكون له استيلاء على كل الأشياء الموجودة معه . إلا أن الموجودات منقسمة إلى مالا يقبل التغيير في نفسه كذات الله تعالى وصفاته . وإلى ما يقبل التغيير ولكن لا يستولى عليه قدرة الخلق ، كالأملاك والكواكب وملوك السموات ونفوس الملائكة والجن والشياطين ؛ وكالجبال والبحار . وإلى ما يقبل التغيير بقدرة العبد كالارض وأجزائها وما عليها من المعادن والنبات والحيوان ومن جملة قلوب الناس ، فانها قابلة للتأثير والتغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات .

فإذا انقسمت الموجودات إلى ما يقدر الإنسان على التصرف فيه كالارضيات ، وإلى ما لا يقدر عليه كذات الله تعالى والملائكة والسموات ، أحب الإنسان أن يستولى على السموات والعلم والإحاطة والاطلاع على أسرارها فإن ذلك نوع استيلاء ؛ إذ المعلوم المحاط به كالدخل تحت العلم ، والعالم كالمستولى عليه ، فلذلك أحب أن يعرف

(١) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر سر الروح أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود وقد تقدم .

الله تعالى والملائكة والأفلاك والكواكب ، وجميع عجائب السموات ، وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لأن ذلك نوع استيلاء عليها ، والاستيلاء نوع كمال . وهذا يضاهي اشتياق من عجز عن صنعة عجيبة إلى معرفة طريق الصنعة فيها ، كمن يعجز عن وضع الشطرنج ، فإنه قد يشتهي أن يعرف اللعب به وأنه كيف وضع ؟ وكمن يرى صنعة عجيبة في الهندسة أو الشعبذة أو جز الثقل أو غيره وهو مستشعر في نفسه بعض العجز والقصور عنه ولكنه يشتاق إلى معرفة كيفيته فهو متألم ببعض العجز متلذذ بكمال العلم إن علمه .

وأما القسم الثاني : وهو الأرضيات التي يقدر الإنسان عليها ، فإنه يحب بالطبع أن يستولى عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريد وهي قسيمان : أجساد وأرواح

(أما الأجساد) فهي الدراهم والدنانير والامتعة فيحب أن يكون قادرا عليها يفعل فيها ما شاء من الرفع والوضع والتسليم والمنع ، فان ذلك قدرة والقدرة كمال ، والكمال من صفات الربوبية ، والربوبية محبوبة بالطبع ، فلذلك أحب الأموال وإن كان لا يحتاج إليها في ملبسه ومطعمه وفي شهوات نفسه ، وبذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد الأشخاص الأحرار ولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف في أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخر ، وإن لم يملك قلوبهم ، فإنها ربما لم تعتقد كماله حتى يصير محبوبا لها ويقوم القهر منزلة فيها ، فإن الحشمة القهرية أيضاً لذينة لها فيها من القدرة .

(القسم الثاني) نفوس الآدميين وقلوبهم وهي أنفس ماعلى وجه الأرض ، فهو يحب أن يكون له استيلاء وقدرة عليها لتسكون مسخرة له متصرفه تحت إشارته وإرادته لما فيه من كمال الاستيلاء والتشبه بصفات الربوبية ، والقلوب إنما تتسخر بالحب ولا تحب إلا باعتقاد الكمال ، فان كل كمال محبوب لأن الكمال من الصفات الإلهية والصفات الإلهية كلها محبوبة بالطبع للمعنى الرباني من جملة معاني الإنسان ، وهو الذي لا يبليه الموت فيعدهم ولا يتسلط عليه التراب فيأكله ، فإنه محل الإيمان والمعرفة وهو الواصل إلى لقاء الله تعالى والساعى إليه فإذن معنى الجاه تسخير القلوب ، ومن تسخرت له القلوب كانت له قدرة واستيلاء عليها ، والقدرة والاستيلاء كمال وهو من أوصاف الربوبية . فإذن محبوب القلب بطبعه الكمال بالعلم والقدرة ، والمال والجاه من أسباب القدرة ، ولا نهاية للمعلومات ولا نهاية للقدورات ، وما دام يبقى معلوم ، أو مقدور فالشوق لا يسكن والنقصان لا يزول . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : من هو من لا يشبعان ، فإذن مطلوب القلوب الكمال ، والكمال بالعلم والقدرة وتفاوت الدرجات فيه غير محصور ، فسرور كل إنسان ولذته بقدر ما يدركه من الكمال ، فهذا هو السبب في كون العلم والمال والجاه محبوبا ، وهو أمر وراء كونه محبوبا لأجل التوصل إلى قضاء الشهوات فان هذه العلة قد تبقى مع سقوط الشهوات ، بل يحب الإنسان من العلوم ما لا يصاح للتوصل به إلى الأغراض ، بل ربما يفوت عليه جملة من الأغراض والشهوات ، ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم في جميع العجائب والمشكلات ، لأن في العلم استيلاء على المعلوم وهونوع من الكمال الذي هو من صفات الربوبية فكان محبوبا بالطبع ، إلا أن في حب كمال العلم والقدرة أغاليط لابد من بيانها إن شاء الله تعالى .

بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لاحقيقة له

قد عرفت أنه لا كمال بعد فوات التفرد بالوجود إلا في العلم والقدرة ، ولكن الكمال الحقيقي فيه متلبس بالكمال الوهمي ، وبيانه أن كمال العلم لله تعالى وذلك من ثلاثة أوجه : (أحدها) من حيث كثرة المعلومات وسعتها ، فإنه محيط

بجميع المعلومات ، فلذلك كلما كانت علوم العبد أكثر كان أقرب إلى الله تعالى (الثاني) من حيث تعاق العلم بالمعلوم على ما هو به ، وكون المعلوم مكشوفاً به كشفاً تاماً ، فإن المعلومات مكشوفة لله تعالى بأنهم أنواع الكشف على ما هي عليه ، فلذلك مهما كان علم العبد أوضح وأيقن وأصدق وأوفق للمعلوم في تفاصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى (الثالث) من حيث بقاء العلم أبداً لا يباد بحيث لا يتغير ولا يزول ، فإن علم الله تعالى باق لا يتصور أن يتغير ، فكذلك مهما كان علم العبد بمعلومات لا يقبل التغير والانقلاب كان أقرب إلى الله تعالى .

والمعلومات قسمان : متغيرات وأزليات .

أما المتغيرات : فمثلاً العلم بكون زيد في الدار ، فإنه علم له معلوم ، ولكنه يتصور أن يخرج زيد من الدار ويبقى اعتقاد كونه في الدار كما كان فيقلب جهلاً ، فيكون نقصاناً لا كمالاً ، فكما اعتقدت اعتقاداً موافقاً وتصور أن ينقلب المعتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن ينقلب كالك نقصاً ، ويعود عليك جهلاً . ويلتحق بهذا المثال جميع متغيرات العالم ، كعلمك مثلاً بارتفاع جبل ومساحة أرض ، وبعد البلاد وتباعد ما بينها من الأميال والفراسخ ، وسائر ما يذكر في المسالك والممالك ، وكذلك العلم باللغات التي هي اصطلاحات تتغير بتغير الأعصار والأمم والعادات فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق تتغير من حال إلى حال ، فليس فيه كمال إلا في الحال ولا يبقى كمالاً في القلب .

القسم الثاني : هو المعلومات الأزلية وهو جواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ، فإن هذه معلومات أزلية أبدية ، إذ لا يستحيل الواجب قط جائزاً ولا الجائز محالاً ولا المحال واجباً . فكل هذه الأقسام داخلة في معرفة الله وما يجب له ، وما يستحيل في صفاته ، ويجوز في أفعاله ، فالعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ملكوت السموات والأرض وترتيب الدنيا والآخرة وما يتعلق به هو الكمال الحقيقي الذي يقرب من يتصف به من الله تعالى ، ويبقى كمالاً للنفس بعد الموت ، وتكون هذه المعرفة نور للعارفين بعد الموت ﴿يسمى نورهم بين أيديهم﴾ وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ﴿أي تكون هذه المعرفة رأس مال يوصل إلى كشف ما لم ينكشف في الدنيا ، كما أن من معه سراج خفي فانه يجوز أن يصير ذلك سبباً لزيادة النور بسراج آخر يمتد منه ، فيكمل النور الخفي على سبيل الاستتمام ، ومن ليس معه أصل السراج فلا مطمع له في ذلك ، فمن ليس معه أصل معرفة الله تعالى لم يكن له مطمع في هذا النور ، فيبقى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها بل (كظلمات في بحر لحي يشاء موج من فوقه موج من فوقه بحباب ظلمات بعضها فوق بعض) فإذا نال السعادة إلا في معرفة الله تعالى وأما ما عدا ذلك من المعارف فمها مالا فائدة له أصلاً كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرهما ، ومنها ماله منفعة في الاعانة على معرفة الله تعالى كمعرفة لغة العرب والتفسير والفقه والأخبار ، فإن معرفة لغة العرب تعين على معرفة تفسير القرآن ، ومعرفة التفسير تعين على معرفة ما في القرآن من كيفية العبادات والأعمال التي تفيد تزكية النفس ، ومعرفة طريق تزكية النفس تفيد استعداد النفس لقبول الهدايا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ﴿قد أفلح من زكاه﴾ وقال عز وجل ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ فتكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالى ، وإنما الكمال في معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله ، وينطوي فيه جميع المعارف المحيطة بالوجودات إذ الموجودات كلها من أفعاله ، فمن عرفها من حيث هي فعل الله تعالى . ومن حيث ارتباطها بالقدر والإرادة والحكمة ، فهي من تكملة معرفة الله تعالى ، وهذا حكم كمال العلم ذكرناه وإن لم يكن لائقاً بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكمال .

وأما القدرة فليس فيها كمال حقيقى للعبد ، بل للعبد علم حقيقى وليس له قدرة حقيقية ، وإنما القدرة الحقيقية لله وما يحدث من الأشياء عقيب إرادة العبد وقدرته وحركته فهي حادثة بإحداث الله - كما قرناه في كتاب الصبر والشكر ، وكتاب التوكل وفي مواضع شتى من ربيع المنجيات - فكمال العلم يبقى معه بعد الموت ويوصله إلى الله تعالى فأما كمال القدرة فلا . نعم له كمال من جهة القدرة بالإضافة إلى الحال وهي وسيلة له إلى كمال العلم كسلامة أطرافه وقوة يده للبطش ورجله للمشي وحواسه الإدراك ، فإن هذه القوة آلة للوصول بها إلى حقيقة كمال العلم ، وقد يحتاج في استيحاء هذه القوى إلى القدرة بالمسال والجاء للتوصل به إلى المطعم والمشرب والملبس والمسكن ، وذلك إلى قدر معلوم ، فإن لم يستعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلا خير فيه ألبتة إلا من حيث اللذة الحالية التي تنقضى على القرب ، ومن ظن ذلك كمالا فقد جهل ، فالخلق أكثرهم هالكون في غمرة هذا الجهل ، فإنهم يظنون أن القدرة على الأجساد بقهر الحشمة ، وعلى أعيان الأموال بسعة الغنى ، وعلى تعظيم القلوب بسعة الجاه ؛ كمال ، فلما اعتقدوا ذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغلوا به وتهالكوا عليه ففسدوا الكمال الحقيقي الذي يوجب القرب من الله تعالى ومن ملائكته وهو العلم والحرية (أما العلم) فما ذكرناه من معرفة الله تعالى (وأما الحرية) فالخلاص من أسر الشهوات وغموم الدنيا والاستيلاء عليها بالقهر تشبها بالملائكة الذين لا تستفهم الشهوة ولا يستهويهم الغضب ، فإن دفع آثار الشهوة والغضب عن النفس من الكمال الذي هو من صفات الملائكة . ومن صفات الكمال لله تعالى استحالة التغير والتأثر عليه فمن كان عن التغير والتأثر بالعوارض أبعد كان إلى الله تعالى أقرب وبالملائكة أشبه ، ومنزلة عند الله أعظم . وهذا كمال ثالث سوى كمال العلم والقدرة ، وإنما لم نورد في أقسام الكمال لأن حقيقة ترجع إلى عدم ونقصان ، فإن التغير نقصان إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكها ، والهلاك نقص في اللذات وفي صفات الكمال .

فإذن الكمالات ثلاثة - إن عدنا (عدم التغير بالشهوات وعدم الانقياد لها) كالا ككمال العلم وكمال الحرية ؛ وأعني به عدم العبودية للشهوات وإرادة الأسباب الدنيوية - وكمال القدرة للعبد طريق إلى اكتساب كمال العلم ، وكمال الحرية ولا طريق له إلى اكتساب كمال القدرة الباقية بعد موته ، إذ قدرته على أعيان الأموال وعلى استسخار القلوب والأبدان تنقطع بالموت ، ومعرفة وحريته لا ينعدمان بالموت بل يبقيان كالا فيه ووسيله إلى القرب من الله تعالى . فانظر كيف انقلب الجاهلون وانكبوا على وجوههم انكباب العميان فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاء والمسال ، وهو الكمال الذي لا يسلم وإن سلم فلا بقاء له ، وأعرضوا عن كمال الحرية والعلم الذي إذا حصل كان أديبا لا انقطاع له ، وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا جرم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ، وهم الذين لم يفهموا قوله تعالى (المسال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) فالعلم والحرية هي الباقيات الصالحات التي تبقى كمالا في النفس ، والمسال والجاء هو الذي ينقضى على القرب وهو كما مثله الله تعالى حيث قال (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض) الآية وقال تعالى (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) إلى قوله (فأصبح هشيما تذروه الرياح) وكل ما تذروه رياح الموت فهو زهرة الحياة الدنيا ، وكل ما لا يقطعها موت فهو الباقيات الصالحات . فقد عرفت بهذا أن كمال القدرة بالمسال والجاء كمال ظنى لا أصل له ، وأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودا فهو جاهل ، وإليه أشار أبو الطيب بقوله :

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل : الفقر
إلا قدر البالغة منهما إلى السكال الحقيقي اللهم اجعلنا من وفقته للخير وهديته بلطفك .

بيان مايحمد من حب الجاه وما يذم

مهما عرفت أن معنى الجاه ملك القلوب والقدرة عليها لحكمه حكم ملك الأموال فإنه عرض من أعراض الحياة الدنيا ، وينقطع بالموت كالمال ، والدنيا مزرعة الآخرة ، فكل ما خلق في الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة ، وكما أنه لا بد من أدنى مال لضرورة المطعم والمشرى والملبس ، فلا بد من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلق ، والإنسان كما لا يستغنى عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام أو المال الذي يبتاع به الطعام ، فكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه ، ورفيق يعينه ، وأستاذ يرشده ، وسلطان يحرصه ويدفع عنه ظلم الأشرار ، فجهل أن يكون له في قلب نخادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة ليس بمذموم ، وحبه لأن يكون له في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ومعاونته ليس بمذموم ، وحبه لأن يكون له في قلب أستاذه من المحل ما يحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس بمذموم ، وحبه لأن يكون له من المحل في قلب سلطانه ما يحسنه ذلك على دفع الشر عنه ليس بمذموم ، فإن الجاه وسيلة إلى الأعراض كالمال ، فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلى أن لا يكون المال والجاه بأعيانهما محبوبين له ، بل ينزل ذلك منزلة حب الإنسان أن يكون له في داره بيت ماء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته ، ويود أن لو استغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت الماء ، فهذا على التحقيق ليس محبا لبيت الماء فكل ما يراد للتوصل به إلى محبوب فالحبيب هو المقصود المتوصل إليه . وتذكر التفرقة بمثل آخر وهو أن الرجل قد يحب زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة ، كما يدفع بيت الماء فضلة الطعام ، ولو كفى مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجته ، كما أنه لو كفى قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء ولا يدور به ، وقد يحب الإنسان زوجته لذاتها حب العشاق ولو كفى الشهوة لبقى مستصحباً لنكاحها ؛ فهذا هو الحب دون الأول ، وكذلك الجاه والمال . وقد يحب كل واحد منهما على هذين الوجهين ، فحبهما لأجل التوصل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم ، وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ، ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمل الحب على مباشرة معصية . وما يتوصل به إلى اكتساب يكذب وخداع وارتكاب محظور وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة ، فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام ، وإليه يرجع معنى الرياء المحظور كما سيأتي .

فإن قلت : طلبه المنزل والجاه في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره مباح على الإطلاق كيفما كان ؛ أو يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصوص ؟ فأقول : يطلب ذلك على ثلاثة أوجه ؛ وجهان مباحان ، ووجه محظور .

أما الوجه المحظور : فهو أن يطلب قيام المنزل في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة وهو منفك عنها ، مثل العلم والورع والنسب ، فيظهر لهم أنه علوى أو عالم أو ورع وهو لا يكون كذلك ، فهذا حرام لأنه كذب وتلبس أما بالقول أو بالمعاملة .

أما أحد المباحين : فهو أن يطلب المنزل بصفة هو متصف بها كقول يوسف صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه الرب تعالى (اجعلنى على خزان الأرض إني حفيظ عليم) فإنه طلب المنزل في قلبه بكونه حفيظاً عليماً ، وكان

محتاجا إليه وكان صادقا فيه (والثاني) أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه ، حتى لا يعلم فلا تزول منزلته به ، فهذا أيضا مباح لأن حفظ السر على القبايح جائز ، ولا يجوز هتك السر وإظهار القبيح . وهذا ليس فيه تلبس ، بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به ، كالذي يخفى عن السلطان أنه يشرب الخمر ولا يلتقي إليه أنه ورع ، فإن قوله : إني ورع ، تلبس ، وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب . ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده ، فإن ذلك رياء ، وهو ملبس لإذخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مرأى بما يفعله ، فكيف يكون مخلصا ؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذاب بكل معصية ، وذلك يجري مجرى اكتساب المال الحرام من غير فرق ، وكما لا يجوز له أن يملك مال غيره بتلبس في عوض أو غيره فلا يجوز له أن يملك قلبه بتزوير وخداع ، فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال .

بيان السبب في حب المدح والثناء وارتياح النفس به وميل الطبع إليه

وبغضها للذم ونفرتها منه

اعلم أن حب المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب :

السبب الأول ، وهو الأقوى : شعور النفس بالسكال فلما بينا أن السكال محبوب ، وكل محبوب فإدراكه لذيد . فهما شعرت النفس بسكالها ارتاحت واعتزت وتلذذت ، والمدح يشعر نفس الممدوح بسكالها ، فإن الوصف الذي به مدح لا يخلو إما أن يكون جليا ظاهرا أو يكون مشكوكا فيه ، فإن كان جليا ظاهرا محسوسا كانت اللذة به أقل ، ولكنه لا يخلو عن لذة كثنائه عليه بأنه طويل القامة أبيض اللون فإن هذا نوع كمال ولكن النفس تغفل عنه فتخلو عن لذته ، فإذا استشعرته لم يخل حدوث الشعور عن حدوث لذة ، وإن كان ذلك الوصف مما يتطرق إليه الشك فاللذة فيه أعظم كالثناء عليه بسكال العلم أو كمال الورع أو بالحسن المطلق ، فإن الإنسان ربما يكون شاكيا في كمال حسنه وفي كمال علمه وكمال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوال هذا الذم بأن يصير مستيقنا لكونه عديم النظر في هذه الأمور إذ تطمئن نفسه إليه ، فإذا ذكره غيره أوردت ذلك طمأنينة وثقة باستشعار ذلك السكال فتعظم لذاته ، وإنما تعظم اللذة بهذه العلة مهما صدر الثناء من بصير بهذه الصفات خبير بها لا يجازف في القول إلا عن تحقيق وذلك كفرح التليذ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة الفضل فإنه في غاية اللذة ، وإن صدر من يجازف في الكلام أو لا يكون بصيرا بذلك الوصف ضعفت اللذة ، وهذه العلة يفيض الذم أيضا ويكرهه لأنه يشعره بنقصان نفسه والنقصان ضد السكال المحبوب فهو محقوت الشعور به مؤلم ، ولذلك يعظم الألم إذا صدر الذم من بصير موثوق به كما ذكرناه في المدح .

السبب الثاني : أن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للمدح وأنه مرید له ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته وملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لذيد ، وهذه العلة تعظم اللذة مهما صدر الثناء من تتسع قدرته ويتنفع باقتناص قلبه كالمملوك والأكابر ، ويضعف مهما كان المادح من لا يؤبه له ولا يقدر على شيء ، فإن القدرة عليه بملك قلبه قدرة على أمر حقير فلا يدل المدح إلا على قدرة قاصرة ، وهذه العلة أيضا يكره الذم ويتألم به القلب ، وإذا كان من الأكابر كانت نكايته أعظم لأن الفائت به أعظم .

السبب الثالث : أن ثناء المثني ومدح المادح سبب لإصطياد قلب كل من يسمعه ، لاسيما إذا كان ذلك من يلتفت إلى قوله ويعتد بثنائه ، وهذا يختص بثناء يقع على المثل فلا جرم كلما كان الجمع أكثر والمثني أجدر بأن يلتفت إلى

قوله كان المدح ألد والذم أشد على النفس .

السبب الرابع : أن المدح يدل على حشمة الممدوح ، واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء على الممدوح إما عن طوع وإما عن قهر ، فإن الحشمة أيضاً لذيدة لما فيها من القهر والقدرة ، وهذه اللذة تحصل وإن كان المادح لا يعتقد في الباطن مامدح به ، ولكن كونه مضطراً إلى ذكره نوع قهر واستيلاء عليه ، فلا جرم تكون لذته بقدر تمنع المادح وقوته ، فتكون لذة ثناء القوي الممتنع عن التواضع بالثناء أشد .

فهذه الأسباب الأربعة قد تجمع في مدح ممدوح واحد فيعظم بها الالتذاذ ، وقد تفرق فتتقص اللذة بها . أما العلة الأولى وهي استشعار السكال فتتدفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق في قوله ، كما إذا مدح بأنه نسيب أو سخي أو عالم يعلم أو متورع عن المحظورات وهو يعلم من نفسه ضد ذلك ، فتزول اللذة التي سببها استشعار السكال وتبقى لذة الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات ، فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقد مايقوله ويعلم خلوّه عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استيلاؤه على قلبه ، وتبقى لذة الاستيلاء والحشمة على اضطرار لسانه إلى التلق بالثناء فإن لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بطلت اللذات كلها فلم يكن فيه أصلاً لذة لغوات الأسباب الثلاثة فهذا ما يكشف الغطاء عن علة التذاذ النفس بالمدح وتألمها بسبب الذم . وإنما ذكرنا ذلك ليعرف طريق العلاج لحب الجاه وحب المحمدة وخوف المذمة ، فإن مالا يعرف سببه لا يمكن معالجته ، إذ العلاج عبارة عن حل أسباب المرض . والله الموفق بكرمه ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطفى .

بيان علاج حب الجاه

اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق مشغولاً بالتودد إليهم والمرامات لأجلهم ، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملفتاً إلى مايعظم منزلته عندهم وذلك بذر النفاق وأصل الفساد ، ويجر ذلك للاحالة إلى التساهل في العبادات والمراماة بها وإلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب ، ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الشرف والمال وإفسادهما للدين بذبذب ضاريين وقال عليه السلام : إنه ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل ، إذا النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل ، وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس فيضطر إلى النفاق معهم وإلى التظاهر بخصال حميدة هو خال عنها ، وذلك هو عين النفاق .

حب الجاه إذن من المهلكات ، فيجب علاجه وإزالته عن القلب فإنه طبع جبل عليه القلب كما جبل على حب المال ؛ وعلاجه مركب من علم وعمل .

أما العلم : فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه وهو كمال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوبهم ، وقد بينا أن ذلك إن صفا وسلم فأخره الموت ، فليس هو من الباقيات الصالحات ، بل لو سجد لك كل من على بسيط الأرض من المشرق إلى المغرب فإلى خمسين سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له ، ويكون حالك كحال من مات قبلك من ذوى الجاه مع المتواضعين له . فهذا لا ينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع لها ، ومن فهم السكال الحقيقي والسكال الوهمي - كما سبق - صغر الجاه في عينه ، إلا أن ذلك إنما يصغر في عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحق العاجلة ويسكون الموت كالحاصل عنده ، ويكون حاله كحال الحسن البصري حين كتب إلى عمر بن عبد العزيز (أما بعد : فكأنك بأخز من كتب عليه الموت قد مات) فانظر كيف مدّ نظره نحو المستقبل وقدره كأننا . وكذلك حال عمر بن عبد العزيز حين كتب في جوابه (أما بعد : فكأنك بالدنيا لم تكن

وكانك بالآخرة لم تزل) فهو لاء كان التفاتهم إلى العاقبة ، فكان عملهم لها بالتقوى إذ علموا أنّ العاقبة للمتقين ، فاستحقروا الجاه والمسال في الدنيا . وأبصار أكثر الخلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لا يمتد نورها إلى مشاهدة العواقب ، ولذلك قال تعالى ﴿ بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ﴾ وقال عز وجل ﴿ كلا بل تحبون العاجلة ، وتذرون الآخرة ﴾ فمن هذا حدته فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاه بالعلم بالآفات العاجلة ، وهو أن يتفكر في الأخطار التي يستهدف لها أرباب الجاه في الدنيا ، فإن كل ذى جاه محسود ومقصود بالإيذاء وخائف على الدوام على جاهه ومحترز من أن تتغير منزلته في القلوب ، والقلوب أشد تغيراً من القدر في غليانها وهي مترددة بين الإقبال والإعراض ، فكل ما يبني على قلوب الخلق يضاهى ما يبني على أمواج البحر فإنه لا ثبات له ، والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء كل ذلك غموم عاجلة ومكدرة للذة الجاه ، فلا يبق في الدنيا مرجوها بخوفها فضلاً عما يفوت في الآخرة ، فهذا ينبغى أن تعالج البصيرة الضعيفة . وأما من نفذت بصيرته وقوى إيمانه فلا يلتفت إلى الدنيا ، فهذا هو العلاج من حيث العلم .

وأما من حيث العمل : فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعال يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخول ويرد الخلق ويقنع بالقبول من الخالق . وهذا هو مذهب الملامتية ؛ إذ اقتحموا القوا حش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلموا من آفة الجاه ، وهذا غير جائز لمن يقتدى به فإنه يوهن الدين في قلوب المسلمين ، وأما الذى لا يقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على محذور لاجل ذلك ، بل له أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس ؛ كما روى أن بعض الملوك قصد بعض الزهاد ، فلما علم بقرعته منه استدعى طعاماً وبقلاً وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة ، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف ، فقال الزاهد : الحمد لله الذى صرفك عني . ومنهم من شرب شراباً حلالاً في قدح لونه لون الخمر حتى يظن به أنه يشرب الخمر فيسقط من أعين الناس . وهذا في جوازه نظر من حيث الفقه إلا أن أرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم بما لا يفتى به الفقيه مهما رأوا إصلاح قلوبهم فيه ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من صورة التقصير ، كما فعل بعضهم ، فإنه عرف بالزهد وأقبل الناس عليه ، فدخل حماماً ولبس ثياب غيره وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه فأخذوه وضربوه واستردوا منه الثياب وقالوا : إنه طوار وهجروه وأقوى الطرق في قطع الجاه الاعتزال عن الناس والهجرة إلى موضع الخول ، فإن المعتزل في بيته في البلد الذى هو به مشهور لا يخلو عن حب المنزل التي ترسخ له في القلوب بسبب عزلته ، فإنه ربما يظن أنه ليس محباً لذلك الجاه وهو مغرور ، وإنما سكنت نفسه لأنها قد ظفرت بمقصودها ولو تغير الناس عما اعتقدوه فيه فدموه أو نسبوه إلى أمر غير لائق به جزعت نفسه وتألمت ، وربما توصلت إلى الاعتذار عن ذلك وإمالة ذلك الغبار عن قلوبهم ، وربما يحتاج في إزالة ذلك عن قلوبهم إلى كذب وتليس ولا يبالى به ، وبه ويتبين بعد أنه محب للجاه والمنزلة . ومن أحب الجاه والمنزلة فهو كمن أحب المسال بل هو شر منه فإن فتنة الجاه أعظم ، ولا يمكنه أن لا يحب المنزل في قلوب الناس مادام يطعم في الناس ، فإذا أحرز قوته من كسبه أو من جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس رأساً أصبح الناس كلهم عنده كالأرذال ، فلا يبالى أكان له منزلة في قلوبهم أم لم يكن ، كما لا يبالى بما في قلوب الذين هم منه في أقصى المشرق لأنه لا يراهم ولا يطعم فيهم ، ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة ، فمن قنع استغنى عن الناس وإذا استغنى لم يشغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته في القلوب عنده وزن ، ولا يتم ترك الجاه إلا بالقناعة وقطع الطمع . ويستعين على جميع ذلك بالأخبار الواردة في ذم

الجاه ومدح الخول والذل مثل قولهم : المؤمن لا يخلو من ذلة أو قلة أو علة . وينظر في أحوال السلف وإثارةهم للذل على العز ورغبتهم في ثواب الآخرة رضى الله عنهم أجمعين .

بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم

اعلم أن أكبر الناس إنما هم الكواكب خوف مذمة الناس وحب مدحهم ، فصار حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفا من الذم ، وذلك من المهلكات فيجب معالجته وطريقة ملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المدح ويكره الذم .

أما السبب الأول : فهو استشعار الكمال بسبب قول المادح فطريقك فيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك : هذه الصفة التي يمدحك بها أنت متصف بها أم لا ؟ فإن كنت متصفا بها فهي إما صفة تستحق بها المدح كالعلم والورع ، وإلا صفة لا تستحق المدح كالثروة والجاه والأعراض الدنيوية فإن كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بقباب الأرض الذي يصير على القرب هشيا تذروه الرياح ، وهذا من قلة العقل ، بل العاقل يقول كما قال المتنبي :

أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

فلا ينبغي أن يفرح الإنسان بعروض الدنيا ، وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح المادح بها بوجودها والمدح ليس هو سبب وجودها . وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع فينبغي أن لا يفرح بها لأن الخاتمة غير معلومة ، وهذا إنما يقتضى الفرح لأنه يقرب عند الله زلفى ، وخطر الخاتمة باق في الخوف من سوء الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما في الدنيا ، بل الدنيا دار أحزان وغموم لا دار فرح وسرور ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك والعلم والتقوى لا بمدح المادح ، فإن اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود من فضل الله لا من المدح والمدح تابع له فلا ينبغي أن تفرح بالمدح ، والمدح لا يزيدك فضلا وإن كانت الصفة التي مدحت بها أنت خال عنها ففرحك بالمدح غاية الجنون ، ومثالك مثال من بهزأه إنسان ويقول سبحانه الله ما أكثر العطر الذي في أحشائه وما أطيب الروائح التي تفوح منه ؟ إذا قضى حاجته ، وهو يعلم ما تشتمل عليه أمعاؤه من الأقدار والألتان ، ثم يفرح بذلك فسكذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع ففرحت به والله مطلع على خباياك باطنك وغوائل سريرتك وأقدار صفاتك - كان ذلك من غاية الجهل : فإذا المادح إن صدق فليكن فرحك بصفته التي هي من فضل الله عليك ، وإن كذب فينبغي أن يغمك ذلك ولا تفرح به .

وأما السبب الثاني : وهو دلالة المدح على تسخير قلب المادح وكونه سببا لتسخير قلب آخر ، فهذا يرجع إلى حب الجاه والمنزلة في القلوب - وقد سبق وجه معالجته ، وذلك بقطع الطمع عن الناس وطلب المنزلة عند الله ، وبأن تعلم أن طلبك المنزلة في قلوب الناس وفرحك به يسقط منزلتك عند الله فكيف تفرح به ؟

وأما السبب الثالث : وهو الحشمة التي اضطرت المادح إلى المدح ، فهو أيضا يرجع إلى قدرة عارضة لا ثبات لها ولا تستحق الفرح ، بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرمه وتغضب به - كما نقل ذلك عن السلف - لأن آفة المدح على الممدوح عظيمة - كما ذكرناه في كتاب آفات اللسان - قال بعض السلف : من فرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل في بطنه . وقال بعضهم : إذا قيل لك : نعم الرجل أنت ، فكان أحب إليك من أن يقال لك : بئس الرجل أنت ، فأنت والله بئس الرجل . وروى في بعض الاخبار - فإن صح فهو قاصم للظهور -

أن رجلا أتى على رجل خيرا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : لو كان صاحبك حاضرا فرضى الذى قلت فمات على ذلك دخل النار ^(١) ، وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرة للمدح : ويحك قصمت ظهره لوسمك ما أفلح إلى يوم القيامة ^(٢) ، وقال عليه السلام : ألا لا تمدحوا وإذا رأيتم المدحيين فاحثوا في وجوههم التراب ^(٣) ، فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على وجل عظيم من المدح وفتنته وما يدخل على القلب من السرور العظيم به ، حتى إن بعض الخلفاء الراشدين سأل رجلا عن شيء فقال : أنت يا أمير المؤمنين خير منى وأعلم ، فغضب وقال : إني لم آمرك بأن تزكيني وقيل لبعض الصحابة : لا يزال الناس بخير ما أبغاك الله ، فغضب وقال : إني لأحسبك عرافيا . وقال بعضهم - لما مدح - اللهم إن عبدك تقرب إلى بمقتك فأشبهك على مقتك . وإنما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهم معقوتون عند الخالق ، فكان اشتغال قلوبهم بحالهم عند الله تعالى يبغض إليهم مدح الخلق ، لأن المدوح هو المقرب عند الله والمذموم بالحقيقة هو المبعد من الله الملقى في النار مع الأشرار فهذا المدوح إن كان عند الله من أهل النار فما أعظم جهله إذا فرح بمدح غيره ، وإن كان من أهل الجنة فلا ينبغي أن يفرح إلا بفضل الله تعالى وثنائه عليه إذ ليس أمره بيد الخلق . ومهما علم أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى قل التفاته إلى مدح الخلق وذمهم وسقط من قلبه حب المدح واشتغل بما يهيمه من أمر دينه . والله الموفق للصواب برحمته .

بيان علاج كراهة الذم

قد سبق أن العلة في كراهة الذم هو ضد العلة في حب المدح ، فعلاجه أيضا يفهم منه . والقول الوجيز فيه أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال .

إما أن يكون قد صدق فيما قال وقصد به النصيح والشفقة ؛ وإما أن يكون صادقا ولكن قصده الإيذاء والتعنت وإما أن يكون كاذبا .

فإن كان صادقا وقصده النصيح فلا ينبغي أن تذهمه وتغضب عليه وتحقد بسببه ، بل ينبغي أن تتقصد منه فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تنقيه ، فينبغي أن تفرح به وتشتغل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها ، فأما اغتيامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل ، وإن كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلا به ، وأذكرك عيبك إن كنت غافلا عنه ، أو قبجه في عينك ليزبث حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته . وكل ذلك أسباب سعادتك وقد استفدت منه فاشتغل بطلب السعادة فقد أتيح لك أسبابها بسبب ماسمعتك من المذمة . فهما قصدت الدخول على ملك وثوبك ملوث بالعدرة وأنت لاتدرى ، ولو دخلت عليه كذلك لخفضت أن يحز رقبك لتلويثك مجلسه بالعدرة فقال قائل : أيها الملوث بالعدرة طهر نفسك ، فينبغي أن تفرح به لأن تنبيهك بقوله غنية ، وجميع مساوى الأخلاق مهلكة في الآخرة والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه فينبغي أن يغتنمها . وأما قصد العدو التعنت لخنائته منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرر هو به ؟

(١) حديث : أن رجلا أتى على رجل خيرا فقال : لو كان صاحبك حاضرا فرضى الذى قلت فمات على ذلك دخل النار . لم أجده أصلا . (٢) حديث : ويحك قطعت ظهره ... الحديث . قاله للمدح تقدم . (٣) حديث : ألا لا تمدحوا وإذا رأيتم المدحيين فاحثوا في وجوههم التراب . تقدم دون قوله : ألا لا تمدحوا .

الحالة الثالثة : أن يفترى عليك بما أنت بريء منه عند الله تعالى فينبغي أن لا تنكره ذلك ولا تشتغل بذمه ، بل تنفكر في ثلاثة أمور (أحدها) أنك إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه ، وما ستره الله من عيوبك أكثر ، فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعك على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء عنه . (والثاني) أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنوبك فكأنه رماك بعيب أنت بريء منه وطهرتك من ذنوب أنت ملوث بها وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد قطع ظهرك . فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله . (وأما الثالث) فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك نفسه بافترائه وتعرض لعقابه الأليم ، فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فتشمت به الشيطان وتقول : اللهم أهلكه ، بل ينبغي أن تقول : اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهم ارحمه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر لقومي اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ^(١) ، لما أن كسروا ثنيته وشجوا وجهه وقتلوا عمه حمزة يوم أحد . ودعا إبراهيم بن أدهم لمن شج رأسه بالمغفرة فقيل له في ذلك فقال : علمت أني مأجور بسببه وما نالني منه إلا خير فلا أَرْضَى أن يكون هو معاقباً بسببي . ومما يهون عليك كراهة المذمة قطع الطمع فإن من استغنى عنه مهما ذمك لم يعظم أثر ذلك في قلبه ، وأصل الدين القناعة وبها ينقطع الطمع عن المال والجاه ، وما دام الطمع قائماً كان حب الجاه والمدح في قلب من طمعت فيه غالباً ، وكانت همتك إلى تحصيل المنزل في قلبه مصروفة ، ولا يقال ذلك إلا بهدم الدين ، فلا ينبغي أن يطمع طالب المال والجاه ومحب المدح ومبغض الذم في سلامة دينه فإن ذلك بعيد جداً .

بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم

اعلم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الزام والمادح :

الحالة الأولى : أن يفرح بالمدح ويشكر المادح وينضب من الذم ويحقد على الزام ويكافئه أو يحب مكافأته ، وهذا حال أكثر الخلق وهو غاية درجات المعصية في هذا الباب .

الحالة الثانية : أن يمتنع في الباطن على الزام ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن مكافأته ويفرح باطنه ، ويرتاح للمادح ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور ، وهذا من النقصان إلا أنه بالإضافة إلى ما قبله كال .

الحالة الثالثة : وهي أول درجات الكمال أن يستوى عنده ذامه ومادحه فلا تغمه المذمة ولا تسره استقلاً . وهذا قد يظنه بعض العباد بنفسه ويكون مغروراً إن لم يمتحن نفسه بعلاماته . وعلاماته أن لا يجد في نفسه استقلاً للزام عند تطويله الجلوس عنده أكثر مما يجده في المادح ، وأن لا يجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق ما يجده في قضاء حاجة الزام ، وأن لا يكون انقطاع الزام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع المادح ، وأن لا يكون موت المادح المطرى له أشد نكايه في قلبه من موت الزام ، وأن لا يكون غمه بمصيبة المادح وما يناله من أعدائه أكثر مما يكون بمصيبة الزام ، وأن لا تكون زلة المادح أخف على قلبه وفي عينه من زلة الزام . فهما خف الزام على قلبه كما خف المادح واستويا من كل وجه فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وما أشده على القلوب ! وأكثر العباد فرحهم بمدح الناس لهم مستبطن في قلوبهم وهم لا يشعرون حيث لا يمتحنون

(١) حديث « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » قاله لما ضرب به قومه . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وقد تقدم والحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قاله حكاية عن نبي من الأنبياء حين ضرب به قومه .

أنفسهم بهذه العلامات ، وربما شعر العابد بميل قلبه إلى المادح دون الذام ، والشيطان يحسن له ذلك ويقول : الذام قد عصى الله بمذمتك ، والمادح قد أطاع الله بمدحك ، فكيف تسوى بينهما ؟ وإنما استمقالتك للذام من الدين المحض . وهنا محض التلبيس ، فإن العابد لو تفكر علم أن في الناس من ارتكب كبائر المعاصي أكثر مما ارتكب الذام في مذمته ، ثم إنه لا يستثقلهم ولا ينفر عنهم ، ويعلم أن المادح الذي مدح لا يخلو عن مذمة غيره . ولا يجحد في نفسه نفرة عنه بمذمة غيره كما يجحد للمذمة نفسه ، والمذمة من حيث إنها معصية لا تختلف بأن يكون هو المذموم أو غيره . فإذا العابد المغرور لنفسه يغضب ولهواء يمتعض ، ثم إن الشيطان يخيل إليه أنه من الدين حتى يعتل على الله بهواه فيزيده ذلك بعدا من الله ، ومن لم يطلع على مكاييد الشيطان وآفات النفوس فأكثر عباداته تعب ضائع يفوت عليه الدنيا ويحسر في الآخرة ، وفيهم قال الله تعالى ﴿ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴾ .

الحالة الرابعة : وهي الصدق في العبادة ؛ أن يكره المدح ويمقت المادح ، إذا يعلم أنه فتنة عليه قاصمة للظهر مضرة له في الدين ، ويجب الذام إذ يعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشد له إلى مهمه ومهد إليه حسناته ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : رأس التواضع أن تذكره أن تذكر بالبر والتقوى ^(١) ، وقد روى في بعض الأخبار ما هو قاصم لظهور أمثالنا إن صح ، إذ روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف إلا من ... ، فتبيل يارسول الله إلا من ؟ فقال : إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة ^(٢) ، وهذا شديد جدا ، وغاية أمثالنا الطمع في الحالة الثانية ، وهو أن يضر الفرح والكراهة على الذام والمادح ، ولا يظهر ذلك بالقول والعمل ، فأما الحالة الثالثة وهي التسوية بين المادح والذام فلسنا نطمع فيها . ثم إن طالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية فإنها لا تنفي بها ، لأنها لا بد وأن تتسارع إلى إكرام المادح وقضاء حاجاته ، وتتأقل على إكرام الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه ، ولا تقدر على أن نسوى بينهما في الفعل الظاهر كما لا تقدر عليه في سريرة القلب ، ومن قدر على التسوية بين المادح والذام في ظاهر الفعل فهو جدير بأن يتخذ قدوة في هذا الزمان إن وجد فإنه الكبريت الأحمر يتحدث الناس به ولا يرى ، فكيف بما بعده من المرتبتين ؟ وكل واحدة من هذه الرتب أيضا فيها درجات . أما الدرجات في المدح فهو أن من الناس من يتمنى المدحة والثناء وانتشار الصيت ، فيتوصل إلى نيل ذلك بكل ما يمكن حتى يرائي بالعبادات ، ولا يبالي بمقارفة المحظورات لا ستمالة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم بالمدح وهذا من الهالكين . ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه بالعبادات ، ولا يباشر المحظورات ، وهذا على شرف جرف هار ، فإن حدود الكلام الذي يستميل به القلوب وحدود الأعمال لا يمكنه أن يضبطها فيوشك أن يقع فيما لا يحل لنيل الحمد ، فهو قريب من الهالكين جدا . ومنهم من لا يريد المدحة ولا يسعى لطلبها ، ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه فإذا لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولم يتسكف الكراهية فهو قريب من أن يستجره فرط السرور إلى الرتبة التي قبلها وإن جاهد نفسه في ذلك وكلف قلبه الكراهية وبغض السرور إليه بالتفكير في آفات المدح ، فهو في خطر المجاهدة فتارة تكون اليد له وتارة تسكون عليه . ومنهم من إذا سمع المدح لم يسر به ولم يغتم به ولم يؤثر فيه وهذا على خير ، وإن كان قد بقى عليه بقية من الإخلاص . ومنهم من يكره المدح إذا سمعه ولكن

(١) حديث « رأس التواضع أن يكره أن يذكره أن يذكر بالبر والتقوى » لم أجده أصلا . (٢) حديث « ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف ... الحديث » لم أجده هكذا وذكر صاحب الفردوس من حديث أنس « ويل لمن أبس الصوف بثالف فله قوله » ولم يخرج له ولد في مسنده .

لا ينتهي به إلى أن يغضب على المادح وينكر عليه ، وأنصى درجاته أن يكره ويغضب ويظهر الغضب وهو صادق فيه ، لا أن يظهر الغضب وقلبه محب له فإن ذلك عين النفاق ، لأنه يريد أن يظهر من نفسه الإخلاص والصدق وهو مفلس عنه ؛ وكذلك بالضد من هذا تتفاوت الأحوال في حق الزام ، وأول درجات إظهار الغضب وآخرها إظهار الفرح ، ولا يكون الفرح وإظهاره إلا لمن في قلبه حق وحقد على نفسه لفردتها عليه وكثرة عيوبها ومواعيدها الكاذبة وتلبساتها الخبيثة فيغضها بغض العدو ، والإنسان يفرح بمن يذم عدوه ، وهذا شخص عدوه نفسه فيفرح إذا سمع ذمها ويشكر الزام على ذلك ويعتقد فطنته وذكاءه لما وقف على عيوبها ، فيكون ذلك كالتشفي له من نفسه ويكون غنيمته عنده إذ صار بالمذمة أوضع في أعين الناس حتى لا يبتلى بفتنة الناس ، وإذا سيقنت إليه حسنات لم ينصب فيها فعساه يكون خيراً لعيوبه التي هو عاجز عن إصاها ، ولو جاهد المرید نفسه طول عمره في هذه الخصلة الواحدة وهو أن يستوى عنده ذامة ومادحة لسكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة عقبات كثيرة هذه إحداها ، ولا يقطع شيئاً منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطويل

الشرط الثاني من الكتاب : في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات

وهو الرياء : وفيه بيان ذم الرياء ، وبيان حقيقة الرياء وما يرائي ، وبيان درجات الرياء ؛ وبيان الرياء الخفي ؛ وبيان ما يحجب العمل من الرياء وما لا يحبط ؛ وبيان دواء الرياء وعلاجه ؛ وبيان الرخصة في إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب ؛ وبيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء والآفات ، وبيان ما يصح من نشاط العبد للعبادات بسبب رؤية الخلق ؛ وبيان ما يجب على المرید أن يلزمه قبل الطاعة وبعدها . وهي عشرة فصول وبالله التوفيق .

بيان ذم الرياء

اعلم أن الرياء حرام والمرائي عند الله ممقوت ، وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثار . أما الآيات : فقوله تعالى ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ﴾ وقوله عز وجل ﴿ والذين يمسكون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ﴾ قال مجاهد هم أهل الرياء . وقال تعالى ﴿ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ﴾ فمدح المخلصين ينفي كل إرادة سوى وجه الله ، والرياء ضده وقال تعالى ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ^(١) ﴾ نزل بعد ذلك فيمن يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله .

وأما الأخبار : فقد قال صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال : يا رسول الله فيم النجاة ؟ فقال : أن لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس ، وقال أبو هريرة في حديث الثلاثة - المقتول في سبيل الله والمتصدق بالله والقارئ لكتاب الله ، كما أوردناه في كتاب الإخلاص - : وإن الله عز وجل يقول لكل واحد منهم : كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد ، كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع ، كذبت بل أردت أن يقال فلان قارئ . فأخبر صلى الله عليه

(١) حديث : نزول قوله تعالى ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه ﴾ الآية فيمن يطلب الآخرة بعباداته وأعماله . أخرجه الحاكم من حديث طاوس : قال رجل لني أنف الموقف أتيت وجه الله وأحب أن يرى . وطاني فلم يرد عليه حتى نزلت هذه الآية . هكذا في نسختي من المستدرک ولعله سقط منه ابن عباس أو أبو هريرة ، وللبزار من حديث معاذ بن عبد شمس : من صام رياء فقد أشرك . . . الحديث . وفيه : أنه صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية

وسلم أنهم لم يثابوا وأن رياءهم هو الذي أحبط أعمالهم ^(١) وقال ابن عمر رضي الله عنهما : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من رأى رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ^(٢) ، وفي حديث آخر طويل : إن الله تعالى يقول للملائكة إن هذا لم يردني بعمله فأجعلوه في سجين ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال الرياء ، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم : استعينوا بالله عز وجل من جب الحزن ، قيل وما هو يا رسول الله ؟ قال : واد في جهنم أعد للقراء المرائين ^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغني الأغنياء عن الشرك ^(٦) ، وقال عيسى المسيح صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه ثلاثاً برى الناس أذن صائم ، وإذا أعطى يمينه فليخف عن شماله ، وإذا صلى فليرخ ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله عز وجل عملاً فيه مثقال ذرة من رياء ^(٧) ، وقال عمر لمعاذ بن جبل حين رآه يبكي : ما يبكيك ؟ قال : حديث سمعته من صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أدنى الرياء شرك ^(٨) ، وقال صلى الله عليه وسلم : أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشبهة الخفية ^(٩) ، وهي أيضاً ترجع إلى خطايا الرياء ودقائقه وقال صلى الله عليه وسلم : إن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجلاً تصدق يمينه فكاد يخفيها عن شماله ^(١٠) ، ولذلك ورد : أن فضل عمل السر على عمل الجهر بسبعين ضعفاً ^(١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن المرائي ينادى عليه يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرائي ضل عمالك وحبط أجرك اذهب فخذ أجرك من كنت تعمل له ^(١٢) ، وقال شداد بن أوس : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقلت ما يبكيك يا رسول الله ؟

- (١) حديث : أن هريرة في الثلاثة : المفتول في سبيل الله والمتصدق بماله والفار في كتابه فإن الله تعالى يقول لكل واحد منهم كذبت . رواه مسلم وسأني في كتاب الإخلاص (٢) حديث ابن عمر : من رأى رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ، متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله ، وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من رواية شيخ يكنى أبا يزيد عنه بلفظ : من سمع الناس سمع الله به سامع خلقه وحقره وصنعه ، وفي الزهد لابن المبارك وسند أحمد بن منيع أنه من حديث عبد الله بن عمرو (٣) حديث : لو أن الله يقول للملائكة إن هذا لم يردني بعمله فأجعلوه في سجين ، أخرجه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الإخلاص وأبو الشيخ في كتاب العظمة من رواية حمزة بن حبيب مرسلًا ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (٤) حديث : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ... الحديث ، أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من حديث محمود بن لبيد وله رواية ورجاله ثقات ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج (٥) حديث : استعينوا بالله من جب الحزن ، قيل وما هو ؟ قال : واد في جهنم أعد للقراء المرائين ، أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة وضعفه ابن عدي (٦) حديث : يقول الله من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله ... الحديث ، أخرجه مالك واللفظ له من حديث أبي هريرة دون قوله : وأنا منه بريء ، وسلم مع تقديم وتأخير دونها أيضاً وهي عند ابن ماجه بسند صحيح .
- (٧) حديث : لا يقبل الله عملاً فيه مقدار ذرة من رياء ، لم أجده هكذا (٨) حديث معاذ : إن أدنى الرياء شرك ، أخرجه الطبراني هكذا والمالك بلفظ : إن اليسير من الرياء شرك ، وقد تقدم (٩) حديث : أخوف ما أخاف عليكم الرياء ... الحديث ، تقدم في أول هذا الكتاب (١٠) حديث : إن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجلاً تصدق يمينه فكاد يخفيها عن شماله ، متفق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه في حديث : سبعة يظلم الله في ظله (١١) حديث : تفضل عمل السر على عمل الجهر سبعين ، ضعفه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء ، إن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح ممدول به في السر يضاف أجره سبعين ضعفاً ، قال البيهقي هذا من أفراد قيمة عن شيوخه المجهولين ، وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص من حديث عائشة بسند ضعيف : يفضل الذكر الحفي الذي لا تسمع له الحفظة على الذكر الذي تسمع له الحفظة سبعين درجة (١٢) حديث : إن المرائي ينادى عليه يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرائي ضل عمالك وحبط أجرك ... الحديث ، أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية جيلة اليحصبي عن صحابي لم يسم وزاد : يا كافر يا خاسر ، ولم يقل : يا مرائي ، وإسناده ضعيف .

قال « إني تخوفت على أمي الشريك أما إنهم لا يعبدون صنما ولا شمساً ولا قرأ ولا حجر آ والكهنة يراهم بأعمالهم ^(١) » وقال صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله الأرض مادت بأهلها مخلوق الجبال فصيرها أوتاداً للأرض ، فقالت الملائكة : ما خلق ربنا خلقاً هو أشد من الجبال ، فخلق الله الحديد ففقطع الجبال ، ثم خلق النار فأذابت الحديد ، ثم أمر الله الماء بإطفاء النار ، وأمر الريح فكدرت الماء ، فاختلفت الملائكة فقالت : نسأل الله تعالى ، قالوا : يارب ما أشد ما خلقت من خلقك ؟ قال الله تعالى لم أخلق خلقاً هو أشد على من قلب ابن آدم حين يتصدق بصدقة يمينه فيخفيها عن شماله فهذا أشد خلقاً خلقه ^(٢) » ، وروى عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ بن جبل : حدثني حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فبكي معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت ثم سكنت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي « يا معاذ ، قلت لبيك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال « إني محدثك حديثاً إن أنت حفظته نفعك وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجبتك عند الله يوم القيامة ، يا معاذ إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض ، ثم خلق السموات فجعل لكل سماء من السبعة ملكاً بواباً عليها قد جلاها عظمياً فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين أصبح إلى حين أمسى ، له نور كنور الشمس ، حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا زكته فكثرته فيقول الملك للحفظة : اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ، أنا صاحب الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري ، قال « ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتتم به فتركه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري لأنه كان يفخر به على الناس في مجالسهم ، قال « وتصعد الحفظة بعمل يبتهج نوراً من صدقة وصيام وصلاة قد أعجب الحفظة فيجاوزون به إلى السماء الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ، أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري لأنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم ، قال « وتصعد الحفظة بعمل العبد يركبها يركب الكوكب الذي له دوى من تسييح وصلاة وحج وعمرة حتى يجاوزوا به السماء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واضربوا به ظهره وبطنه ، أنا صاحب العجب أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان إذا عمل عملاً أدخل العجب في عمله ، قال « وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى أهلها فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد الناس من يتعلم ويعمل بثل عمله وكل من كان يأخذ فضلاً من العبادة يحسدهم ويقع فيهم أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ، قال « وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام فيجاوزون بها إلى السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنساناً قط من عبادة الله أصابه بلاء أو ضرر أضرب به بل كان يشمت به ، أنا ملك الرحمة أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ، قال « وتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتهاد وورع له دوى كدوى الرعد وضوء كضوء الشمس معه ثلاثة آلاف ملك فيجاوزون به إلى السماء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل

(١) حديث شدد بن أوس « إني تخوفت على أمي الدرك ٠٠٠ الحديث » أخرجه ابن ماجه والحاكم نحوه وقد تقدم قريباً

(٢) حديث « لما خلق الله الأرض مادت بأهلها . الحديث » وفيه « لم أخلق خلقاً هو أشد من ابن آدم يتصدق بيمينه

فيخفيها عن شماله » أخرجه الترمذي من حديث أنس مع اختلاف وقال غريب .

وجه صاحبه ، اضربوا به جوارحه اقبلوا به على قلبه إلى أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي إنه أراد بعمله غير الله تعالى ، إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن ، أمرني ربي أن لأدع عمله يجاوزني إلى غيري ، وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل المرائي ، قال : « وتصدق الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى وتشييمه ملائكة السموات حتى يقطعوا به الحجب كلها إلى الله عز وجل فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله ، قال : « فيقول الله لهم أنتم الحفظة على عمل عبيدي وأنا الرقيب على نفسه إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي ، فتقول الملائكة كلهم : عليه لعنتك ولعنتنا ، وتقول السماوات كلها : عليه لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، قال معاذ : قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال : « اقتدي وإن كان في عملك نقص ، يامعاذ حافظ على لسانك من الواقعة في إخوانك من حلة القرآن واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولا ترك نفسك بدمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة ولا تنكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك ، ولا تنأج رجلا وعندك آخر ، ولا تتعظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا ، ولا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار قال الله تعالى ﴿ والناسطون نسطا ﴾ أتدري من هن يامعاذ ، قلت : ما هن بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال : كلاب في النار تنشط اللحم والعظم ، قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن يطيق هذه الخصال ومن يتجو منها؟ قال : يامعاذ إنه ليسير على من يسره الله عليه ^(١) ، قال فما رأيت أكثر تلاوه للقرآن من معاذ للحذر مما في هذا الحديث .

وأما الآثار : فيروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يطأ طي رقبته فقال : يا صاحب الرقبة ارفع ركبته ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب ورأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد يبكي في سجوده فقال : أنت أنت لو كان هذا في بيتك . وقال علي كرم الله وجهه : للمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس ويريد في العمل إذا أفنى عليه وينقص إذا ذم . وقال رجل لعبادة بن الصامت : أقاتل بسيفي في سبيل الله أريد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس ، قال : لا شيء لك ، فسأله ثلاث مرات كل ذلك يقول : لا شيء لك ، ثم قال في الثالثة : إن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ... الحديث . وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال : إن أجدنا يصطنع المعروف يجب أن يحمد ويؤجر ، فقال له : انحب أن تمقت ؟ قال : لا ، قال : فإذا عملت لله عملا فأخلصه . وقال الضحاك . لا يقولن أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك ولا يقولن هذا لله وللرحم ، فإن الله تعالى لا شريك له . وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له : اقتص مني ا فقال : لا بل أدعها لله ولك . فقال له عمر : ما صنعت شيئا إما أن تدعها لي فأعرف ذلك أو تدعها لله وحده ، فقال : ودعها لله وحده ، فقال : فنعم إذن . وقال الحسن : لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه وما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة وإن كان أحدهم لير فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة ويقال : إن المرائي ينأى يوم القيامة بأربعة أسماء : يامرأى يا غادر يا خاسر يا فاجر اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا . وقال الفضيل بن عياض : كانوا يرامون بما يعملون وصاروا اليوم يرامون

(١) حديث معاذ أطول : إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض لجل لاسكل سماء من السبعة . لمسا بوابا عليها ... الحديث بطوله في صعود الحفظة بعمل العبد ورد الملائكة له من كل سماء ورد الله تعالى له بعد ذلك عزاء المصنف إلى رواية عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجل عن معاذ وهو كما قال رواء في الزهد وفي إسناده كما ذكر من لم يسم ، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات .

بما لا يعملون . وقال عكرمة : إن الله يعطى العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله لأن النية لارياء فيها . وقال الحسن رضى الله عنه : المرائى يريد أن يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو رجل صالح ، وكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردياء ؟ فلا بد لقلوب المؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا رآى العبد يقول الله تعالى انظروا إلى عبدى يستهزئ بى . وقال مالك بن دينار القراء : ثلاثة قراء الرحمن وقراء الدنيا وقراء الملوك ، وأن محمد بن واسع من قراء الرحمن . وقال الفضل : من أراد أن ينظر إلى مرء فلينظر إلى . وقال محمد بن المبارك الصورى : أظهر السمى بالليل فإنه أشرف من سمى بالنهار لأن السمى بالنهار للمخلوقين وسمى بالليل لرب العالمين . وقال أبو سليمان : التوفى عن العمل أشد من العمل . وقال ابن المبارك : إن كان الرجل ليطوف بالبيت وهو بخراسان ، فقيل له وكيف ذاك ؟ قال يجب أن لا يذكر أنه مجاور بمكة . وقال إبراهيم بن أدهم : ما صدق الله من أراد أن يشتهر .

بيان حقيقة الرياء وما يراى به

اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية ، والسمعة مشتقة من السماع ، وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإبرائهم خصال الخير إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات . واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها . فحذ الرياء هو لإرادة العباد بطاعة الله ، فالمرائى هو العابد والمرأى هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم ، والمرأى به هو الخصال التي قصد المرائى إظهارها ، والرياء هو قصده إظهار ذلك ، والمرأى به كثير وتجمعه خمسة أقسام وهى مجامع ما يتزين به العبد للناس وهو : البدن ، والزى والقول ، والعمل ، والانباغ والأشياء الخارجة . وكذلك أهل الدنيا يراءون بهذه الأسباب الخمسة إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات .

(القسم الأول) الرياء في الدين بالبدن : وذلك بإظهار التحول والصفار ليوم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة ، ولابد بالنحول على قلة الأكل وبالصفار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدين ، وكذلك يرائى بتشعيت الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ للتسريح الشعر . وهذه الأسباب مهما ظهرت استدلت الناس بها على هذه الأمور فارتاحت النفس لمعرفتهم ، فلذلك تدعو النفس إلى إظهارها لنيل تلك الراحة . وبقر من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ، ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم ، وأن وقار الشرع هو الذى خفض من صوته أو ضعف الجوع هو الذى ضعف من قوته . وعن هذا قال المسيح عليه السلام : إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه . وكذلك روى عن أبي هريرة وذلك كله لما يخاف عليه من نزع الشيطان بالرياء ؛ ولذلك قال ابن مسعود أصبحوا صياما مدهنين . فهذه مراعاة أهل الدين بالبدن .

فأما أهل الدنيا فيراءون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الاعضاء وتناسبها .

(الثانى) الرياء بالهيئة والزى : أما الهيئة فتشعيت شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس فى المشى والهدوء فى الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق وتقصير الأكام وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقا ، كل ذلك يرائى به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه بهجاء الله (٣٨ — لحياة علوم الدين — ٣)

الصالحين ، ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف في الباطن . ومنه التقنع بالإزار فوق العمامة وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق ، ولتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه بتلك العلامة . ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو خال عن العلم ليوم أنه من أهل العلم .

والمراءون بالزى على طبقات : فنه من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد فيلبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة الغليظة ليرأى بظلمتها ووسخها وقصرها وتخرفها أنه غير مكترث بالدنيا ، ولو كلف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسه لكان عنده بمنزلة الذبح ، وذلك لحوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدنيا . وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والوزراء والتجار ، ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردم القراء ولو لبسوا الثياب المخرقة البذلة أزدرتهم أعين الملوك والأغنياء ، فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا ، فذلك يطلبون الأصواف الدقيقة والآكسية الرقيقة والمرقعات المصبوغة والفوط الرفيعة فيلبسونها ، ولعل قيمة ثوب أحد الأغنياء ولونه وهياته لون ثياب الصالحاء فيلبسون القبول عند الفريقتين ، وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح خوفا من السقوط من أعين الملوك والأغنياء ، ولو كلفوا لبس الديبق والكتان الدقيق الأبيض والمقصب المعلم - وإن كانت قيمته دون قيمة ثيابهم - لعظم ذلك عليهم خوفا من أن يقول أهل الصلاح قد رغبوا في زى أهل الدنيا . وكل طبقة منهم رأى منزلته في زى مخصوص فيثقل عليه الانتقال إلى مادونه أو إلى ما فوقه وإن كان مباحا خيفة من المذمة .

وأما أهل الدنيا فرأواهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل في الملبس والمساكن وأثاث البيت وفره الخيول وبالثياب المصبغة والطيايسة النفيسة ، وذلك ظاهر بين الناس فإنهم يلبسون في بيوتهم الثياب الحشنة ويشتد عاينهم لو برزوا للناس على تلك الهيئة مالم يبالغوا في الزينة .

(الثالث) الرياء بالقول : ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار ، لأجل الاستعمال في المحاوراة وإظهار الغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين ، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهشده الخلق ، وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارنة الناس بالمعاصي وتضعيف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن ، ليدل بذلك على الخوف والحزن ، وأدعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والدق على من يروى الحديث ببيان خلل في لفظه ليعرف أنه بصير بالأحاديث والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه ، والمجادلة على قصد إخماد الخصم ليظهر للناس قوته علم الدين . والرياء بالقول كثير وأنواعه لا تنحصر .

وأما أهل الدنيا فرأواهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفصيح في العبارات وحفظ النحو الغريب للأغراب على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب .

(الرابع) الرياء بالعمل : كمرأاة المصلى بطول القيام ومدته الظهر وطول السجود والركوع وإطراق الرأس وترك الالتفات وإظهار الهدوء والسكون وتسوية القدمين واليدين ، وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة وإطعام الطعام ، وبالإخبارات في المشي عند اللقاء كإرخاء الجفون وتسكيس الرأس والوقار في الكلام ، حتى إن الرأى قد يسرع في المشي إلى حاجته فإذا أطلع عليه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من

أن ينسب إلى العجلة وقلة الوقار ، فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته ، فإذا رآه عاد إلى خشوعه ولم يحضره ذكر الله حتى يكون يجتهد الخشوع له ، بل هو لاطلاع إنسان عليه يخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء ، ومنهم من إذا سمع هذا استحيا من أن تخالف مشيئته في الخلوة مشيئته بمرأى من الناس ، فيكلف نفسه المشية الحسنة في الخلوة حتى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير ويظن أنه يتخلص به عن الرياء وقد تضاعف به رباؤه ، فإنه صار في خلوته أيضا مرأيا ، فإنه إنما يحسن مشيئته في الخلوة ليكون كذلك في الملا لالخوف من الله وحياء منه .

وأما أهل الدنيا فرأيتهم بالتبخر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطأ والاختلاف بأطراف الذيل وإدارة العطفين ليدلوا بذلك على الجاه والحشمة .

(الخامس) المראה بالأصحاب والزائر والمخالطين : كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء ليقل إن فلانا قد زار فلانا ، أو عابدا من العباد ليقل إن أهل الدين يتبركون بزيارته ويترددون إليه ، أو ملكا من الملوك أو عاملا من عمال السلطان ليقل إنهم يتبركون به لعظم رتبته في الدين . وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ليرى أنه لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بشيوخه ومباهاته ومراءاته تترشح منه عند مخاطبته ، فيقول لغیره : من لقيت من الشيوخ وأنا قد لقيت فلانا وفلانا ودريت البلاد وخدمت الشيوخ ؟ وما يجرى مجراه . فهذه مجامع ما يرائي به المرادون وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد . ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه فكأن من رهبان انزوى إلى ديره سنين كثيرة ؟ وكأن من عابد اعتزل إلى قلة جبل مدة مديدة ، وإنما خبايته من حيث علمه بقيام جاهه في قلوب الخلق ولو عرف أنهم نسبوه إلى جريمة في ديره أو صومعته لتشوش قلبه ولم يقنع بعلم الله ببراهة ساحته ، بل يشتد لذلك غمه ويسعى بكل حيلة في إزالة ذلك من قلوبهم ، مع أنه قد قطع طمعه من أموالهم ولكنه يحب مجرد الجاه - فإنه لذيذ كما ذكرناه في أسبابه - فإنه نوع قدرة وكال في الحال وإن كان سريع الزوال لا يفتقر به إلا الجاهل ولكن أكثر الناس جهال ، ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتبس من ذلك لإطلاق اللسان بالثناء والحمد . ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه . ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعة وتتميز الخواص على يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة ، ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو من الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام ، وهؤلاء شر طبقات المرائين الذين يراءون بالأسباب التي ذكرناها . فهذه حقيقة الرياء وما به يقع الرياء .

فإن قلت : فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل ؟ فأقول فيه تفصيل فإن الرياء هو طلب الجاه ، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات ، فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد ، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورات فكذلك الجاه ، وكما أن كسب قليل من المال هو ما يحتاج إليه الإنسان محمود فكسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات أيضا محمود ، وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال (إني حفيظ عليم) وكما أن المال فيه سم نافع ودراق نافع فكذلك الجاه ، وكما أن كثير المال يلهي ويطنى وينسى ذكر الله والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد ، وفتنة الجاه أعظم من فتنة المال ، وكما أنا نقول تملك المال الكثير حرام فلا نقول أيضا تملك القلوب الكثيرة حرام إلا إذا حملته كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة مالا يجوز . نعم انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأ الشرور كأنصراف الهم إلى كثرة المال ، ولا يقدر محب الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسان وغيرها ، وأما سعة

الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام بزواله إن زال فلا ضرر فيه ، فلا جاه أوسع من جاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء الدين ، ولكن انصراف المم إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم ، فعلى هذا نقول : تحسين الثوب الذى يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراعاة وهو ليس بحرام لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا ، وقس على هذا كل تجعل للناس وتزين لهم . والدليل عليه ما روى عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج يوماً إلى الصحابة فكان ينظر في جب الماء ويسوى عمامته وشعره فقالت : أو تفعل ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم إن الله تعالى يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم ^(١) . نعم هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لأنه كان مأموراً بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة قلوبهم ، ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه ، فكان يجب عليه أن يظهر لهم محاسن أحواله لئلا ترديه أعينهم ، فإن أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون السرائر ، فكان ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه في أعينهم حذراً من ذمهم ولومهم واسترواحاً إلى توقيرهم واحترامهم كان قد قصد أمراً مباحاً ، إذ للإنسان أن يحترز من ألم المذمة ويطلب راحة الأنا من بالإخوان . ومهما استنقلوه واستقدروه لم يأنس بهم .

فإذن المراهة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة ، وقد تكون طاعة ، وقد تكون مذمومة ، وذلك بحسب الغرض المطلوب بها . ولذلك نقول : الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة ولكن ليعتقد الناس أنه سخي فهذا مراعاة وليس بحرام وكذلك أمثاله .

أما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والنزول والحج فللمفرائى فيه حالتان إحداها : أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر ، وهذا يبطل عبادته لأن الأعمال بالنيات ، وهذا ليس بقصد العبادة ، لا يقتصر ، على إحباط عبادته حتى نقول صار كما كان قبل العبادة بل يعصى بذلك ويأثم كما دلت عليه الأخبار والآيات .

والمعنى فيه أمران (أحدهما) يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر لأنه خيل إليهم أنه مخلص مطيع لله وأنه من أهل الدين وليس كذلك ، والتلبيس في أمر الدنيا حرام أيضاً ، حتى لو قضى دين جماعة وخيل للناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم به لما فيه من التلبيس وتملك القلوب بالخداع والمكر . (والثاني) يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله فهو مستهزئ بالله . ولذلك قال قتادة : إذا رأى العبد قال الله للملائكة انظروا إليه كيف يستهزئ بي .

ومثاله أن يتمثل بين يدي ملك من الملوك طول النهار كما جرت عادة الخدم وإيماء وقوفه للملاحظة جارية من من جوارى الملك أو غلام من غلمانه ، فإن هذا استهزاء بالملك إذ لم يقصد التقرب إلى الملك بخدمته بل يقصد بذلك عبداً من عبيده ، فأى استحقاق يزيد على أن يقصد العبد ببطاعة الله تعالى مراعاة عيب ضعيف لا يملك له ضرراً ولا نفعاً ؟ وهل ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله ؟ وأنه أولى بالتقرب إليه من الله إذ أثره على ملك الملوك لجعله مقصود عبادته ؟ وأى استهزاء يزيد على رفع العبد فوق المولى ؟ فهذا من كبار المهلكات ولهذا

(١) حديث عائشة : أراد أن يخرج على أصحابه وكان ينظر في جب الماء ويسوى عمامته وشعره ... الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل وقد نهدم في الطهارة .

سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر (١) .

نعم بعض درجات الرياء أشد من بعض - كما سيأتى بيانه في درجات الرياء إن شاء الله تعالى - ولا يخلو شئ منه عن لائم غليظ أو خفيف بحسب ما به المראה ولولم يكن في الرياء إلا أنه يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية ، فإنه وإن لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله ، ولعمري لو عظم غير الله بالسجود لكفر كفرًا جليًا ، إلا أن الرياء هو الكفر الخفي لأن المرائي عظم في قلبه الناس ، فاقضت تلك العظمة أن يسجد ويركع فكان الناس هم المعظمون بالسجود من وجه ، ومهما زال قصد تعظيم الله بالسجود وبقي تعظيم الخلق كان ذلك قريبًا من الشرك ، إلا أنه قصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده بإظهاره من نفسه صورة التعظيم لله ، فمن هذا كان شركًا خفيًا لا شركًا جليًا ، وذلك غاية الجهل ولا يقدم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد يملكون من ضره ونفعه ورزقه وأجله ومصالح حاله ومآله أكثر مما يملكه الله تعالى ، فلذلك عدل بوجهه عن الله إليهم وأقبل بقلبه عليهم ليستميل بذلك قلوبهم ، ولو وكاله الله تعالى إليهم في الدنيا والآخرة لكان ذلك أقل مكافأة له على صنيعه ، فإن العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا فكيف يملكون لغيرهم هذا في الدنيا ؟ فكيف في يوم لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا بل تقول الأنبياء فيه نفسى نفسى ؟ فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ونيل القرب عند الله ما يرتقبه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس ؟ فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله من حيث النقل والقياس جميعًا هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والحمد جميعًا في صدقته أو صلاته فهو الشرك الذى يناقض الإخلاص . وقد ذكرنا حكمه في كتاب الإخلاص ، ويدل على ما نقلناه من الآثار قول سعيد بن المسيب وعبادة بن الصامت : إنه لا أجر له فيه أصلا .

بيان درجات الرياء

اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض ، واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه . وأركانه ثلاثة : المرامى به والمرامى لأجله ونفس قصد الرياء .

الركن الأول : نفس قصد الرياء وذلك لا يخلو إما أن يكون مجرداً دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب ، وإما أن يكون مع إرادة الثواب ، فإن كان كذلك فلا يخلو إما أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوية لإرادة العبادة فتكون الدرجات أربعا :

(الأولى) وهى أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلا ، كالذى يصلى بين أظهر الناس ولو انفرد لكان لا يصلى ، بل ربما يصلى من غير طهارة مع الناس ، فهذا جرد قصده إلى الرياء فهو الممقوت عند الله تعالى . وكذلك من يخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهو لا يقصد الثواب ولا خلا بنفسه لما أداها فهذه الدرجة العليا من الرياء .

(الثانية) أن يكون له قصد الثواب أيضا ولكن قصدا ضعيفا ، بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعل ، ولا يحمله ذلك القصد على العمل ، ولو لم يكن قصد الثواب لكان الرياء يحمله على العمل ، فهذا قريب مما قبله

(١) حديث : سمى الرياء الشرك الأصغر . أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد وقد تقدم ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج لجملة في مستند رافع وتقدم رافعا وقريباً ولا حاكم وصحيح إسناده من حديث شداد بن أوس : كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر ،

وما فيه من شائبة قصد ثواب لا يستقل بحمله على العمل لا ينفى عنه المقت والإثم .

(الثالثة) أن يكون له قصد الثواب وقصد الرياء متساويين ، بحيث لو كان كل واحد منهما خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل فلما اجتمعا انبعثت الرغبة ، أو كان كل واحد منهما لو انفرد لاستقل بحمله على العمل ؛ فهذا قد أفسد مثل ما أصلح فترجو أن يسلم رأسا برأس لا له ولا عليه ، أو يكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم ، وقد تكلمنا عليه في كتاب الإخلاص .

(الرابعة) أن يكون لإطلاع الناس مرجحا ومقويا لنشاطه ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم عليه فالذى نظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » فهو محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح .

الركن الثاني : المرامى به وهو الطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها .

القسم الأول وهو الأغلب : الرياء بالأصول وهو على ثلاث درجات .

(الأولى) الرياء بأصل الإيمان وهذا أغلظ أبواب الرياء وضاحبه مغلخ في النار ، وهو الذى يظهر كلقى الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب ولكنه يرأى بظاهر الإسلام ، وهو الذى ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع شتى كقوله عز وجل ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ أى في دلائلهم بقولهم على ضمائرهم وقال تعالى ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ وقال تعالى ﴿ يرامون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك ﴾ والآيات فيهم كثيرة . وكان النفاق يكثر في ابتداء الإسلام من يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض ، وذلك مما يقل في زماننا ، ولكن يكثر نفاق من ينسل عن الدين باطنا فيجحد الجنة والنار والدار الآخرة ميلا إلى قول الملحدة ، أو يعتقد على بساط الشرع والأحكام ميلا إلى أهل الإباحة ، أو يعتقد كفرأ أو بدعة وهو يظهر خلافه ، فهؤلاء من المنافقين والمرأين المخلفين في النار ، وليس وراء هذا الرياء رياء ، وحال هؤلاء أشد حالا من الكفار المجاهرين ، فإنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر .

(الثانية) الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين ، وهذا أيضا عظيم عند الله ولكنه دون الأول بكثير . ومثاله : أن يكون مال الرجل في يد غيره فيأمره بأخراج الزكاة خوفا من ذمه ، والله يعلم منه أنه لو كان في يده لما أخرجهما ، أو يدخل وقت الصلاة وهو في جمع وعادته ترك الصلاة في الخلوة ، وكذلك يصوم رمضان وهو يشتهى خلوة من الخلق ليفطر ، وكذلك يحضر الجمعة ولولا خوف المذمة لكان لا يحضرها ، أو يصل رحمه أو يبر والدبه لاعتن رغبة ولكن خوفا من الناس ، أو يغزو أو يحج كذلك : فهذا مرء مع أصل الإيمان بالله يعتقد أنه لا معبود دسواه ، ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغيره لم يفعل ، ولكنه يترك العبادات للكسل وينشط عند إطلاع الناس فتسكون منزلته عند الخلق أحب إليه من منزلته عند الخلق ، وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله ، ورغبته في محبتهم أشد من رغبته في ثواب الله ، وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت وإن كان غير منسل عن أصل الإيمان من حيث الاعتقاد .

(الثالثة) أن لا يرائى بالإيمان ولا بالفرائض ، ولكنه يرائى بالنوافل والسنن التي لو تركها لا يعصى ، ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابها ولا يثار لذة الكسل على ما يرجى من الثواب ، ثم يبعثه الرياء على فعلها ، وذلك كحضور الجماعة في الصلاة وعبادة المريض واتباع الجنازة وغسل الميت ، وكالتهدج بالليل وصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين والخميس . فقد يفعل المرائى جملة ذلك خوفا من المذمة أو طلبا للمحمدة ، ويعلم الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض . فهذا أيضا عظيم ولكنه دون ما قبله ، فإن الذي قبله أثر حمد الخلق على حمد الخالق . وهذا أيضا قد فعل ذلك واتقى ذم الخالق دون ذم الخالق ، فكان ذم الخلق أعظم عنده من عقاب الله ، وأما هذا فلم يفعل ذلك لأنه لم يخف عقابا على ترك النافلة لو تركها ، وكأنه على شطر من الأول وعقابه نصف عقابه . فهذا هو الرياء بأصول العبادات .

القسم الثاني : الرياء بأوصاف العبادات لأصولها ، وهو أيضا على ثلاثة درجات .

(الأولى) أن يرائى بفعل ما في تركه نقصان العبادة ، كالذي غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة ، فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات وتم القعود بين السجدين ، وقد قال ابن مسعود من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه عز وجل ؛ أي أنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة ، فإذا اطلع عليه أدى أحسن الصلاة ، ومن جلس بين يدي إنسان متربعا أو متكئا فدخل غلامه فاستوى وأحسن الجلسة كان ذلك منه تقدما للغلام على السيد واستهانة بالسيد لا محالة . وهذا حال المرائى بتحسين الصلاة في المالدون الخلوة . وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحب الرديء فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيدة خوفا من مذمته ، وكذلك الصائم يصوم صومه عن الغيبة والرفث لأجل الخلق لا لإكمال لعبادة الصوم خوفا من المذمة ، فهذا أيضا من الرياء المحذور لأن فيه تقدما للمخلوقين على الخالق ، ولكنه دون الرياء بأصول التطوعات .

فإن قال المرائى : إنما فعلت ذلك صيانة لآسنتهم عن الغيبة ، فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة ، وإنما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية ؟ فيقال له : هذه مكيدة للشيطان عندك وتلبيس ، وليس الأمر كذلك ، فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولايك أعظم من ضررك بغيبة غيرك ، فلو كان باعثك الدين لكان شفقتك على نفسك أكثر ، وما أنت في هذا إلا كمن يهدى وصيفة إلى ملك لينال منه فضلا ولاية يتقلدها ، فيهديها إليه وهي عوراء قبيحة مقطوعة الأطراف ولا يبالي به إذا كان الملك وحده ، وإذا كان عنده بعض غلمانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه ؛ وذلك محال بل من يراعى جانب غلام الملك ينبغي أن تكون مراقبته للملك أكثر .

نعم للرائى فيه حالتان : إحداهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس وذلك حرام قطعا . والثانية : أن يقول ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود ، ولو خفت كانت صلاتي عندهم نافعة وأذاني الناس بدمهم وغيبتهم ، فأستقيد بتحسين الهيبة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوبا ، فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر . والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلص ، فإن لم تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة فليس له أن يدفع الذم بالمرأاة بطاعة الله فإن ذلك استهزاء كما سبق .

(الدرجة الثانية) أن يرائى بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التسكلة والتتمة لعبادته ، كالإطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيبة ورفع اليدين والمبادرة إلى التكبير الأولى وتحسين الاعتداء

والزيادة في القراءة على السور المعتادة ، وكذلك كثرة الخلوة في صوم رمضان وطول الصمت ، وكاختيار الاجود على الجيد في الزكاة وإعتاق الرقبة الغالية في الكفارة . وكل ذلك بما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم عليه .
(الثالثة) أن يرأى زيادات خارجة عن نفس النوافل أيضا كحضوره الجماعة قبل القوم وقصده للصف الاول وتوجهه إلى عين الإمام وما يجرى مجراه . وكل ذلك بما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ومتى يحرم بالصلاة ؟ فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يرأى به وبعضه أشد من بعض . والكل مذموم .
الركن الثالث : المرأى لأجله ، فإن للمرأى مقصودا لا محالة ، وإنما يرأى لإدراك مال أو جاه أو غرض من الاغراض لا محالة ، وله أيضا ثلاث درجات :

(الاولى) وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمسك من معصية ، كالذى يرأى بعبادته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة فيؤلى القضاء أو الاوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منها ، أو يودع الودائع فيأخذها ويحجدها ، أو تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج فيختزل بعضها أو كلها ، أو يتوصل بها إلى استتباع الحجيح ويتوصل بقوتهم إلى مقاصدة الفاسدة في المعاصي . وقد يظهر بعضهم زى التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما قصده التحجب إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور ، وقد يحضرون مجالس العلم والتذكير وحلق القرآن يظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء والصبيان ، أو يخرج إلى الحج ومقصوده الظفر بمن في الرفقة من امرأة أو غلام . وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته واتخذوها آلة ومتجرا وبضاعة لهم في فسقهم ، ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترف جريمة اتهم بها وهو مصر عليها ويريد أن ينفي التهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنفي التهمة كالذى جمعد وديعة واتهمه الناس بها فيتصدق بالمال ليقال إنه يتصدق بمال نفسه فكيف يستحل مال غيره وكذلك من ينسب إلى فجور بامرأة أو غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالخشوع وإظهار التقوى .

(الثانية) أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة ، كالذى يظهر الحزن والبكاء ويشغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال ويرغب في نكاحه النساء ، فيقصد إما امرأة بعينها لينسكحها أو امرأة شريفة على الجملة ، وكالذى يرغب أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويجه ابنته . فهذا رياء محذور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكفه دون الاول ، فإن المطلوب بهذا مباح في نفسه .

(الثالثة) أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح ، ولكن يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جملة العامة كالذى يشى مستعجلا فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار ، وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدا منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن ، ويقول ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه ، والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة لما كان يشغل عليه ذلك ، وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقير ، وكالذى يرى جماعة يصلون التراويح أو يتجدون أو يصومون الخيس والائنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام ، ولو خلا بنفسه لكان

لا يفعل شيئاً من ذلك ، وكالذى يعطش يوم عرفة أو عاشوراء أو فى الأشهر الحرم فلا يشرب خوفاً من أن يعلم الناس أنه غير صائم ، فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجله ، أو يدعى إلى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم وقد لا يصرح بأنى صائم ولكن يقول : لى عذر ، وهو جمع بين خبيثين ، فإنه يرى أنه صائم ثم يرى أنه مخلص ليس بمراء ، وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائياً فيريد أن يقال إنه سائر لعبادته ، ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذراً تصريحاً أو تعريضاً بأن يتعلل بمرض يقتضى فرط العطش ويمنع من الصوم ، أو يقول أفطرت تطيباً لقلب فلان ، ثم قد لا يذكر ذلك متصلاً بشربه كي لا يظن به أن يعتذر رياء ، ولكنه يصبر ثم يذكر عذره فى معرض حكاية عرضاً ؛ مثل أن يقول : إن فلانا يحب للإخوان شديد الرغبة فى أن يأكل الإنسان من طعامه وقد ألح على اليوم ولم أجد بداً من تطيب قلبه . وثل أن يقول : إن أى ضعيفة القلب مشقة على تظن أنى لو صمت يوماً مرضت فلا تدعى أصوم ، فهذا وما يجرى مجراه من آفات الرياء فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوخ عرق الرياء فى الباطن . أما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه ؟ فإن لم يكن له رغبة فى الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون ملبساً ، وإن كان له رغبة فى الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره ، وقد يخطر له أن فى إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وفيه مكيدة وغرور - وسيأتى شرح ذلك وشروطه .

فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين وجميعهم تحت مقت الله وغضبه ، وهو من أشد المهلكات وإن من شدته أن فيه شوائب هى أخفى من ديبب النمل كما ورد به الخبر ، يزل فيه لحول العلماء فضلاً عن العباد الجاهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب والله أعلم .

بيان الرياء الخفى الذى هو أخفى من ديبب النمل

اعلم أن الرياء جلى وخفى ، فالجلى هو الذى يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد الثواب وهو أجلاه ، وأخفى منه قليلاً هو ما لا يحمل على العمل بمجرده ، إلا أنه يخفف العمل الذى يريد به وجه الله ، كالذى يعتاد التهجيد كل ليلة ويثقل عليه فإذا نزل عنده ضيف تنشيط له وخف عليه وعلم أنه لولا رجاء الثواب لكان لا يصلى لمجرد رياء الضيقان وأخفى من ذلك ما لا يؤثر فى العمل ولا بالتسبيل والتخفيف أيضاً ولكنه مع ذلك مستبطن فى القلب ، ومهما لم يؤثر فى الدماء إلى العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلامات ، وأجلى علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبد يخلص فى عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتم العمل كذلك ، ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة ، وهذا السرور يدل على رياء خفى منه يرشح السرور ، ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس ، فلقد كان الرياء مستكناً فى القلب استكناً النار فى الحجر فأظهر عنه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور ، ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتاً وغذاء للعرق الخفى من الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية ، فيتقاضى تقاضياً خفياً أن يتكلف سبياً يطلع عليه بالتعريض وإلقاء الكلام عرضاً وإن كان لا يدعو إلى التصريح ، وقد يخفى فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضاً وتصريحاً ولكن بالشائيل ، كما يظهر النحول والصفار وخفض الصوت ويبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التهجيد ، وأخفى من ذلك أن يخفى بحيث لا يريد الاطلاع ولا يسر بظهور طاعته ، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أو يبدوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه

وأن ينشطوا في قضاء حوائجهم وأن يساحروه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان ، فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطلع عليه ، ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه ، ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن خاليا عن شوب خفى من الرياء أخفى من ديب النمل (١) وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون .

وقد روى عن علي كرم الله وجهه أنه قال : إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة ، ألم يكن يرخص عليكم السعر ألم تكونوا تبتدون بالسلام ألم تكونوا تقضى لكم الحوائج . وفي الحديث : لا أجر لكم قد استوفيت أجوركم ، وقال عبد الله بن المبارك . روى عن وهب بن منبه أنه قال إن رجلا من السواح قال لأصحابه إنا إنما فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان فنخاف أن نكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم ، إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه وإن سأل حاجة أحب أن تقضى له لمكان دينه وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص عليه لمكان دينه ، فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكب من الناس فإذا السهل والجبل قد امتلأ بالناس ، فقال السائح ما هذا ؟ قيل هذا الملك قد أظلمك ، فقال للغلام اتلني بطعام فأناه ببقل وزيت وقلوب الشجر ، فجعل يحشو شدة ويأكل أكلا عنيقا فقال الملك أين صاحبكم ؟ فقالوا هذا ، قال كيف أنت ؟ قال كالناس ، وفي حديث آخر : بخير ، فقال الملك ما عند هذا من خير ؟ فأنصرف عنه ، فقال السائح الحمد لله الذي صرفك عني وأنت لي ذام . فلم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفى يجتهدون لذلك في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة يحرصون على إخفائها أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة فيجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم على ملائكة من الخلق ، إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا الخالص وعلوا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة وأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا يجزى والد عن ولده ، ويشغل الصديقون بأنفسهم فيقول كل واحد . نفسى نفسى ! فضلا عن غيرهم فكانوا كزوار بيت الله إذا توجهوا إلى مكة فإنهم يستصحبون مع أنفسهم الذهب المغربى الخالص لعلمهم أن أرباب البوادي لا يروج عندهم الزائف والبهرج ، والحاجة تشتد في البادية ولا وطن يفرع إليه ولا حميم يتمسك به فلا ينجى إلا الخالص من النقد ، فكذا يشاهد أرباب القلوب يوم القيامة والزاد الذى يتزودونه له من التقوى . فإذا شوائب الرياء الخفى كثيرة لا تنحصر ، ومهما أدرك من نفسه تفرقه بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء فإنه لما قطع طمعه عن البهائم لم يبال حضره البهائم أو الصبيان الرضع أم غابوا ، اطلعوا على حركته أم لم يطلعوا ، فلو كان مخلصا قانعا بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد كما استحقر صبيانهم ومجانينهم ، وعلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب كما لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانين ، فإذا لم يجد ذلك ففيه شوب خفى ، ولكن ليس كل شوب محبطا للأجر مفسدا للعمل بل فيه تفضيل .

فإن قلت : فما نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته ، فالسرور مذموم كله أو بعضه محمود وبعضه مذموم ؟ فنقول . أولا ، كل سرور فليس بمذموم بل السرور منقسم إلى محمود وإلى مذموم .

فأما محمود فأربعة أقسام (الأول) أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله ، ولكن لما اطلع عليه

(١) حديث « في الرياء شوائب أخفى من ديب النمل » أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري « اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من ديب النمل » ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق وضعفه هو والدارقطني .

الخالق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله ، فيستدل به على حسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به ، فإنه يستر الطاعة والمعصية ثم الله يستر عليه المعصية ويظهر الطاعة ، ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل ، فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال تعالى ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ فكانه ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به .

(الثاني) أن يستدل بإظهار الله الجميل وستره القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل في الآخرة إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة ^(١) فيكون الأول فرحا بالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل ، وهذا التفتت إلى المستقبل .

(الثالث) أن يظن رغبة المطلاعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره ، فيكون له أجر العلانية بما أظهر آخرا وأجر السري بما قصده أولا ، ومن اقتدى به في طاعة فله مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور ، فإن ظهور مغايل الرنج لذيد وموجب للسرور لا محالة .

(الرابع) أن يحمد المطلاعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم للطيع وبميل قلوبهم إلى الطاعة ، إذا من أهل الإيمان من يرى أهل الطاعة فيمقتته ويحسده أو يذمه ويهزأ به أو يذسه إلى الرياء ولا يحمد عليه ، فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله . وعلامة الإخلاص في هذا النوع أن يكون فرحه بحمده غيره مثل فرحه بحمدهم إياه . وأما المذموم وهو الخامس : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام في مصادره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعلم .

بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفى والجلى وما لا يحبط

فقول فيه : إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا بخلو إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ ، فإن ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل ، وإذا عمل قد تم على نعمت الإخلاص سالما عن الرياء فما يطرأ بعده فيرجو أن لا ينعتف عليه أثر ، لاسيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به ولم يتمن إظهاره وذكره ولكن اتفق ظهوره وإظهار الله ، ولم يكن منه إلا ما دخل من السرور والارتياح على قلبه . نعم لو تم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء ولكن ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره فهذا مخوف .

وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه يحبط فقد روى عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يقول قرأت البارحة البقرة فقال ذلك حظه منها . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له : صمت الدهر يا رسول الله . فقال له « ما صمت ولا أفطرت ^(٢) » ، فقال بعضهم إنما قال ذلك لأنه أظهره وقيل هو إشارة إلى كراهة صوم الدهر . وكيفما كان فيحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ابن مسعود استدلالا على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء وقصده له لما أن ظهر منه التحدث به ، إذ يبعد أن يكون ما يطرأ بعد العمل مبطلا لثواب العمل بل الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذى مضى ومعاقب على مراعاته بطاعة الله بعد الفراغ منها ،

(١) حديث « ماستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٢) حديث قال لرجل قال : صمت الدهر « ما صمت ولا أفطرت » أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة : قال عمر . يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر ؟ قال « لاصام ولا أفطر » ولطبراني من حديث أسماء بنت يزيد في أثناء حديث ، فيه : فقال رجل لاني صائم ، قال بعض القوم إنه لا يفطر لأنه يصوم كل يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم « لاصام ولا أفطر من صام الأبد » ولم أجده باللفظ الخطاب .

بخلاف ما لو تغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة فإن ذلك قد يبطل الصلاة ويحبط العمل . وأما إذا ورد
وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً وكان قد عقد على الإخلاص ولكن ورد في أثناءها وارد الرياء ، فلا يتخلو
إما أن يكون مجرد سرور لا يؤثر في العمل وإما أن يكون رياء باعثاً على العمل ، فإن كان باعثاً على العمل وختم
العبادة به حبط أجره . ومثاله : أن يكون في تطوع فتجددت له نظارة ، أو حضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن
ينظر إليه ، أو يذكر شيئاً نسيه من ماله وهو يريد أن يطلبه ، ولولا الناس لقطع الصلاة قاستمها خوفاً من مذمة
الناس ، فقد حبط أجره وعليه الإعادة إن كان في فريضة وقد قال صلى الله عليه وسلم : العمل كالوعاء إذا طاب
آخره طاب أوله ^(١) أى النظر إلى خاتمته . وروى « أنه من رأى بعمل ساعة حبط عمله الذى كان قبله ^(٢) » وهذا
منزل على الصلاة في هذه الصورة لأعلى الصدقة ولا على القرامة فإن كل جزء من ذلك مفرد ، فما يطرأ يفسد الباقي
دون الماضي ، والصوم والحج من قبيل الصلاة . وأما إذا كان وارد الرياء بحيث لا يمنعه من قصد الإتمام لأجل
الثواب ، كما لو حضر جماعة في أثناء الصلاة ففرح بحضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين الصلاة لأجل نظرهم وكان
لولا حضورهم لكان يتمها أيضاً ، فهذا رياء قد أثر في العمل وانتهض باعثاً على الحركات ، فإن غلب حتى انمحق معه
الإحساس بقصد العبادة والثواب وصار قصد العبادة مغموراً ، فهذا أيضاً ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضى ركن من
أركانها على هذا الوجه ، لأننا نكتفي بالنية السابقة عند الإحرام بشرط أن لا يطرأ عليها ما يغلبها ويغمرها ، ويحتمل
أن يقال لا يفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء قصد أصل الثواب وإن ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه .

ولقد ذهب الحارث المحاسبى رحمه الله تعالى إلى الإحباط في أمر هو أهون من هذا وقال : إذا لم يرد إلا مجرد
السرور باطلاع الناس - يعنى سرورا هو كحب المنزلة والجاه - قال : قد اختلف الناس في هذا ؛ فصارت فرقة إلى أنه
محبط لأنه نقض العزم والركن إلى حمد المخلوقين ولم يتختم عمله بالإخلاص وإنما يتم العمل بخاتمته ، ثم قال
ولا أقطع عليه بالحبط وإن لم يتزيد في العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس ، والأغلب على
قلبي أنه يحبط إذا ختم عمله بالرياء ثم قال : فإن قيل قد قال الحسن رحمه الله تعالى : إنهما حالتان ، فإذا كانت الأولى
لم تضره الثانية . وقد روى أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله أسر العمل لأحب أن يطلع
عليه فيطلع عليه فيسرفى قال : لك أجران أجر السر وأجر العلانية ^(٣) ، ثم تكلم على الخبر والأثر فقال : أما الحسن
فإنه أراد بقوله : لا يضره ، أى لا يدع العمل ولا تضره الخطرة وهو يريد الله ، ولم يقل إذا عقد الرياء بعد عقد
الإخلاص لم يضره ، وأما الحديث فتكلم عليه بكلام طويل يرجع حاصله إلى ثلاثه أوجه (أحدها) أنه يحتمل أنه
أراد ظهور عمله بعد الفراغ وليس في الحديث أنه قبل الفراغ . (الثاني) أنه أراد أن يسر به للاقتداء به أو لسرور
آخر محمود مما ذكرناه قبل لاسرورا بسبب حب المحمدة والمنزلة ، بدليل أنه جعل له به أجراً ، ولا ذاهب من الآمة
إلى أن للسرور بالمحمدة أجراً وغايتها أن يعنى عنه ، فكيف يكون للمخلص أجر وللرائى أجران؟ (الثالث) أنه قال :
أكثر من يروى الحديث يرويه غير متصل إلى أبي هريرة بل أكثرهم يوقفه على أبي صالح ، ومنهم من يرفعه ، فالحكم

(١) حديث « العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله » أخرجه ابن ماجه من حديث معاوية بن أبى سفيان بلفظ « إذا طاب
أسفله طاب أعلاه » وقد تقدم (٢) حديث « من رأى بعمل ساعة حبط عمله الذى كان قبله » لم أجده بهذا اللفظ وللشيخين
من حديث جندب « من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به » ورواه مسلم من حديث ابن عباس . (٣) حديث : أن
رجلاً قال أسر العمل لأحب أن يطلع عليه فيطلع عليه فيسرفى فقال : لك أجران ... الحديث « أخرجه البيهقي في شعب الإيمان
من رواية ذكوان عن ابن مسعود ورواه الترمذى وابن حبان من رواية ذكوان عن أبي هريرة : الرجل يعمل العمل فيسرفى فإذا
أطلع عليه أعجبه قال « له أجر السر والعلانية » قال الترمذى غريب وقال له روى عن أبي صالح وهو ذكر أنه مرسل .

بالعمومات الواردة في الرياء أولى . هذا ما ذكره ولم يقطع به بل أظهر ميلا إلى الإحباط .

والأفيس عندنا : أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادرا عن باعث الدين وإنما انضاف إليه السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنه لم يندم به أصل نيته وبقيت تلك النية باعثة على العمل وحاملة على الإتمام .

وأما الأخبار التي وردت في الرياء فهي محمولة على ما إذا لم يرد به إلا الخلق ، وأما ماورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساويا لقصد الثواب أو أغلب منه ، أما إذا كان ضعيفا بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمال ، ولا ينبغي أن يفسد الصلاة ، ولا يبعد أن يقال إن الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله - والخالص مالا يشوبه شيء - فلا يكون مؤديا للواجب مع هذا الشوب والعلم عند الله فيه . وقد ذكرنا في كتاب الإخلاص كلاما أوفى عما أوردناه الآن فليرجع إليه ، فهذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ .

القسم الثالث : الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء ، فإن استمر عليه سلم فلا خلاف في أنه يقضى ولا يعتد بصلاته ، وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام ففسحا يلزمه ثلاثة أوجه (قالت فرقة) لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف (وقالت فرقة) تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود وتفسد أفعاله دون تحريم الصلاة لأن التحريم عقد ، والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقدا (وقالت فرقة) لا يلزم إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص والنظر إلى خاتمة العبادة كما لو ابتدأ بالإخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عمله .

وشبهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل ، فقالوا إن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لله ولو سجد لغير الله لكان كافرا ، ولكن افترن به عارض الرياء ثم زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بحمد الناس وذهمهم فتصح صلاته . ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا خصوصا من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح ، لأن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالا زائدة في الصلاة فتفسد الصلاة . وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظرا إلى الآخر فهو أيضا ضعيف ، لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حال الافتتاح ، فالذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال إن كان باعث مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتنال الأمر لم ينعقد افتتاحه ولم يصح ما بعده ، وذلك فيمن إذا خلا بنفسه لم يصل ولما رأى الناس تحرم بالصلاة وكان بحيث لو كان ثوبه نجسا أيضا كان يصلي لأجل الناس ، فهذه صلاة لانية فيها إذ النية عبارة عن إجابة باعث الدين ، وههنا لا باعث ولا إجابة . فأما إذا كان بحيث لو لا الناس أيضا لكان يصلي إلا أنه ظهر له الرغبة في المحمدة أيضا فاجتمع الباعثان ، فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وماليس فيه تحليل وتحريم أو في عقد صلاة وحج ، فإن كان في صدقة فقد عصي بإجابة باعث الرياء وأطاع بإجابة باعث الثواب (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فله ثواب بقدر قصده الصحيح وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما الآخر . وإن كان في صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية فلا يخلو إما أن تكون فرضا أو نفلا ، فإن كانت نفلا لحكمها أيضا حكم الصدقة فقد عصي من وجهه وأطاع من وجهه ، إذ اجتمع في قلبه الباعثان ، ولا يمكن أن يقال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حتى إن من صلى

التراويح وتبين من قرآن حاله أن يصدده الرياء بإظهار حسن القراءة ، ولولا اجتماع الناس خلفه وخلافي بيت وحده لما صلى لا يصح الاقتداء به فإن المصير إلى هذا بعيد جدا ، بل يظن بالمسلم أنه يقصد الثواب أيضا بتطوعه فتصح باعتبار ذلك القصد صلاته ويصح الاقتداء به ، وإن اقترن به قصد آخر وهو به عاص ، فأما إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كل واحد لا يستقل وإنما يحصل الانبعاث بمجموعهما فهذا لا يسقط الواجب عنه ، لأن الإيجاب لم يفتهض باعثا في حقه بمجرد استقلاله ، وإن كان كل باعث مستقلا حتى لو لم يكن باعث الرياء لأدى الفرائض ، ولو لم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوعا لأجل الرياء فهذا محل النظر ، وهو محتمل جدا ، فيحتمل أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ولم يؤد الواجب الخالص ، ويحتمل أن يقال الواجب امتثال الأمر بباعث مستقل بنفسه وقد وجد ، فاقترا ن غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه ، كما لو صلى في دار مغصوبة فإنه وإن كان عاصيا بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة فإنه مطيع بأصل الصلاة ومسقط للفرض عن نفسه ، وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصلاة ، أما إذا كان الرياء في المبادرة مثلا دون أصل الصلاة مثل من بادر إلى الصلاة في أول الوقت لحضور جماعة ولو خلا لآخر إلى وسط الوقت ، ولولا الفرض لكان لا يبتدئ صلاة لأجل الرياء فهذا عما يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض به ، لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت ، فهذا أبعد من القدح في النية ، هذا في رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه ، وأما مجرد السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثره إلى حيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد الصلاة . فهذا ما نراه لا نقاب قانون الفقه ، والمسألة غامضة من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا لها في فن الفقه ، والذين غاضوا فيها وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها ، بل حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأن الخواطر وما ذكرناه هو الأقصد فيما نراه والعلم عند الله عز وجل فيه وهو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم .

بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه

قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للأعمال وسبب للعقوبات عند الله تعالى وأنه من كبائر المهلكات ، وما هذا وصفه لجدير بالتسمير عن ساق الجد في إزالته ولو بالمجاهدة وتحمل المشاق ، فلا شفاء إلا في شرب الأدوية المزة البشعة ، وهذه مجاهدة يضطر إليها العباد كلهم ، إذ الصبي يخلق ضعيف العقل والتمييز تمتد العين إلى الخلق كثير الطمع فيهم ؛ فيرى الناس يتصنع بعضهم لبعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك في نفسه ، وإنما يشعر بكونه مهلكا بعد كمال عقله وقد انغرس الرياء في قلبه وترسخ فيه فلا يقدر على قعه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشهوات . فلا ينفك أحد عن الحاجة إلى هذه المجاهدة ، ولكنها تشق أولا وتخف آخرأ وفي عزلاجه مقامان (أحدهما) قلع عروقه وأصوله التي منها الشعايب (والثاني) دفع ما يخطر منه في الحال .

(المقام الأول) في قلع عروقه واستئصال أصوله : وأصله حب المنزلة والجاه . وإذا فضل رجوع إلى ثلاثة أصول وهي لذة المحمدة ، والفرار من ألم الذم ، والطمع فيما في أيدي الناس . ويشهد للرياء بهذه الأسباب وأنها الباعثة للمرائي ماروى أبو موسى أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل (١) حمية — ومعناه أنه يأنف أن يقهر أو يذم بأنه مقهور مغلوب — وقال : والرجل يقاتل ليرى مكانه وهذا هو طلب لذة الجاه والقدر

(١) حديث أبي موسى : أن أعرابيا قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ... الحديث . . . متفق عليه

في القلوب - والرجل يقاتل للذكر - وهذا هو الحمد باللسان - فقال صلى الله عليه وسلم « من قاتل لتكبر كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ، وقال ابن مسعود : إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فكتبوا الناس على مراتبهم ؛ فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل للملك ، والقتال للملك إشارة إلى الطمع في الدنيا . وقال عمر رضى الله عنه : يقولون فلان شهيد ولعله يكون قد مآدفتي راحلته ورقا . وقال صلى الله عليه وسلم « من غزا لا يبغي إلا عقلا فله مانوى ^(١) » فهذا إشارة إلى الطمع . وقد لا يشتهى الحمد ولا يطمع فيه ولكن يحذر من ألم الذم كالبخيل بين الاستياء وهم يتصدقون بالمال الكثير فإنه يتصدق بالقليل كي لا يبخل ، وهو ليس يطمع في الحمد وقد سبقه غيره ، وكالجبان بين الشجعان لا يفر من الزحف خوفا من الذم وهو لا يطمع في الحمد وقد هجم غيره على صف القتال . ولكن إذا أيس من الحمد كره الذم ، وكالرجل بين قوم يصلون جميع الليل فيصلي ركعات معدودة حتى لا يذم بالكسل وهو لا يطمع في الحمد . وقد يقدر الإنسان على الصبر عن لذة الحمد ولا يقدر على الصبر على ألم الذم ، ولذلك قد يترك السؤال عن علم هو محتاج إليه خيفة من أن يذم بالجهل ، ويفتق بغير علم ويدعى العلم بالحديث وهو به جاهل ، كل ذلك حذرا من الذم . فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرأى إلى الرياء ، وعلاجه ما ذكرناه في الشطر الأول من الكتاب على الجملة .

ولكننا نذكر الآن ما يخص الرياء وليس يخفى أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ ، إما في الحال وإما في المآل ، فإن علم أنه لذىذ في الحال ولكنه ضار في المآل سهل عليه قطع الرغبة عنه ، كمن يعلم أن العسل لذىذ ولكن إذا بان له أن فيه سماً أعرض عنه ؛ فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم مافيه من المضرة . ومهما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والحزى الظاهر . حيث ينادى على رموس الخلاق : يا فاجر يا غادر يا مرأى ، أما استحييت إذ اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا ، وراقت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله ، وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله ، وتزينت لهم بالشين عند الله ، وتقربت إليهم بالبعد من الله ، وتحمدت إليهم بالتذم عند الله ، وطلبت رضاهم بالتعرض لخط الله ، أما كان أحد أهون عليك من الله ! فهما تفكر العبد في هذا الحزى وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا بما يفوته في الآخرة وبما يحبط من ثواب الأعمال ، مع أن العمل الواحد ربما كان يترجح به ميزان حسناته لو خلص ، فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة السيئات فترجح به ويهوى إلى النار ، فلو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكان ذلك كافيا في معرفة ضرره وإن كان مع ذلك سائر حسناته راجحة فقد كان ينال بهذه الحسنة علو الرتبة عند الله في زمرة النبيين والصديقين ، وقد حط عنهم بسبب الرياء ؛ رد إلى صف النعمال من مراتب الأولياء ، هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق ، فإن رضا الناس غاية لا تدرك ، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق ورضا بعضهم في سخط بعضهم ، ومن طلب رضاهم في سخط الله يسخط الله عليه وأخطأهم أيضا عليه ، ثم أى غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم ؟ ولا يزيد حمدهم رزقا ولا أجلا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة . وأما الطمع فيما أيديهم فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء ، وأن الخلق مضطرون فيه ولا رازق إلا الله ، ومن طمع في الخلق لم يخل من الدل والخبية ، وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والمهانة ، فكيف يترك ما عند الله برجاء

(١) حديث « من غزا لا يبغي إلا عقلا فله مانوى » أخرجه النسائي وقد تقدم .

كاذب وروم فاسد قد يصيب وقد يخطئ وإذا أصاب فلا تنفي لذته بألم منته ومذلتة ؟ وأما ذمهم فلم يحذر منه ولا يزيده ذمهم شيئا ما لم يكتبه عليه الله ، ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه ، ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة ، ولا يبغضه إلى الله إن كان محمودا عند الله ، ولا يزيده مقتا إن كان معقوتا عند الله ، فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا . فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته وأقبل على الله قلبه ، فإن العاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه ، ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء وإظهار الإخلاص لمقتوه ، وسيكشف الله عن سره حتى يبغضه إلى الناس ويعرفهم أنه مرء ومعتوت عند الله ، ولو أخلص الله لكشف الله لهم إخلاصه وحببه إليهم وسخرهم له وأطلق ألسنتهم بالمدح والثناء عليه ، مع أنه لا كمال في مدحهم ولا نقصان في ذمهم كما قال شاعر بني تميم : إن مدحى زين وإن ذمى شين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « كذبت ؛ ذاك الله الذى لا إله إلا هو »^(١) ، إذ لا زين إلا في مدحه ولا شين إلا في ذمه ، فأى خير لك في مدح الناس . وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار ؟ وأى شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة المقربين ؟ فمن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبد والمنازل الرفيعة عند الله استحق ما يتعلق بالخلق أيام الحياة مع ما فيه من الكدورات والمنغصات ، واجتمع همه وانصرف إلى الله قلبه وتخلص من مذلة الرياء ومقاساة قلوب الخلق ، وانعطف من إخلاصه أنوار على قلبه ينشرح بها صدره وينفتح بها له من لطائف المكاشفات ما يزيد به أنسه بالله ووحشته من الخلق واستحقاره للدنيا واستعظامه للآخرة ، وسقط محل الخلق من قلبه وانحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الإخلاص . فهذا وما قدمنا في الشطر الأول من الأدوية العلمية القالعة مغارس الرياء .

وأما الدواء العملى : فهو أن يعود نفسه لإخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها ، كما تغلق الأبواب دون الفواحش ، حتى يقنع قلبه بعلم الله أو إطلاعه على عباداته ولا تتازعته النفس إلى طلب علم غير الله به . وقد روى أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها فقال : أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه لتجالسنا بعد هذا . فلم يرخص في إظهار هذا القدر لأن في ضمن ذم الدنيا دعوى الزهد فيها ، فلا دواء للرياء مثل الإخفاء ، وذلك يشق في بداية المجاهدة ، وإذا صبر عليه مدة بالتسكف سقط عنه ثقله وهان عليه ذلك بتواصل ألطاف الله وما يمتد به عباده من حسن التوفيق والتأييد والتسديد و ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ فمن العبد المجاهدة ومن الله الهداية ، ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب ﴿ والله لا يضيع أجر المحسنين ؛ وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤث من لدنه أجرا عظيما ﴾ .

(المقام الثانى) فى دفع العارض منه فى أثناء العبادة وذلك لا بد من تعلمه أيضا ، فإن من جاهد نفسه وقلم مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمع وإسقاط نفسه من أعين المخلوقين واستحقار مدح المخلوقين وذمهم فالشيطان لا يتركه فى أثناء العبادات ، بل يعارضه بخطرات الرياء ، ولا تقطع عنه نزغاته وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية ، فلا بد وأن يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء . وخواطر الرياء ثلاثة - قد تخطر دفعة واحدة كالخاطر الواحد وقد تترادف على التدريج - فالأول : العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم . ثم يتلوه هيجان الرغبة

(١) حديث : قال شاعر من بني تميم إن مدحى زين وإن ذمى شين : فقال « كذبت ذاك الله » أخرجه أحمد من حديث الأقرع بن حابس وهو قائل « ذاك » دون قوله « كذبت » ورجاه ثقات إلا أنى لا أعرف لأبى سلمة بن عبد الرحمن سماعى الأقرع ورواه الترمذى من حديث البراء وحسنه بلفظ فقال رجل « إن مدحى » .

من النفس في حدهم وحصول المنزلة عندهم . ثم يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفس له والركون إليه وعقد الضمير على تحقيقه . فالأول : معرفة . والثاني : حالة تسمى الشهوة والرغبة . والثالث : فعل يسمى العزم وتصميم العقد . وإنما كمال القوة في دفع الخاطر الأول وردّه قبل أن يتلوه الثاني ، فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق أو رجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قال : مالك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عالم بحالك فأى فائدة في علم غيره ؟ فإن حاجت الرغبة إلى لذة الحمد يذكرها رسوخ في قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه للمقت عند الله في القيامة وخيبته في أحوج أوقاته إلى أعماله ، فكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء فمعرفة آفة الرياء تثير كراهة له تقابل تلك الشهوة ، إذ يتفكر في تعرضه لمقت الله وعقابه الآليم ، والشهوة تدعوه إلى القبول ، والكراهة تدعوه إلى الإباء ، والنفس تطاوع لا محالة أقوامها وأغلبهما .

فإذن لا بدّ في ردّ الرياء من ثلاثة أمور : المعرفة ، والكراهة والإباء . وقد يشرع العبد في العبادة على عزم الإخلاص ، ثم يردّ خاطر الرياء فيقبله ولا تحضره المعرفة ولا الكراهة التي كان الضمير منطوياً عليها ، وإنما سبب ذلك امتلاء القلب بخوف الذم وحب الحمد واستيلاء الحرص عليه بحيث لا يبقى في القلب متسع لغيره ، فيعزب عن القلب المعرفة السابقة بآفات الرياء وشؤم عاقبته إذ لم يبق موضع في القلب خال عن شهوة الحمد أو خوف الذم ، وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم الغضب ، ويعزم على التحلم عند جريان سبب الغضب ثم يجرى من الأسباب ما يشتدّ به غضبه فينسى سابقة عزمه ويمتلئ قلبه غيظاً يمنع من تذكر آفة الغضب ويشغل قلبه عنه ، فكذلك حلاوة الشهوة تملأ القلب وتدفع نور المعرفة مثل مرارة الغضب . وإليه أشار جابر بقوله : يا بعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على أن لا نفتر ولم نبايعه على الموت فألسيناها يوم حنين ^(١) حتى نودى : يا أصحاب الشجرة فرجعوا . وذلك لأنّ القلوب امتلأت بالخوف فنسيته العهد السابق حتى ذكروا ، وأكثر الشهوات التي تهجم فجأة هكذا تكون ، إذ ينسى معرفة مضرتة الداخلة في عقد الإيمان . ومهما نسي المعرفة لم تظهر الكراهة فإن الكراهة ثمرة المعرفة . وقد يتذكر الإنسان فيعلم أن الخاطر الذي خطر له هو خاطر الرياء الذي يعرضه لسخط الله ، ولكن يستمرّ عليه لشدة شهوته ، فيغلب هواه عقله ولا يقدر على ترك لذة الحال ، فيستوف بالتوبة أو يتشاغل عن التفكير في ذلك لشدة الشهوة ، فكأن من عالم يحضره كلام لا يدعوه إلى فعله إلا رياء الخلق وهو يعلم ذلك ، ولكنه يستمرّ عليه فتكون الحجّة عليه أوكد ؟ إذ قبل داعي الرياء مع علمه بغائلته وكونه مذموماً عند الله ، ولا تنفعه معرفته إذا خلت المعرفة عن الكراهة . وقد تحضر المعرفة والكراهة ولكن مع ذلك يقبل داعي الرياء لكون الكراهة ضعيفة بالإضافة إلى قوة الشهوة ، وهذا أيضاً لا يذفع بكراهته إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل .

فإذن لا فائدة إلا في اجتماع الثلاث : وهي المعرفة ، والكراهة ، والإباء . فالإباء ثمرة الكراهة ، والكراهة ثمرة المعرفة ، وقوة المعرفة بحسب قوة الإيمان ونور العلم ، وضعف المعرفة بحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان الآخرة وقلة التفكير فيما عند الله وقلة التأمل في آفات الحياة الدنيا وعظيم نعيم الآخرة ، وبعض ذلك ينتج بعضاً ويشمره ، وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلبة الشهوات فهو رأس كل خطيئة ومنبع كل ذنب ، لأن حلاوة حب الجاه والمنزلة ونعيم الدنيا هي التي تغضب القلب وتسلبه وتحول بينه وبين التفكير في العاقبة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة وأنوار العلوم ،

(١) حديث جابر : يا بعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على أن لا نفر ... الحديث . أخرجه مسلم مختصراً دون ذكر « يوم حنين » فرواه مسلم من حديث العباس .

فإن قلت : فمن صادف من نفسه كراهة الرياء وحملته الكراهة على الإيابة ولكنه مع ذلك غير خال عن ميل الطبع إليه وحب له ومنازعة إياه إلا أنه كاره لربه وليله إليه وغير محب إليه ، فهل يكون في زمرة المرائين ؟ فاعلم أن الله لم يكلف العباد إلا ما تطيق وليس في طاعة العبد منع الشيطان عن نزغاته ولا قمع الطبع حتى لا يميل إلى الشهوات ولا ينزع إليها ، وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة استئثارها من معرفة العواقب وعلم الدين وأصول الإيمان بالله واليوم الآخر ، فإذا فعل ذلك فهو الغاية في أداء ما كلف به . ويدل على ذلك من الأخبار ما روى أن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شكوا إليه وقالوا : تعرض لقلوبنا أشياء لأن نخشع من السماء فتخطفنا الطير أو تهوى بنا الريح في مكان يحيق أحب إلينا من أن نتكلم بها ، فقال عليه السلام : « أو قد وجدتموه » ، قالوا : نعم قال : « ذلك صريح الإيمان ^(١) » ، ولم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له ، ولا يمكن أن يقال أراد بصريح الإيمان الوسوسة ، فلم يبق إلا حمله على الكراهة المساوقة للوسوسة ، والرياء وإن كان عظيما فهو دون الوسوسة في حق الله تعالى ، فإذا اندفع ضرر الأعظم بالكراهة فبأن يندفع بها ضرر الأصغر أولى ، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال : « الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة ^(٢) » ، وقال أبو حازم : ما كان من نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك ما هو من عدوك ، وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فغالبها عليه . فإذا نوى وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك مهما رددت مرادها بالإيابة والكراهة ، والخواطر التي هي العلوم والتذكريات والتخييلات للأسباب المهيجة الرياء هي من الشيطان ، والرغبة والميل بعد تلك الخواطر من النفس ، والكراهة من الإيمان ومن آثار العقل ، إلا أن للشيطان ههنا مكيدة وهي أنه إذا عجز عن حمله على قبول الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه في الاشتغال بمجادلة الشيطان ومطاولته في الرد والجدال حتى يسلبه ثواب الإخلاص وحضور القلب ، لأن الاشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعته انصراف عن سر المناجاة مع الله فيوجب ذلك نقصانا في منزلته عند الله .

والمخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء على أربع مراتب (الأولى) أن يردده على الشيطان فيكذبه ، ولا يقتصر عليه بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدل معه لظنه أن ذلك أسلم لقلبه ، وهو على التحقيق نقصان ، لأنه اشتغل عن مناجاة الله وعن الخير الذي هو بصده وانصرف إلى قتال قطاع الطريق ، والتعرج على قتال قطاع الطريق نقصان في السلوك . (الثانية) أن يعرف أن الجدل والقتال نقصان في السلوك فيقتصر على تكذيبه ودفعه ولا يشتغل بمجادلته . (الثالثة) أن لا يشتغل بتكذيبه أيضا لأن ذلك وقفة وإن قلت ؛ بل يكون قد قفز في عقد ضميره كراهة الرياء وكذب الشيطان فيستعز على ما كان عليه مستصحباً للكراهة غير مشغول بالتكذيب ولا بالمخاصمة . (الرابعة) أن يكون قد علم أن الشيطان سيحسده عند جريان أسباب الرياء ، فيكون قد عزم على أنه مهما نزغ الشيطان زاد فيما هو فيه من الإخلاص والاشتغال بالله وإخفاء الصدقة والعبادة غيظاً للشيطان ، وذلك هو الذي يغيظ الشيطان ويقمعه ويوجب يأسه وقنوطه حتى لا يرجع . يروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له : إن فلانا يذكرك ، فقال ، والله لا غيظن من أمره ، قيل : ومن أمره ؟ قال : الشيطان ، اللهم اغفر له . أى لا غيظن بأن

(١) حديث : شكوى الصحابة ما يمرض في قلوبهم وقوله « ذلك صريح الإيمان » أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود مختصراً : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال « ذلك محض الإيمان » والنسائي في اليوم واليلة وابن حبان في صحيحه ورواه النسائي فيه من حديث عائشة ، (٢) حديث ابن عباس « الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة » أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم واليلة بلفظ « كيد » .

أطع الله فيه . ومهما عرف الشيطان من عبد هذه العادة كف عنه خيفة من أن يزيد في حسناته . وقال إبراهيم التيمي : إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الإثم ، فلا يطعمه وليحدث عند ذلك خيرا ، فإذا رآه كذلك تركه : وقال أيضا : إذا رآك الشيطان مترددا طمع فيك ، وإذا رآك مداوما ملك وقلاك

وضرب الحارث المحاسبي رحمه الله لهذه الأربعة مثلا أحسن فيه فقال : مثاهم كأربعة قصدوا مجلسا من العلم والحديث لينالوا به فائدة وفضلا وهداية ورشدا ، فحسدهم على ذلك ضال مبتدع وخاف أن يعرفوا الحق ، فتقدم إلى واحد فنعه وصرفه عن ذلك ودعاة إلى مجلس ضلال فأبى ، فلما عرف إباءه شغله بالمجادلة فاشتغل معه ليرد صلاله وهو يظن أن ذلك مصلحة له ، وهو غرض الضال ليفتوت عليه بقدر تأخره . فلما مر الثاني عليه نهاه واستوقفه ، فوقف فدفع في نحر الضال ولم يشتغل بالقتال واستعجل ، ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع فيه . ومر به الثالث فلم يلتفت إليه ولم يشتغل بدفعه ولا بقتاله ، بل استمر على ما كان ، فغاب منه رجاءه بالكلية . فتر الرابع فلم يتوقف له ، وأراد أن يغيبه فزاد في عجلته وترك الثاني في المشي ، فيوشك إن عادوا ومرروا عليه مرة أخرى أن يعاود الجميع إلا هذا الأخير فإنه لا يعاوده خيفة من أن يزداد فائدة باستعجاله .

فإن قلت : فإذا كان الشيطان لا تؤمن نزغاته فهل يجب الترصد له قبل حضوره للحذر منه انتظاراً لوروده ، أم يجب التوكل على الله ليكون هو الدافع له ، أو يجب الاشتغال بالعبادة والغفلة عنه ؟ قلنا : اختلف الناس فيه على ثلاثة أوجه : فذهب فرقة من أهل البصرة إلى أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر من الشيطان لأنهم انقطعوا إلى الله واشتغلوا بحبه فاعتزلهم الشيطان وأيس منهم وخنس عنهم - كما أيس من ضعفاء العباد في الدعوة إلى الخير والزنا - فصارت ملاذ الدنيا عندهم - وإن كانت مباحة - كالخمر والخنزير ، فارتحلوا من حبها بالكلية فلم يبق للشيطان إليهم سبيل فلا حاجة بهم إلى الحذر . وذهب فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد للحذر منه إنما يحتاج إليه من قل بقيته ونقص توكله ، فمن أبين بأن لا شريك لله في تدبيره فلا يحذر غيره ويعلم أن الشيطان ذليل مخلوق ليس له أمر ولا يكون إلا ما أَرَادَ الله فهو الضار والنافع ، والعارف يستحي منه أن يحذر غيره ، فاليقين بالوحدانية يغنيه عن الحذر . وقالت فرقة من أهل العلم : لا بد من الحذر من الشيطان وما ذكره البصريون من أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر وخات قلوبهم عن حب الدنيا بالكلية فهو وسيلة الشيطان يكاد يكون غرورا ، إذ الأنبياء عليهم السلام لم يتخلصوا من وسواس الشيطان ونزغاته فكيف يتخلص غيرهم ؟ وليس كل وسواس الشيطان من الشهوات وحب الدنيا ، بل في صفات الله تعالى وأسمائه ، وفي تحسين البدع والضلال وغير ذلك ، ولا ينبجأ أحد من الخطر فيه ولذلك قال تعالى ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إنه ليغنان على قلبي ^(١) » ، مع أن شيطانه قد أسلم ولا يأمره إلا بخير ^(٢) ، فمن ظن أن اشتغاله بحب الله أكثر من اشتغال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام فهو مغرور ، ولم يؤمنهم ذلك من كيد الشيطان ولذلك لم يسلم منه آدم وحواء في الجنة التي هي دار الأمن والسرور بعد أن قال الله لهما ﴿ إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تنجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظلم فيها ولا تضحى ﴾ ومع أنه لم ينه إلا عن شجرة واحدة وأطلق له وراء ذلك ما أراد فإذا لم يأمن نبي من الأنبياء وهو في الجنة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لغيره أن يأمن في دار

(١) حديث « إنه ليغنان على قلبي » تقدم (٢) حديث : إن شيطانه أسلم فلا يأمر إلا بخير . تقدم أيضا .

والدنيا وهي منبع الحزن والعين معدن الملاذ والشهوات المنهى عنها؟ وقال موسى عليه السلام فيما أخبر عنه تعالى ﴿ هذا من عمل الشيطان ﴾ ولذلك حذر الله منه جميع الخلق فقال الله تعالى ﴿ يا بني آدم لا يفتننك الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ وقال عز وجل ﴿ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ والقرآن من أوله الى آخره تحذير من الشيطان فكيف يدع الآمن منه؟ وأخذ الحذر من حيث أمر الله به لا ينافي الاشتغال بحب الله، فإن من الحب له امتثال أمره وقد أمر بالحذر من العدو كما أمر بالحذر من الكفار فقال تعالى ﴿ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ﴾ وقال تعالى ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ﴾ فإذا لزمتك بأمر الله الحذر من العدو الكافر وأنت تراه فبأن يلزمك الحذر من عدو يراك ولا تراه أولى. ولذلك قال ابن محيريز: صيد تراه ولا يراك يوشك أن تظفر به، وصيد يراك ولا تراه يوشك أن يظفر بك. فأشار إلى الشيطان، فكيف وليس في الغفلة عن عداوة الكافر إلا قتل هو شهادة وفي إهمال الحذر من الشيطان التعرض للنار والعقاب الآليم؟ فليس من الاشتغال بالله الإعراض عما حذر الله. وبه يطل مذهب الفرقة الثانية في ظنهم أن ذلك قاذح في التوكل، فإن أخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يقدح في توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقدح في التوكل الخوف مما خوف الله به والحذر بما أمر بالحذر منه؟ وقد ذكرنا في كتاب التوكل ما بين غلط من زعم أن معنى التوكل النزوع عن الأسباب السلبية وقوله تعالى ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ﴾ لا يناقض امتثال التوكل، مهما اعتقد القلب أن الضر والنافع والحجي والمميت هو الله تعالى، فكذلك يحذر الشيطان ويعتقد أن الهادي والمضل هو الله، ويرى الأسباب وسائط مسخرة - كما ذكرناه في التوكل.

وهذا ما اختاره الحارث المحاسبي رحمه الله وهو الصحيح الذي يشهد له نور العلم، وما قبله يشبه أن يكون من كلام العباد الذين لم يغزر علمهم، ويظنون أن ما يهجم عليهم من الأحوال في بعض الاوقات من الاستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعيد.

ثم اختلفت هذه الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر فقال قوم: إذا حذرنا الله تعالى العدو فلا ينبغي أن يكون شيء أغلب في قلوبنا عن ذكره والحذر منه والترصد له، فإننا إن غفلنا عنه لحظة فيوشك أن يهلكنا. وقال قوم: إن ذلك يؤدي إلى خلو القلب عن ذكر الله واشتغالهم كله بالشيطان وذلك مراد الشيطان منا، بل نشغل بالعبادة وبذكر الله تعالى ولا ننسى الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فنجمع بين الأمرين، فإننا إن نسينا ربما عرض من حيث لا نحسب، وإن تجردنا لذكره كنا قد أهملنا ذكر الله، فالجمع أولى. وقال العلماء المحققون: غلط الفريقان؛ أما الأول فقد تجرد لذكر الشيطان ونسى ذكر الله فلا يخفى غلطه، وإنما أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا يصطنعنا عن الذكر فكيف نجعل ذكره أغلب الأشياء على قلوبنا وهو منتهى ضرر العدو؟ ثم يؤدي ذلك إلى خلو القلب عن نور ذكر الله تعالى، فإذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذكر الله تعالى وقوة الاشتغال به فيوشك أن يظفر به ولا يقوى على دفعه، فلم يأمرنا بانتظار الشيطان ولا بإدمان ذكره وأما الفرقة الثانية فقد شاركت الأولى إذ جمعت في القلب بين ذكر الله والشيطان، وبقدر ما يشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكر الله، وقد أمر الله الخلق بذكره ونسيان ما عداه - إبليس وغيره - فالخلق أن يلزم العبد قلبه الحذر من الشيطان ويقرر على نفسه عداوته، فإذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحذر فيه فيشتغل بذكر الله ويكسب عليه بكل الهمة ولا يخطر بباله أمر الشيطان، فإنه إذا اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته ثم خطر الشيطان له تنبه له،

وعند التذنب يشتغل بدفعه والاشتغال بذكر الله لا يمنع من التيقظ عند نزغة الشيطان بل الرجل ينام وهو خائف من أن يفوته مهم عند طلوع الصبح ؛ فيلزم نفسه الحذر وينام على أن يتذنب في ذلك الوقت فيمتنبه في الليل مرات قبل أوانه لما أسكن في قلبه من الحذر ، مع أنه بالنوم غافل عنه ، فاشتغاله بذكر الله كيف يمنع تذبذه ؟ ومثل هذا القلب هو الذي يقوى على دفع العدو إذا كان اشتغاله بمجرد ذكر الله تعالى قد أمات منه الهوى وأحيا فيه نور العقل والعلم وأماط عنه ظلمة الشهوات ، فأهل البصيرة أشعروا قلوبهم عداوة الشيطان وترصده وأزموها الحذر ، ثم لم يشتغلوا بذكره بل بذكر الله ، ودفعوا بالذكر شر العدو ، واستضاءوا بنور الذكر حتى صرفوا خواطر العدو . فثال القاب مثال بئر أريد تطهيرها من الماء القذر لئلا يتفجر منها الماء الصافي . فالمشتغل بذكر الشيطان قد ترك فيها الماء القذر ، والذي جمع بين ذكر الشيطان وذكر الله قد نزح الماء القذر من جانب ولكنه تركه جاريا إليها من جانب آخر فيطول تعب ولا تجف البئر من الماء القذر ، والبصير هو الذي جعل مجرى الماء القذر سدا وملاها بالماء الصافي فإذا جاء الماء القذر دفعه بالسكر والسب من غير كلفة ومؤنة وزيادة تعب .

بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات

إعلم أن في الأسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء ، وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولين في آفة الرياء . قال الحسن : قد علم المسلمون أن السر أحرز العملين ، ولكن في الإظهار أيضا فائدة ولذلك أننى الله تعالى على السر والعلانية فقال ﴿ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾ .

والإظهار قسمان (أحدهما) في نفس العمل (والآخر) التحدث بما عمل

القسم الأول : إظهار نفس العمل كالصدقة في المأل لترغيب الناس فيها كما روى عن الانصارى الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه ^(١) » ، وتجري سائر الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيرها ولكن الاقتداء في الصدقة على الطباع أغلب . نعم الغازى إذا هم بالخروج فاستعد وشد الرحل قبل القوم تحريضا لهم على الحركة فذلك أفضل له لأن الغزو في أصله من أعمال العلانية لا يمكن إسراره ، فالمبادرة إليه ليست من الإعلان بل هو تحريض مجرد ، وكذلك الرجل قد يرفع صوته في الصلاة بالليل لينبه جيرانه وأهله فيقتدى به . فكل عمل لا يمكن إسراره كالحج والجهاد والجمعة فالأفضل المبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شوائب الرياء ، وأما ما يمكن إسراره كالصدقة والصلاة فإن كان إظهار الصدقة يؤذى المتصدق عليه ويرغب الناس في الصدقة فالسر أفضل لأن الإيذاء حرام . فإن لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف الناس في الأفضل فقال قوم : السر أفضل من العلانية وإن كان في العلانية قدوة ، وقال قوم : السر أفضل من علانية لاقدوة فيها ، أما العلانية للقدوة فأفضل من السر . ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء وخصهم بمنصب النبوة ، ولا يجوز أن يظن بهم أنهم حرموا أفضل العملين . ويدل عليه قوله عليه السلام « فله أجرها وأجر من عمل بها » ، وقد روى في الحديث

(١) حديث « من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه » وفي أوله قصة مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي .

« إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفاً ويضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل السر سبعين ضعفاً^(١) ، وهذا لا وجه للخلاف فيه فإنه مهما انفك القلب عن شوائب الرياء وتم الإخلاص على وجه واحد في الحالين فما يقتدى به أفضل لا محالة ، وإنما يخاف من ظهور الرياء ، ومهما حصلت شائبة الرياء لم يضعه اقتداء غيره وهلك به ، فلا خلاف في أن السر أفضل منه .

ولكن على من يظهر العمل وظيفتان (إحداهما) أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدى به أو يظن ذلك ظناً ، ورب رجل يقتدى به أهله دون جيرانه ، وربما يقتدى به جيرانه دون أهل السوق ، وربما يقتدى به أهل محله ، وإنما العالم المعروف هو الذي يقتدى به الناس كافة . فخير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوا به فليس له الإظهار من غير فائدة ، وإنما يصح الإظهار بنية القدوة بمن هو في محل القدوة على من هو في محل الاقتداء به (والثانية) أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفي فيسعدوه الإظهار بعذر الاقتداء ، وإنما شهوته التجميل بالعمل وبكونه يقتدى به ، وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصين وقليل ما هم . فلا ينبغي أن يخدع الضعيف نفسه بذلك فيهلك وهو لا يشعر ، فإن الضعيف مثاله مثال الفريق الذي يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الفرق فرحمهم فأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك ، والفرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلاك بالرياء مثله ، لابل عذابه دائم مدة مديدة ، وهذه منزلة أقدام العباد والعلماء فإنهم يتشبهون بالأقوياء في الإظهار ولا تقوى قلوبهم على الإخلاص فتجذب أجورهم بالرياء ، والتفطن لذلك غامض ، ومحك ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو قيل له أخف العمل حتى يقتدى الناس بعابد آخر من أقرانك ويكون لك في السر مثل أجر الإعلان ، فإن مال قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به وهو المظهر للعمل فباعته الرياء دون طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في الخير ، فإنهم قد رغبوا في الخير بالنظر إلى غيره وأجره قد توفر عليه مع إسراره ، فما بال قلبه يميل إلى الإظهار لولا ملاحظته لأعين الخلق ومراءاتهم ؟ فليحذر العبد خدع النفس فإن النفس خدوع والشیطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب ، وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئاً والسلامة في الإخفاء ، وفي الإظهار من الأخطار مالا يقوى عليه أمثالنا ، فاحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء .

القسم الثاني : أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ ، وحكمه حكم إظهار العمل نفسه والخطر في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان ، وقد تجرى في الحسكية زيادة ومبالغة وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة ، إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها ، فهو من هذا الوجه أهون ، والحكم فيه أن من قوى قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم ، وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به والرغبة في الخير بسببه فهو جائز ، بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآفات ، لأنه ترغيب في الخير ، والترغيب في الخير خير ، وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء . قال سعد بن معاذ :

(١) حديث « إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفاً ويضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل السر سبعين ضعفاً » أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء مقتصر على الشطر الأول بنحوه وقال هذا من أفراد بقية عن شيوخه الجيولين ، وقد تقدم قبل هذا بنحو وورقين وله من حديث ابن عمر « عمل السر أفضل من عمل العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء » وقال تفرّد به بقية من عبد الملك بن مهران وله من حديث عائشة « يفضل - أو يضاعف - الذكر الحق الذي لا يسمعه الحفظة على الذي تسمعه سبعين ضعفاً » وقال تفرّد به معاوية بن عيسى الصدي وهو ضعيف .

ما صليت صلاة منذ أسلمت لحدثتها نفسي بغيرها ، ولا تبعت جنازة لحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها ، وما سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول قولاً قط إلا علمت أنه حق . وقال عمر رضي الله عنه : ما أبالي أصبحت على عسر أو يسر لأنني لأأدرى أيهما خير لي ؟ وقال ابن مسعود : ما أصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيرها . وقال عثمان رضي الله عنه : ما تمنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(١) وقال شذاد بن أوس . ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت حتى أزمها وأخطمها ، غير هذه ! وكان قد قال لغلامه : ائمتنا بالسفرة لنبعث بها حتى ندرك الغداء . وقال أبو سفيان لأهله حين حضره الموت : لا تبكوا علي فإني ما أحدثت ذنباً منذ أسلمت . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : ما قضى الله في بقضاء قط فسرني أن يكون قضى لي بغيره ، وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله .

فهذا كله إظهار لأحوال شريفة ، وفيها غاية المראה إذا صدرت عن برائي بها ، وفيها غاية الترغيب إذا صدرت عن يقتدى به . فذلك على قصد الاقتداء جائز للأقوياء بالشروط التي ذكرناها فلا ينبغي أن يستدباب إظهار الأعمال والطباع بمجولة على حب التشبه والاقتداء ، بل إظهار المرائي للعبادة إذ لم يعلم الناس أنه رياء فيه خير كثير للناس ولكنه شر للمرائي . فكم من مخلص كان سبب إخلاصه الاقتداء بمن هو مرء عند الله ؟ وقد روى أنه كان يجتاز الإنسان في سكك البصرة عند الصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت ، فصنف بعضهم كتاباً في دقائق الرياء فتركوا ذلك وترك الناس الرغبة فيه ، فكانوا يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف ! فإظهار المرائي فيه خير كثير لمنه إذا لم يعرف رياءه . وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم ^(٢) كما ورد في الأخبار وبعض المرائين عن يقتدى به منهم والله تعالى أعلم .

بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة إطلاع الناس عليها وكراهة ذمهم له

اعلم أن الأصل في الإخلاص استواء السريرة والعلانية كما قال عمر رضي الله عنه لرجل : عليك بعمل العلانية ، قال : يا أمير المؤمنين وما عمل العلانية ؟ قال . ما إذا اطلع عليك لم تستحي منه . وقال أبو مسلم الخولاني : ما عملت عملاً أبالي أن يطلع الناس عليه إلا لإثباتي أهلي والبول والغائط ، إلا أن هذه درجة عظيمة لا ينالها كل واحد . ولا يخلو الإنسان عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهو يخفيها ويكره إطلاع الناس عليها لا سيما ما تختلج به الخواطر في الشهوات والآماني ، والله مطلع على جميع ذلك فإذا العبد لإخفائها عن العبيد ربما يظن أنه رياء محظور وليس كذلك بل المحظور أنه يستر ذلك ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر المرائي .

وأما الصادق الذي لا يراني فله ستر المعاصي ويصح قصده فيه ، ويصح اغتيامه بإطلاع الناس عليه في ثمانية أوجه :
(الاول) أن يفرح بستر الله عليه ، وإذا افتضح اغتم بهتلك الله ستره وخاف أن يهتك ستره في القيامة ، إذ ورد في الخبر « أن من ستر الله عليه في الدنيا ذنباً ستره الله عليه في الآخرة » ^(٣) ، وهذا غم ينشأ من قوة الإيمان .

(١) حديث عثمان قوله : ما تمنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث « أخرجه أبو يعلى الموصلي في معجمه بإسناد ضعيف من رواية أس عن عثمان رضي الله عنه في أثناء حديثه وإن عثمان قال : يا رسول الله ، فذكره باللفظ منذ بايعتك ، قال « هو ذاك يا عثمان » (٢) حديث « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم » ما حدثنيان فالأول متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في العلم والثاني رواه النسائي من حديث أس بإسناد صحيح وتقدم أيضاً .
(٣) حديث « أن من ستر الله عليه في الدنيا يستر الله عليه في الآخرة » تقدم قبل هذا بوفرة .

(الثاني) أنه قد علم أن الله تعالى يكره ظهور المعاصي ويجب سترها كما قال صلى الله عليه وسلم «من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستر بستر الله^(١)» فهو وإن عصى الله بالذنوب فلم يخل قلبه عن حجة ما أحبه الله . وهذا ينشأ من قوة الإيمان بكراهة الله لظهور المعاصي ، وأثر الصدق فيه أن يكره ظهور الذنوب من غيره أيضا ويعتم بسببه .

(الثالث) أن يكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى ، فإن الطبع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة ، وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره الحمد الذي يشغله عن ذكر الله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر . وهذا أيضا من قوة الإيمان إذ صدق الرغبة في فراغ القلب لأجل الطاعة من الإيمان .

(الرابع) أن يكون ستره ورغبته فيه لكراهته لذنم الناس من حيث يتأذى طبعه ، فإن الذم مؤلم للقلب كما أن الضرب مؤلم للبدن ، وخوف تألم القلب بالذم ليس بحرام ولا الإنسان به عاص وإلما يعصى إذا جزعت نفسه من ذم الناس ودعته إلى مالا يجوز حذرا من ذمهم ، وليس يجب على الإنسان أن لا يغم بزم الخلق ولا يتألم به . نعم كمال الصدق في أن تزول عنه رؤيته للخلق فيستوى عنده ذامه ومادحه لعلمه أن الضار والنافع هو الله وأن العباد كلهم عاجزون ؛ وذلك قليل جدا ، وأكثر الطباع تتألم بالذم لما فيه من الشعور بالنقصان ، ورب تألم بالذم محمود إذا كان الذام من أهل البصيرة في الدين فإهم شهداء الله ، وذمهم يدل على ذم الله تعالى وعلى نقصان في الدين فكيف لا يغم به ؟ نعم الغم المذموم هو أن يغم لفوات الحمد بالورع ، كأنه يجب أن يحمى بالورع ، ولا يجوز أن يجب أن يحمى بطاعة الله ، فيكون قد طلب بطاعة الله ثوابا من غيره ، فإن وجد ذلك في نفسه وجب عليه أن يقابله بالكراهة والرد .

وأما كراهة الذم بالمعصية من حيث الطبع فليس بمذموم فله الستر حذرا من ذلك ، ويتصور أن يكون العبد بحيث لا يحب الحمد ولكن يكره الذم . وإنما مراده أن يتركه الناس حمدا وذما ، فكأن صابر عن لذة الحمد لا يصبر على ألم الذم ؟ إذ الحمد يطلب اللذة ، وعدم اللذة لا يؤلم ، وأما الذم فإنه مؤلم ؛ لحب الحمد على الطاعة طلب ثواب على الطاعة في الحال ، وأما كراهة الذم على المعصية فلا محذور فيه إلا أمر واحد وهو أن يشغله غمه بإطلاع الناس على ذنبه عن إطلاع الله فإن ذلك غاية النقصان في الدين ، بل ينبغي أن يكون غمه بإطلاع الله وذمه له أكثر .

(الخامس) أن يكره الذم من حيث إن الذام قد عصى الله تعالى به وهذا من الإيمان ، وعلامته أن يكره ذمه لغيره أيضا فهذا التوجع لا يفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من جهة الطبع .

(السادس) أن يستر ذلك كيلا يقصد بشر إذا عرف ذنبه وهذا وراء ألم الذم ، فإن الذم مؤلم من حيث يشعر القلب بنقصانه وخسته وإن كان ممن يؤمن شره ، وقد يخاف شر من يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب ، فله أن يستر ذلك حذرا منه .

(السابع) مجرد الحياء فإنه نوع ألم وراء ألم الذم والقصد بالشر ، وهو خلق كريم يحدث في أول الصبا مهما أشرق عليه نور العقل فيستحي من القبايح إذا شوهدت وهو منه وصف محمود إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحياء خير كله^(٢)» وقال صلى الله عليه وسلم «الحياء شعبة من الإيمان^(٣)» ، وقال صلى الله عليه وسلم «الحياء لا يأتي إلا بخير^(٤)» ، وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب الحي الحليم^(٥)» ، فالذي يفسق ولا يبالي أن يظهر فسقه

(١) حديث «من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فليستر بستر الله» أخرجه الحاكم في المستدرک وقد تقدم .

(٢) حديث «الحياء خير كله» أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٣) حديث «الحياء شعبة من الإيمان» متفق عليه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٤) حديث «الحياء لا يأتي إلا بخير» متفق عليه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٥) حديث «إن الله يحب الحي الحليم» أخرجه الطبرانی من حديث فاطمة ، ولا يزال من حديث أبي هريرة «إن الله يحب النقي الحليم المتطهر» وفيه ليط بن أبي سلمة مختلف فيه .

للناس جمع إلى الفسق والتهتك والوقاحة وفقد الحياء ، فهو أشد حالا ممن يستتر ويستحي ، إلا أن الحياء يمتزج بالرياء ومشتبه به اشتباها عظيما قل من يتفطن له ، ويدعى كل مرء أنه مستحي وأن سبب تحسينه العبادات هو الحياء من الناس ، وذلك كذب ، بل الحياء خلق ينبعث من الطبع الكريم وتهيج عقبه داعية الرياء وداعية الإخلاص ، ويتصور أن يخلص معه ويتصور أن يرائي معه .

وبيانه أن الرجل يطلب من صديق له قرضا ونفسه لا تسخو بإقراضه إلا أنه يستحي من رده ، وعلم أنه لو راسله على لسان غيره لكان لا يستحي ولا يقرض رياء ولا لطلب الثواب ، فله عند ذلك أحوال ؛ أحدها : أن يشافه بالرد الصريح ولا يبالي فينسب إلى قلة الحياء ، وهذا فعل من لاحياء له . فإن المستحي إما أن يتعمل أو يقرض .

فإن أعطى فيتصور له ثلاثة أحوال :

أحدها . أن يمزج الرياء بالحياء بأن يهيج الحياء فيقبل عنده الرد ، فيهيج خاطر الرياء ويقول : ينبغي أن تعطى حتى يثنى عليك ويحمدك وينشر اسمك بالسخاء ، أو ينبغي أن تعطى حتى لا يذمك ولا ينسبك إلى البخل . فإذا أعطى فقد أعطى بالرياء وكان المحرك للرياء هو هيجان الحياء .

الثاني : أن يتعذر عليه الرد بالحياء ويبقى في نفسه البخل فيتعذر الإعطاء ، فيهيج داعي الإخلاص ويقول له : إن الصدقة بواحدة والقرض بثمان عشرة ففيه أجر عظيم وإدخال سرور على قلب صديق وذلك محمود عند الله تعالى ، فتسخر النفس بالإعطاء لذلك ، فهذا مخلص هيج الحياء لإخلاصه .

الثالث : أن لا يكون له رغبة في الثواب ولا خوف من مذمته ولا حب لمحمدته ، لأنه لو طلبه مراسلة لكان لا يعطيه فأعطاء بعض الحياء ، وهو ما يجده في قلبه من ألم الحياء ولولا الحياء لرده ، ولو جاءه من لا يستحي منه من الأجانب أو الأراذل لكان يرده وإن كثر الحمد والثواب فيه ، فهذا مجرد الحياء ولا يكون هذا إلا في القبايح كالبخل ومقارفة الذنوب . والمرأى يستحي من المباحات أيضا ، حتى إنه يرى مستعجلا في المشي فيعود إلى الهدوء ، أو ضاحكا فيرجع إلى الانقباض ، ويرغم أن ذلك حياء وهو عين الرياء . وقد قيل إن بعض الحياء ضعف وهو صحيح ، والمراد به الحياء بما ليس بقبيح كالحياء من وعظ الناس وإمامة الناس في الصلاة ، وهو في الصبيان والنساء محمود وفي العقلاء غير محمود . وقد تشاهد معصية من شيخ فتستحي من شيبته أن تنسك عليه لأن من إجلال الله لإجلال ذي الشبهة المسلم ، وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحي من الله فلا تضيع الأمر بالمعروف ، فالقوى يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لا يقدر عليه فهذه هي الأسباب التي يجوز لأجلها ستر القبايح والذنوب .

(اثنا عشر) أن يخاف من ظهور ذنبه أن يستجري عليه غيره ويقتدى به ، وهذا العلة الواحدة فقط هي الجارية في إظهار الطاعة وهو القدوة ، ويختص ذلك بالائمة أو بمن يقتدى به ، وهذه العلة ينبغي أيضا أن يخفى العاصي أيضا معصيته من أهله وولده لأهم يتعلمون منه .

ففي ستر الذنوب : هذه الأعذار الثمانية ، وليس في إظهار الطاعة عذر إلا هذا العذر الواحد ، ومهما قصد بستر المعصية أن يخيل إلى الناس أنه ورع كان مراثيا كما إذا قصد ذلك بإظهار الطاعة .

فإن قلت : فهل يجوز للعبد أن يحب حمد الناس له بالصلاح وجبهم إياه بسببه وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله : (٤١) — لحياء علوم الدين — (٣)

وسلم : دلني على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال « ازهد في الدنيا يحبك الله وانبذ إليهم هذا الخطام يحبوك ^(١) » ، فنقول : حبك لحب الناس لك قد يكون مباحا وقد يكون محمودا وقد يكون مذموما . فالمحمود أن تحب ذلك لتعرف به حب الله لك ، فإنه تعالى إذا أحب عبدا حبه في قلوب عباده . والمذموم أن تحب حبه وحدهم على حجبك وغزوك وصلاتك وعلى طاعة بعينها ، فإن ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى ثواب الله . والمباح أن تحب أن يحبوك لصفات محمودة سوى الطاعات المحمودة المعينة ؛ فحبك ذلك كحبك المال لأن ملك القلوب وسيلة إلى الأغراض كملك الأموال فلا فرق بينهما .

بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات

اعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرأيا به وذلك غلط وموافقة للشيطان ، بل الحق فيما يترك من الأعمال وما لا يترك خوفا الآفات ما ذكره ، وهو أن الطاعات تنقسم إلى : مالا لذة في عينه ؛ كالصلاة والصوم والحج والغزو فإنها مقاسة وبجاهدات ، إنما تصير لذينة من حيث إنها توصل إلى حمد الناس ، وحمد الناس لذينة ، وذلك عند اطلاع الناس عليه . وإلى : ما هو لذينة ؛ وهو أكثر مالا يقتصر على البدن ، بل يتعلق بالخلق كالحلافة والقضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والتذكير والتدريس وإنفاق المال على الخلق ، وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالخلق ولما فيه من اللذة .

القسم الأول : الطاعات اللازمة للبدن - التي لا تتعلق بالغير ولا لذة في عينها - كالصوم والصلاة والحج ، فخطرات الرياء فيها ثلاث (إحداها) ما يدخل قبل العمل فيبعث على الابتداء لرؤية الناس وليس معه باعث الدين ، فهذا مما ينبغي أن يترك لأنه معصية لا طاعة فيه ، فإنه تدرع بصورة الطاعة إلى طلب المنزلة ، فإن قدر الإنسان على أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها : ألا تستحيين من مولاي لا تسخين بالعمل لأجله وتسخين بالعمل لأجل عباده ؟ حتى يندفع باعث الرياء وتسخر النفس بالعمل لله عقوبة للنفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل بالعمل . (الثانية) أن ينبعث لأجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقد العبادة وأولها ، فلا ينبغي أن يترك العمل لأنه وجد باعثا دينيا ، فليشرع في العمل وليجاهد نفسه في دفع الرياء وتحسين الإخلاص بالمعاليجات التي ذكرناها من إلزام النفس كراهة الرياء والإباء عن القبول (الثالثة) أن يعقد على الإخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعيه ، فينبغي أن يجاهد في الدفع ولا يترك العمل لكي يرجع إلى عقد الإخلاص ويرد نفسه إليه قهرا حتى يتم العمل ، لأن الشيطان يدعوك أولا إلى ترك العمل ، فإذا لم تحب واشتغلت فيدعوك إلى الرياء ، فإذا لم تحب ودفعت بقي يقول لك : هذا العمل ليس بخالص وأنت مرء وتعبك ضائع فأى فائدة لك في عمل لا إخلاص ؟ حتى يحملك بذلك على ترك العمل ، فإذا تركته فقد حصلت غرضه . ومثال من يترك العمل خوفا أن يكون مرأيا كن سلم إليه مولاه حنطة فيها زؤان وقال : خلصها من الزؤان ونقها منه تنقية بالغة ، فترك أصل العمل ويقول : أخاف إن اشتغلت به لم تخلص خلاصا صافيا نقيا . فترك العمل من أجله هو ترك الإخلاص مع أصل العمل ، فلا معنى له . ومن هذا القليل أن يترك العمل خوفا على الناس أن يقولوا إنه مرء فيمضون الله به . فهذا من مكاييد الشيطان لأنه أولا أساء الظن بالمسلمين ، وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك ، ثم إن كان فلا يضرك قولهم ويفوته ثواب

(١) حديث : قال رجل دلني على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال « ازهد في الدنيا يحبك الله . . . الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد بلفظ « وازهد فيما في أيدي الناس » وقد تقدم

العبادة ، وترك العمل خوفا من قولهم إنه مرء هو عين الرياء ، فلو لا حبه لمحمدتهم وخوفه من ذمهم فماله ولقولهم قالوا إنه مرء أو قالوا إنه مخلص ؟ وأى فرق بين أن يترك العمل خوفا من أن يقال إنه مرء ، وبين أن يحسن العمل خوفا من أن يقال إنه غافل مقصر ؟ بل ترك العمل أشد من ذلك . فهذه كلها مكاييد الشيطان على العباد الجهال ، ثم كيف يطمع في أن يتخلص من الشيطان بأن يترك العمل والشيطان لا يخليه بل يقول له : الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنه مخلص لا يشبه الشهرة . فيضطرك بذلك إلى أن تهرب ، فإن هربت ودخلت سربا تحت الأرض ألقى في قلبك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهربك منهم وتعظيمهم لك بقلوبهم على ذلك فكيف تتخلص منه ؟ بل لانجاة منه إلا بأن تلزم قلبك معرفة آفة الرياء وهو أنه ضرر في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ليلزم الكراهة والإباء قلبك ، وتستمر مع ذلك على العمل ولا تبالي ، وإن نزع العدو نازغ الطبع فإن ذلك لا ينقطع ، وترك العمل لأجل ذلك يحجز إلى البطالة وترك الخيرات . فما دمت تجد باعنا دينيا على العمل فلا تترك العمل وجاهد خاطر الرياء ، وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعيت نفسك إلى أن تستبدل بحمدته حمد المخلوقين ، وهو مطاع على قلبك ولو اطاع الخلق على قلبك وأنت تريد حمدهم لمقتوك ، بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك فافعل . فإن قال لك الشيطان : أنت مرء ، فاعلم كذبه وخدعه بما تصادق في قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى ، وإن لم تجد في قلبك له كراهية ومنه خوفا ولم يبق باعث ديني بل تجرد باعث الرياء فانترك العمل عند ذلك وهو بعيد ، فمن شرع في العمل لله فلا بد أن يبقى معه أصل قصد الثواب .

فإن قلت : فقد نقل عن أقوام ترك العمل مخافة الشهرة . روى أن إبراهيم النخعي دخل عليه إنسان وهو يقرأ فأطبق المصحف وترك القراءة وقال : لا يرى هذا أنا نقرأ كل ساعة . وقال إبراهيم التيمي : إذا أعجبك الكلام فاسكت وإذا أعجبك السكوت فتكلم . وقال الحسن : إن كان أحدهم ليتر بالآذى ما يمنعه من دفعه إلا كراهة الشهرة ، وكان أحدهم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك مخافة الشهرة . وقد ورد في ذلك آثار كثيرة ؟ قلنا : هذا يعارضه ماورد من إظهار الطاعات من لا يحصى ، وإظهار الحسن البصري هذا الكلام في معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من البكاء وإمالة الآذى عن الطريق ثم لم يتركه .

وبالجملة ترك النوافل جائز والكلام في الأفضل . والأفضل إنما يقدر عليه الأقوياء دون الضعفاء ، فالأفضل أن يتم العمل ويجتهد في الإخلاص ولا يتركه ، وأرباب الأعمال قد يعالجون أنفسهم بخلاف الأفضل لشدة الخوف ، فالاعتداء ينبغي أن يكون بالأقوياء . وأما إطباق إبراهيم النخعي المصحف فيمكن أن يكون لعله بأنه سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واستئذنه بعد خروجه للاشتغال بكاملته ، فرأى أن لا يراه في القراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على الترك للاشتغال به حتى يعود إليه بعد ذلك . وأما ترك دفع الآذى فذلك من يخاف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات هي أكبر من رفع خشبة من الطريق ، فيكون ترك ذلك للمحافظة على عبادات هي أكبر منها لا بمجرد خوف الرياء . وأما قول التيمي : إذا أعجبك الكلام فاسكت يجوز أن يكون قد أراد به مباحات الكلام كالفصاحة في الحكايات وغيرها فإن ذلك يورث العجب ، وكذلك العجب بالسكوت المباح محذور فهو عدول عن مباح إلى مباح حذرا من العجب . فأما الكلام الحق المندوب إليه فلم ينص عليه ، على أن الآفة مما تعظم في الكلام فهو واقع في القسم الثاني ، وإنما كلامنا في العبادات الخاصة بيدن

العبد مما لا يتعلق بالناس ولا تعظم فيه الآفات ، ثم كلام الحسن في تركهم البكاء وإمالة الأذى لخوف الشهرة ربما كان حكاية أحوال الضعفاء الذين لا يعرفون الأفضل ولا يدركون هذه الدقائق ، وإنما ذكره تخويفاً للناس من آفة الشهرة وزجراً من طلبها .

القسم الثاني : ما يتعلق بالخلق وتعظم فيه الآفات والاختطار ، وأعظمها الخلافة ثم القضاء ثم التدبير والتدريس والفتوى ثم إنفاق المال .

أما الخلافة والإمارة : فهي من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والإخلاص ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاماً »^(١) ، فأعظم بعبادة يوازي يوم منها عبادة ستين سنة ، وقال صلى الله عليه وسلم : « أول من يدخل الجنة ثلاثة : الإمام المقسط »^(٢) ، أحدهم . وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل »^(٣) ، أحدهم . وقال صلى الله عليه وسلم : « أقرب الناس مني مجلساً يوم القيامة إمام عادل »^(٤) ، رواه أبو سعيد الخدري . فالإمارة والخلافة من أعظم العبادات ، ولم يزل المتقون يتركونها ويحترزون منها ويهربون من تقلدها وذلك لما فيه من عظم الخطر ، إذ تتحرك بها الصفات الباطنة ويغلب النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمر وهو أعظم ملاذ الدنيا : فإذا صارت الولاية محبوبة كان الوالي ساعياً في حظ نفسه ، ويوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل ما يقدح في جاهه وولايته وإن كان حقاً ، ويقدم على ما يزيد في مكانته وإن كان باطلاً ، وعند ذلك يهلك ويكون يوم من سلطان جائراً شراً من فسق ستين سنة بمفهوم الحديث الذي ذكرناه . ولهذا الخطر العظيم كان عمر رضي الله عنه يقول : « من يأخذها بما فيها ، وكيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مامن والى عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلوله يده إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه جوره »^(٥) ، رواه معقل بن يسار ، ورواه عمر ولاية فقال : « يا أمير المؤمنين أشر على ، قال : اجلس واكتم على . وروى الحسن : « أن رجلاً ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي : خر لي قال : اجلس »^(٦) ، وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها »^(٧) ، وقال أبو بكر رضي الله عنه لرافع بن عمر : لا تأمر

(١) حديث « ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاماً ... الحديث » أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس وقد تقدم (٢) حديث « أول من يدخل الجنة ثلاثة : الإمام المقسط ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث عياض بن حماد « أهل الجنة ثلاث : ذو سلطان مقسط ... الحديث » ولم أرفقه ذكر الأولية (٣) حديث أبي هريرة « ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل » تقدم (٤) حديث أبي سعيد الخدري « أقرب الناس مني مجلساً يوم القيامة إمام عادل » أخرجه الأصهباني في الترهيب والترهيب من رواية عطية العوفي وهو ضعيف عنه وفيه أيضاً إسحاق بن إبراهيم الديباجي ضعيف أيضاً (٥) حديث « مامن والى عشرة إلا جاء يوم القيامة يده مغلوله إلى عنقه لا يفكها إلا عدله » أخرجه أحمد من حديث عبادة بن الصامت ورواه أحمد والبخاري من رواية رجل لم يسم عن سعد بن عبادة وفيهما يزيد بن أبي زياد متسكماً فيه ورواه أحمد والبخاري وأبو يعل والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ورواه البخاري والطبراني من حديث أبي هريرة ورواه البخاري والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وثوبان وله من حديث أبي الدرداء « مامن والى ثلاثة إلا أنى الله مغلوله يمينه ... الحديث » وقد عزي المصنف هذا الحديث لرواية معقل بن يسار والمعروف من حديث معقل بن يسار « مامن عبد يسترضيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلا لم يرح رائحة الجنة » متفق عليه (٦) حديث الحسن : « أن رجلاً ولاه النبي صلى الله عليه وسلم - لم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : خر لي قال : اجلس » أخرجه الطبراني موصولاً من حديث « صمة هو ابن مالك وفيه الفضل بن المختار وأحاديثه منكوبة يحدث بالأباطيل قاله أبو حاتم ورواه أيضاً من حديث ابن عمر بلفظ « الزم بيتك » وفيه التراب بن أبي التراب ضعفه ابن معين وابن عدي وقال أبو حاتم صدوق . (٧) حديث عبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الإمارة ... الحديث » متفق عليه .

على اثنين ، ثم ولي هو الخلافة فقام بها فقال له رافع : ألم تقل لي لا تأمر على اثنين وأنت قد وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : بلى وأنا أقول لك ذلك فمن لم يعدل فيها فعليه بهلة الله ، يعنى لعنة الله . ولعل القليل البصيرة يرى ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من النهى عنها متناقضا وليس كذلك ، بل الحق فيه أن الخواص الأقوياء في الدين لا ينبغي أن يمتنعوا من تقلد الولايات ، وأن الضعفاء لا ينبغي أن يدوروا بها فيهلكوا ، وأعنى بالقوى الذى لا تميله الدنيا ولا يستفزه الطمع ولا تأخذه في الله لومة لائم ، وهم الذين سقط الخلق عن أعينهم وزهدوا في الدنيا وتبرموا بها وبمخالطة الخلق وقهروا أنفسهم وملكوها وقمعوا الشيطان فأيس منهم ، فهؤلاء لا يحركهم إلا الحق ولا يسكنهم إلا الحق ولو زهقت فيهم أرواحهم ، فهم أهل نيل الفضل في الإمارة والخلافة ومن علم أنه ليس بهذه الصفة فيجزم عليه الخوض في الولايات ، ومن جرت نفسه فرآها صابرة على الحق كافة عن الشهوات في غير الولايات ، ولكن خاف عليها أن تتغير إذا ذقت لذة الولاية وأن تستحل الجاه وتستلذ نفاذا لأمر فتسركه العزل ، فيداهن خيفة من العزل ؛ فهذا قد اختلف العلماء في أنه هل يلزمه الهرب من تقلد الولاية ؟ فقال قائلون : لا يجب لأن هذا خوف أمر في المستقبل وهو في الحال لم يعهد نفسه إلا قوية في ملازمة الحق وترك لذات النفس ، والصحيح أن عليه الاحتراز لأن النفس خداعة مدعية للحق واعدة بالخير ، فلو وعدت بالخير جزما لكان يخاف عليها أن تتغير عند الولاية فكيف إذا أظهرت التردد ؟ والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع ، فالعزل مؤلم وهو كما قيل العزل طلاق الرجال ، فإذا شرع لا تسمح نفسه بالعزل وتميل نفسه إلى المداهنة وإهمال الحق وتهوى به في قعر جهنم ، ولا يستطيع النزوع منه إلى الموت إلا أن يعزل قهرا ، وكان فيه عذاب عاجل على كل محب للولاية . ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أماراة الشر ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إنا لانولى أمرنا من سألنا (١) » ، فإذا فهمت اختلاف حكم القوى والضعيف علمت أن نهى أبى بكر رافعا عن الولاية ثم تقلده لها ليس بمتناقض .

وأما القضاء : فهو وإن كان دون الخلافة والإمارة فهو في معناها ، فإن كل ذى ولاية أمير - أى له أمر نافذ - والإمارة محبوبة بالطبع ، والثواب في القضاء عظيم مع اتباع الحق ، والعقاب فيه أيضا عظيم مع العدول عن الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « القضاء ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة (٢) » ، وقال عليه السلام « من استقصى فقد ذبح بغير سكين (٣) » ، فحكمه حكم الإمارة ينبغي أن يتركه الضعفاء وكل من للدنيا ولذاتها وزن في عينه ، وليقلده الأقوياء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم . ومهما كان السلاطين ظلمة ولم يقدر القاضى على القضاء إلا بمداهنتهم وإهمال بعض الحقوق لأجلهم ولأجل المتعلقين بهم ، إذ يعلم أنه لو حكم عليهم بالحق لعزلوه أو لم يطيعوه ، فليس له أن يتقلد القضاء ، وإن تقلد فعليه أن يطالبهم بالحقوق ولا يكون خوف العزل عذرا مرخصا له في الإهمال أصلا ، بل إذا عزل سقطت العهدة عنه ، فينبغى أن يفرح بالعزل إن كان يقضى لله ، فإن لم تسمح نفسه بذلك فهو إذن يقضى لاتباع الهوى والشيطان ، فكيف يرتقب عليه ثوابا ؟ وهو مع الظلمة في الدرك الأسفل من النار .

وأما الوعظ والفتوى والتدريس ورواية الحديث وجمع الأسانيد العالية - وكل ما يتسع بسببه الجاه ويعظم به

(١) حديث « إنا لانولى أمرنا من سألنا » متفق عليه من حديث أبى موسى (٢) حديث « القضاء ثلاثة ... الحديث » أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة وتقدم في العلم واسناده صحيح (٣) حديث « من استقصى فقد ذبح بغير سكين » أخرجه أصحاب السنن من حديث أبى هريرة بلفظ « من جعل قاضيا » وفي رواية « من ولي القضاء » واسناده صحيح .

القدر : فأفته أيضاً عظيمة مثل آفة الولايات ، وقد كان الخائفون من السلف يتدافعون الفتوى ما وجدوا إليه سبيلاً ، وكانوا يقولون : حدثنا ، باب من أبواب الدنيا ، ومن قال : حدثنا ، فقد قال أوسعوا لي . ودفن بشر كذا وكذا قطرا من الحديث وقال : يعني من الحديث أني أشتي أن أحدث ، ولو اشتيت أن لا أحدث لحدثت . والواعظ يجد في وعظه وتأثر قلوب الناس به وتلاحق بكائهم وزعقاتهم وإقبالهم عليه لذة لاتوازيها لذة ، فإذا غلب ذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف يروج عند العوام وإن كان باطلا ، ويفر عن كل كلام يستثقله العوام وإن كان حقا ، ويصير مصروف المهمة بالكلية إلى ما يحرك قلوب العوام ويعظم منزلته في قلوبهم ، فلا يسمع حديثاً وحكمة إلا ويكون فرحه به من حيث إنه يصلح لأن يذكره على رأس المنبر ، وكان ينبغي أن يكون فرحه به من حيث إنه عرف طريق السعادة وطريق سلوك سبيل الدين ليعمل به أولاً ، ثم يقول : إذا أنعم الله على بهذه النعمة ونفعني بهذه الحكمة فأقصها ليشركني في نفعها إخواني المسلمون . فهذا أيضاً مما يعظم فيه الخوف والفتنة لحكمه حكم الولايات ، فمن لا باعث له إلا طلب الجاه والمزلة والاكل بالدين والتفاخر والتكاثر فينبغي أن يتركه ويخالف الهوى فيه ، إلى أن تراض نفسه وتقوى في الدين همته ويأمن على نفسه الفتنة ، فعند ذلك يعود إليه .

فإن قلت : مهما حكم بذلك على أهل العلم تعطلت العلوم واندرست وعم الجهل كافة الخلق ؟ فنقول قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة وتوعد عليها ^(١) حتى قال : إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها ^(٢) ، وقال : نعمت المرضعة وبئست الفاطمة ^(٣) ، ومعلوم أن السلطنة والإمارة لو تعطلت لبطل الدين والدنيا جميعا وثار القتال بين الخلق وزال الأمن وخربت البلاد وتعطلت المعاش فلم ينه عن ذلك ؟ وضرب عمر رضي الله عنه أبي بن كعب - رأى قوما يتبعونه - وهو في ذلك يقول : أبي سيد المسلمين ، وكان يقرأ عليه القرآن ، فنع من أن يتبعوه وقال : ذلك فتنة على المتبوع ومذلة على التابع ، وعمر كان بنفسه يخطب ويعظ ولا يمتنع منه واستأذن رجل عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح فنهى فقال : أتمنى من نصح الناس ؟ فقال : أخشى أن تنتفع حتى تبلغ الثريا ، إذ رأى فيه مخايل الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق . والقضاء والخلافة مما يحتاج الناس إليه في دينهم كالوعظ والتدريس والفتوى ، وفي كل واحد منهما فتنة ولذة فلا فرق بينهما ، فأما قول القائل : نهيك عن ذلك يؤدى إلى اندراس العلم فهو غلط ، إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء لم يؤد إلى تعطيل القضاء ^(٤) بل الرياسة وجها يضطر الخلق إلى طلبها ، وكذلك حب الرياسة لا يترك العلوم تدرس ، بل لو حبس الخلق وقيدوا بالسلاسل والأغلال من طلب العلوم التي فيها القبول والرياسة لأفلتوا من الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوها . وقد وعد الله أن يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم فلا تشغل قلبك بأمر الناس فإن الله لا يضيعهم وانظر لنفسك ، ثم إنى أقول مع هذا إذا كان في البلد جماعة يقومون بالوعظ مثلاً فليس في النهي عنه إلا امتناع بعضهم ، وإلا فليعلم أن كلهم لا يمتنعون ولا يتركون لذة الرياسة فإن لم يكن في البلد إلا واحد وكان وعظه نافعا للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمعته في الظاهر وتخيله إلى العوام أنه إنما

(١) حديث : انتهى عن طلب الإمارة هو حديث عبد الرحمن بن سبرة « لاسل الإمارة » وقد تقدم قبله بثلاثة أحاديث .
(٢) حديث « إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها » أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة دون قوله « إلا من أخذها بحقها » وزاد في آخره « نعمت المرضعة وبئست الفاطمة » ودون قوله « حسرة » وهي في صحيح ابن حبان .
(٣) حديث « نعمت المرضعة وبئست الفاطمة » أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وهو بقية الحديث الذي قبله ورواه ابن حبان بلفظ « قبئست المرضعة وبئست الفاطمة » (٤) حديث : النهي عن القضاء ... أخرجه مسلم من حديث أبي ذر « لا تؤسرن على اثنين ولا ثلثين مال يثم » .

يريد الله بوعظه وأنه تارك للدنيا ومعرض عنها فلا تمنعه منه ونقول له اشتغل وجاهد نفسك ، فإن قال : لست أقدر على نفسى فنقول : اشتغل وجاهد ، لأننا نعلم أنه لو ترك ذلك لهلك الناس كلهم إذ لا قائم به غيره ، ولو واطب وغرضه الجاه فهو الهالك وحده ، وسلامة دين الجميع أحب عندنا من سلامة دينه وحده ، فنجعله فداء للقوم ونقول لعل هذا هو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم »^(١) ، ثم الواعظ هو الذى يرغب فى الآخرة ويزهد فى الدنيا بكلامه وبظاهر سيرته . فأما ما أحدثه الوعاظ فى هذه الأعصار من الكلمات المزخرفة والألفاظ المسجعة المقرونة بالأشعار مما ليس فيه تعظيم لأمر الدين وتخويف المسلمين ، بل فيه الترجية والتجربة على المعاصى بطيارات التسكت ، فيجب إخلاء البلاد منهم ، فإنهم نواب الدجال وخلفاء الشيطان ، وإنما كلامنا فى واعظ حسن الوعظ جميل الظاهر يظن فى نفسه حب القبول ولا يقصد غيره ، وفيما أوردناه فى كتاب العلم من الوعيد الوارد فى حق علماء السوء ما يبين لزوم الحذر من فتن العلم وغوائله . ولهذا قال المسيح عليه السلام يا علماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون ولا تفعلون ما تأمرون ، وتدرسون ما لا تعملون ، فياسوء ماتحكون تتوبون بالقول والاماني وتعملون بالهوى ، وما يغنى عنكم أن تتقوا جلودكم وقلوبكم دنسة ، بحق أقول لكم : لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة ، كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الغل فى صدوركم ، يا عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقضى من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته ؟ بحق أقول لكم : إن قلوبكم تبكى من أعمالكم ، جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم ، بحق أقول لكم : أفسدتم آخرتكم بصلاح دنياكم ، فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة ، فأى ناس أخس منكم لو تعلمون ، ويلكم حتى متى تصفون الطريق للبدلين ، وتقيمون فى محلة المتجبرين ! كأنكم تدعون أهل الدنيا ليركبوها لكم مهلا مهلا ! ويلكم ماذا يغنى عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم ! كذلك لا يغنى عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة ! يا عبيد الدنيا ، لا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام ، توشك الدنيا أن تقلعكم عن أصولكم فتلقمكم على وجوهكم ، ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم بنواصيكم ، ثم يدفعكم العلم من خلفكم ، ثم يسلمكم إلى الملك الديان حفاة عراة فرادى فيوقفكم على سواكم ، ثم يحزبكم بسوء أعمالكم . وقد روى الحارث الحاسبى هذا الحديث فى بعض كتبه ثم قال : هؤلاء علماء السوء شياطين الإنس وفتنة على الناس رغبوا فى عرض الدنيا ورفعها وآثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا ، فهم فى العاجل عار وشين وفى الآخرة هم الخاسرون .

فإن قلت : فهذه الآفات ظاهرة ولكن ورد فى العلم والوعظ غائب كثيرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأن يهدى الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها »^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « أيماداع دعا إلى هدى واتبع عليه كان له أجره وأجر من اتبعه »^(٣) ، إلى غير ذلك من فضائل العلم ، فينبغى أن يقال للعالم اشتغل بالعلم واترك مراعاة الخلق كما يقال لمن عالج الرياء فى الصلاة لا تترك العمل ولكن أتمم العمل وجاهد نفسك ؟ فاعلم أن فضل العلم كبير وخطره عظيم كفضل الخلافة والإمامة ، ولا نقول لأحد من عبادة الله أترك العلم إذ ليس فى نفس العلم آفة وإنما الآفة فى إظهاره بالتصدي للوعظ والتدريس ورواية الحديث ، ولا نقول له أيضا أتركه مادام يجد

(١) حديث « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم » أخرجه النسائي وقد تقدم قريبا (٢) حديث « لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها » متفق عليه من حديث سهل بن سعد بل فقط « خير لك من حمر النعم » وقد تقدم فى العلم (٣) حديث « أيماداع دعا إلى هدى واتبع عليه كان له أجره وأجر من اتبعه » أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة فى أوله ولمسلم من حديث أبي هريرة « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ... الحديث » ،

في نفسه باعنا ديننا بمزاجا يباع الرياء ، أما إذا لم يحركه إلا الرياء فترك الإظهار أنفع له وأسلم . وكذلك نوافل الصلوات إذا تجرد فيها باع الرياء وجب تركها ، أما إذا خطر له وسوس الرياء في أثناء الصلاة وهو لها كاره فلا يترك الصلاة ، لأن آفة الرياء في العبادات ضعيفة ، وإنما تعظم في الولايات وفي التصدي للمناصب الكبيرة في العلم .

وبالجملة فالمراتب ثلاث (الأولى) الولايات ؛ والآفات فيها عظيمة وقد تركها جماعة من السلف خوفا من الآفة (الثانية) الصوم والصلاة والحج والغزو ؛ وقد تعرض لها أقوياء السلف وضعفائهم ولم يؤثر عنهم الترك لحوف الآفة . وذلك لضعف الآفات الداخلة فيها والقدرة على نفيها مع إتمام العمل لله بأدنى قوة (الثالثة) وهي متوسطة بين الرتبتين ؛ وهو التصدي لمنصب الوعظ والفتوى والرواية والتدريس ، والآفات فيها أقل مما في الولايات وأكثر مما في الصلاة ، فالصلاة ينبغي أن لا يتركها الضعيف والقوى ولكن يدفع خاطر الرياء ، والولايات ينبغي أن يتركها الضعفاء رأسا دون الأقوياء ، ومناصب العلم بينهما ، ومن جرب آفات منصب العلم علم أنه بالولاية أشبه ، وأن الحذر منه في حق الضعيف أسلم والله أعلم .

وهنا رتبة رابعة وهي : جمع المال وأخذته للتفرقة على المستحقين ، فإن في الانفاق وإظهار السخاء استجلابا للثناء ، وفي إدخال السرور على قلوب الناس لذة للنفس ، والآفات فيها أيضا كثيرة .

ولذلك سئل الحسن عن رجل طلب القوت ثم أمسك ، وآخر طلب فوق قوته ثم تصدق به فقال : القاعد أفضل لما يعرفون من قلة السلامة في الدنيا ، وأن من الزهد تركها قربة إلى الله تعالى . وقال أبو الدرداء : ما يفسرني أتى أمت على درج مسجد دمشق أصيب كل يوم خمسين دينارا أن تصدق بها ، أما إنى لأحرم البيع والشراء ولكني أريد أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .

وقد اختلف العلماء فقال قوم : إذا طلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق بها فهو أفضل من أن يشتغل بالعبادات والنوافل ، وقال قوم : الجلوس في دوام ذكر الله أفضل ، والأخذ والإعطاء يشغل عن الله وقد قال المسيح عليه السلام : يا طالب الدنيا ليبر بها ، تركك لها أبر ؛ وقال : أقل ما فيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر الله وذكر الله أكبر وأفضل . وهذا فيمن سلم من الآفات ، فأما من يتعرض لآفة الرياء فتركها لها أبر والاشتغال بالذكر لاختلاف في أنه أفضل .

وبالجملة : ما يتعلق بالخلق والنفس فيه لذة فهو مثار الآفات ، والأحب أن يعمل ويدفع الآفات ، فإن عجز فلينظر وليجتهد وليستفت قلبه ، واسيزن ما فيه من الخير بما فيه من الشر ، وليفعل ما يدل عليه نور العلم دون ما يميل إليه الطبع .

وبالجملة ما يجده أخف على قلبه فهو في الأكثر أضر عليه ، لأن النفس لا تشير إلا بالشر وقلما تستلذ الخير وتميل إليه ، وإن كان لا يبعد ذلك أيضا في بعض الأحوال ، وهذه أمور لا يمكن الحكم على تفاصيلها بنفى وإثبات فهو موكول إلى اجتهاد القلب لينظر فيه لدينه ويدع ما يريه إلى ما لا يريه ، ثم قد يقع بما ذكرناه غرور للجاهل فيمسك المال ولا يتفقه خيفة من الآفة وهو عين البخل . ولا خلاف في أن تفرقة المال في المباحات فضلا عن الصدقات أفضل من إمساكه ، وإنما الخلاف فيمن يحتاج إلى الكسب : أن الأفضل الكسب والإنفاق ، أو التجرد للذكر ؟ وذلك لما في الكسب من الآفات ، فأما المال الخالص من الحلال فتفرقه أفضل من إمساكه بكل حال .

فإن قلت فبأى علامة تعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلص في وعظه غير مرید رياء الناس ؟ فاعلم أن لذلك علامات (إحداها) أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظا أو أغزر منه علما والناس له أشد قبولا فرح به ولم يحسده نعم لا بأس بالغبطة وهو أن يتمنى لنفسه مثل عليه (والأخرى) أن الأكابر إذا حضروا مجلسه لم يتغير كلامه بل بقى كما كان عليه ، فينظر إلى الخلق بعين واحدة (والأخرى) أن لا يحب اتباع الناس له في الطريق والمشى خلفه في الأسواق . ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها .

وقد روى عن سعيد بن أبي مروان قال : كنت جالسا إلى جنب الحسن إذ دخل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحرس وهو على برذون أصفر ، فدخل المسجد على برذونه ، فجعل يلتفت في المسجد فلم ير حلقه أحفل من حلفة الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبا منها ، ثم ثنى وركه فنزل ومشى نحو الحسن ، فلما رآه الحسن متوجها إليه تجافى له عن ناحية مجلسه ، قال سعيد : وتجايفت له أيضا عن ناحية مجلسي حتى صار بيني وبين الحسن فرجة ومجلس للحجاج ، فجاء الحجاج حتى جلس بيني وبينه والحسن يتكلم بكلام له - يتكلم به في كل يوم - فسا قطع الحسن كلامه قال سعيد : فقلت في نفسي ؛ لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن هل يحمل الحسن جلوس الحجاج إليه أن يزيد في كلامه يتقرب إليه ، أو يحمل الحسن هيئة الحجاج أن ينقص من كلامه ؟ فتكلم الحسن كلاما واحدا نحو ما كان يتكلم به في كل يوم حتى انتهى إلى آخر كلامه ، فلما فرغ الحسن من كلامه وهو غير مكترث به ، رفع الحجاج يده فضرب بها على منكب الحسن ثم قال : صدق الشيخ وبر فعلكم بهذه المجالس وأشباهها فاتخذوها حلقا وعادة فإنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يجالس الذكر رياض الجنة ^(١) ، ولولا ما حملناه من أمر الناس ما غلبتمونا على هذه المجالس لمعرفتنا بفضلها ، قال : ثم افتر الحجاج فتكلم حتى عجب الحسن ومن حضر من بلاغته ، فلما فرغ طفق فقام ، فجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن - حين قام الحجاج - فقال : عباد الله المسلمين ألا تعجبون أنى رجل شيخ كبير ، وأنى أغزو فأكلف فرسا وبغلا ، وأكلف فسطاطا ، وأن لى ثلثمائة درهم من العطاء وأن لى سبع بنات من العيال ؟ فشكا من حاله حتى رق الحسن له ولاصحابه ، والحسن مكب ، فلما فرغ الرجل من كلامه رفع الحسن رأسه فقال : ما لهم قاتلهم الله اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا وقتلوا الناس على الدينار والدرهم ، فإذا غزا عدو الله غزا في الفساطيط الهبابة وعلى البغال السبابة ، وإذا أغزى أخاه أغزاه طاويا راجلا ؟ فافتر الحسن حتى ذكرهم بأقبح العيب وأشدّه ، فقام رجل من أهل الشام كان جالسا إلى الحسن فسعى به إلى الحجاج وحكى له كلامه ، فلم يلبث الحسن أن أتته رسل الحجاج فقالوا : أجب الأمير ، فقام الحسن وأشفقنا عليه من شدة كلامه الذى تكلم به ، فلم يلبث الحسن أن رجع إلى مجلسه وهو يبتسم ، وقلبا رأيته فاغراها يضحك لئما كان يتبسم ، فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظم الأمانة وقال : لئما تجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم ، إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى بنا إلى شرارة من نار ! إني أتيت هذا الرجل فقال : أقصر عليك من لسانك وقولك : إذا غزا عدو الله غزا كذا وكذا ، وإذا أغزى أخاه أغزاه كذا ! لا أبالك ! تحرض علينا الناس ؟ أما إنا على ذلك لانتهم نصيحتك فأقصر عليك من لسانك ، قال : فدفعه الله عنى . وركب الحسن حمارا يريد المنزل فبينما هو يسير إذا التفت فرأى قوما يتبعونه فوقف فقال : هل لكم من حاجة أو تسألون عن شئ . وإلا فارجعوا فما يبقى هذا من قلب العبد ؟ فهذه

(١) حديث : أن يجالس الذكر رياض الجنة . تقدم في الأذكار والدعوات .

العلامات وأمثالها تدبّر سريرة الباطن . ومهما رأيت العلماء يتغيرون ويتحاسدون ولا يتوانسون ولا يتعاونون فاعلم أنهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون . اللهم ارحمنا بلطفك يا أرحم الراحمين .

بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح

اعلم أنّ الرجل قد يبدي مع القوم في موضع فيقومون للتهجد ، أو يقوم بعضهم فيصّلون الليل كله أو بعضه ، وهو من يقوم في بيته ساعة قريبة ، فإذا رآهم انبعت نشاطه للموافقة حتى يزيد على ما كان يعتاده ، أو يصلي مع أنه كان لا يعتاد الصلاة بالليل أصلاً ، وكذلك قد يقع في موضع يصوم فيه أهل الموضع فينبعث له نشاط في الصوم ولولا علم لما انبعت هذا النشاط ، فهذا ربما يظن أنه رياء . وأن الواجب ترك الموافقة ، وليس كذلك على الإطلاق بل له تفصيل ، لأن كل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى وفي قيام الليل وصيام النهار ، ولكن قد تعوقه العوائق وينعجه الاشتغال ويغلبه التمكن من الشهوات أو تسهويه الغفلة ، فربما تكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة ، أو تندفع العوائق والأشغال في بعض المواضع فينبعث له النشاط ، فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عن التهجد مثل تمكنه من النوم على فراش وثير ، أو تمكنه من التمتع بزوجه ، أو المحادثة مع أهله وأقاربه ، أو الاشتغال بأولاده أو مطالعة حساب له مع معامليه ، فإذا وقع في منزل غريب اندفعت عنه هذه الشواغل التي تفتت رغبتة عن الخير وحصلت له أسباب باعثة على الخير ، كشاهدته إياهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا ، فإنه ينظر إليهم فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك داعيته للدين لا للرياء ، أو ربما يفارقه النوم لاستنكاره الموضع أو سبب آخر فيفتنم زوال النوم ، وفي منزله ربما يغلبه النوم وربما ينضاف إليه أنه في منزله على الدوام ، والنفس لا تسمح بالتهجد دائماً وتسمح بالتهجد وقتاً قليلاً فيكون ذلك سبب هذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق ، وقد يعسر عليه الصوم في منزله ومعه أطيب الأطعمة ويشق عليه الصبر عنها ، فإذا أعوزته تلك الأطعمة لم يشق عليه فتنبعث داعية الدين للصوم ، فإن الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين ، فإذا سلم منها قوى الباعث . فهذا وأمثاله من الأسباب يتصور وقوعه ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه معهم ، والشيطان مع ذلك ربما يصد عن العمل ويقول : لا تعمل فإنك تكون مرئياً إذا كنت لا تعمل في بيتك ولا ترد على صلاتك المعتادة ، وقد تكون رغبتة في الزيادة لأجل رؤيتهم وخوفاً من ذمهم ونسبتهم إياه إلى الكسل ، لاسيما إذا كانوا يظنون به أنه يقوم الليل ، فإن نفسه لا تسمح بأن يسقط من أعينهم ويريد أن يحفظ منزلته ، وعند ذلك قد يقول الشيطان : صل فإنك مخلص ولست تصلى لأجلهم بل لله وإنما كنت لا تصلى كل ليلة لكثرة العوائق وإنما داعيتك لزوال العوائق لا لإطلاعهم . وهذا أمر مشتبّه إلا على ذوى البصائر ، فإذا عرف أنّ المحرك هو الرياء فلا ينبغي أن يزيد على ما كان يعتاده ولا ركعة واحدة ، لأنه يعصى الله بطلب محمداً الناس بطاعة الله ، وإن كان ابتعانه لدفع العوائق وتحريك النبذة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق . وعلامة ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو رأى هؤلاء يصلون من حيث لا يرونه بل من وراء حجاب وهو في ذلك الموضع بعينه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وهم لا يرونه ؟ فإن سخّت نفسه فليصل فإن باعته الحق ، وإن كان ذلك يثقل على نفسه لو غاب عن أعينهم فليترك ، فإن باعته الرياء . وكذلك قد يحضر الإنسان يوم الجمعة في الجامع من نشاط الصلاة مالا يحضره كل يوم ، ويمكن أن يكون ذلك لحب حدهم ، ويمكن أن يكون نشاطه بسبب نشاطهم وزوال غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالى ، وقد يتحرك بذلك باعث الدين ويقارنه نزوع النفس إلى حب الحمد ، فهما علم أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا

ينبغي أن يترك العمل بما يجده من حب الحمد ، بل ينبغي أن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشغل بالعبادة . وكذلك قد يبكي جماعة فينظر إليهم فيحضره البكاء خوفاً من الله تعالى لا من الرياء ، ولو سمع ذلك الكلام وحده لما بكى ، ولكن بكاء الناس يؤثر في ترقيق القلب ، وقد لا يحضره البكاء فينبأ كي - تارة رياء وتارة مع الصدق - إذ يخشى على قلبه قساوة القلب حين يسكون ولا تدمع عينه فينبأ كي - تسكفاً ، وذلك محمود . وعلامة الصدق فيه أن يعرض على نفسه أنه لو سمع بكاءهم من حيث لا يروونه هل كان يخاف على نفسه القساوة فينبأ كي أم لا ؟ فإن لم يجد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعينهم فإنما خوفه من أن يقال إنه قاسى القلب فينبغي أن يترك التباكي . قال لقمان عليه السلام لابنه : لا ترى الناس أنك تخشى ليكرموك وقلبك فاجر . وكذلك الصيحة والتنفس والآنين عند القرآن أو الذكر أو بعض مجارى الأحوال ، تارة تكون من الصدق والحزن والخوف والندم والتأسف وتارة تكون لمشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه ، فيتكلف التنفس والآنين ويتحازن وذلك محمود ، وقد تفتقر به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير الحزن ليعرف بذلك ، فإن تجردت هذه الداعية فهي الرياء ، وإن اقترنت بداعية الحزن فإن أبأها ولم يقبلها وكرهاها سلم بكاءه وتباكيه ، وإن قبل ذلك وركن إليه بقلبه حبط أجره وضاع سعيه وتعرض لسنخ الله تعالى به ، وقد يكون أصل الآنين عن الحزن ، ولكن يمدّه ويزيد في رفع الصوت فتلك الزيادة رياء ، وهو محذور لأنها في حكم الابتداء لمجرد الرياء ، فقد يهيج من الخوف ما لا يملك العبد معه نفسه ، ولكن يسيقه خاطر الرياء فيقبله ، فيدعو إلى زيادة تحزين للصوت أو رفع له أو حفظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت لخشية الله ، ولكن يحفظ أثرها على الوجه لأجل الرياء . وكذلك قد يسمع الذكر فتضعف قواه من الخوف فيسقط ، ثم يستحي أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقل وحالة شديدة ، فيزق ويتواجد تسكفاً ليرى أنه سقط لكونه مغشياً عليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدق ، وقد يزول عقله فيسقط ولكن يفيق سريعاً فتجزع نفسه أن يقال حالته غير ثابتة ، وإنما هي كبرق خاطف ، فيستدبم الرعقة والرقص ليرى دوام حاله ، وكذلك قد يفيق بعد الضعف ولكن يزول ضعفه سريعاً فيجزع أن يقال لم تكن غشيته صحيحة ولو كان لدام ضعفه ، فيستدبم إظهار الضعف والآنين فيتكي على غيره يرى أنه يضعف عن القيام ويتأيل في المشي ويقرب الخطا ليظهر أنه ضعيف عن سرعة المشي . فهذه كلها مكاييد الشيطان ونزغات النفس . فإذا خطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لو عرفوا نفاقه في الباطن واطلعوا على ضميره لمقتوه ، وإن الله مطلع على ضميره وهو له أشد مقتاً ، كما روى عن ذي النون رحمه الله أنه قام وزق ، فقام معه شيخ آخر رأى فيه أثر التكلف فقال يا شيخ ! الذي يراك حين تقوم ؟ جلس الشيخ . وكل ذلك من أعمال المنافقين .

وقد جاء في الخبر « تعوذوا بالله من خشوع النفاق »^(١) ، وإنما خشوع النفاق أن تخشع الجوارح والقلب غير خاشع ، ومن ذلك الاستغفار والاستعاذة بالله من عذابه وغضبه ، فإن ذلك قد يكون لخاطر خوف وتذكر ذنب وتندم عليه وقد يكون للمراعاة . فهذه خواطر ترد على القلب متضادة مترادفة متقاربة ، وهي مع تقاربها متشابهة ، فراقب قلبك في كل ما يخطر لك وانظر ما هو ومن أين هو ؟ فإن كان لله فامضه واحذر مع ذلك أن يكون قد خنى عليك شيء من الرياء الذي هو كديب النمل ، وكن على وجل من عبادتك أهي مقبولة أم لا ؟ انخوفك على الإخلاص فيها ، واحذر أن يتجدد لك خاطر الركون إلى حدهم بعد الشروع بالإخلاص فإن ذلك مما يكثر جداً ،

(١) حديث « تعوذوا بالله من خشوع النفاق » أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه المارث بن عبيد الأبادي ضعفه أحمد وابن ميم .

فإذا خطر لك فتفكر في اطلاع الله عليك ومقته لك . وتذكر ما قاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليه السلام إذ قال : يا أيوب أما علمت أن العبد تفضل عنه علانيته التي كان يخادع بها عن نفسه ويجزى بسريره . وقول بعضهم : أعوذ بك أن يرى الناس أني أخشاك وأنت لي ماق . وكان من دعاء علي بن الحسين رضي الله عنهما : اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لامة العيون علانيتي وتقبح لك فيما أخلو سريتي ، محافظاً على رياء الناس من نفسي مضيعاً لما أنت مطلع عليه مني ، أبدى للناس أحسن أمرى وأفضى إليك بأسوأ عملي ، تقريباً إلى الناس بحسناتي وفراراً منهم إليك بسيأتي ، فيحل بي مقتك ويحب علي غضبك ، أعذني من ذلك يارب العالمين . وقد قال أحد الثلاثة نفر لايوب عليه السلام : يا أيوب ألم تعلم أن الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرهم عند طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوههم فهذه جل آفات الرياء . فليراقب العبد قلبه ليقف عليها في الخبر « إن للرياء سبعين باباً (١) » وقد عرفت أن بعضه أغض من بعض ، حتى إن بعضه مثل ديب النمل ، وبعضه أخفى من ديب النمل ، وكيف يدرك ما هو أخفى من ديب النمل إلا بشدة التفقد والمراقبة ؟ وليته أدرك بعد بذل المجهود فكيف يطمع في إدراكه من غير تفقد القلب وامتحان النفس وتفتيش عن خدعها ؟ نسأل الله تعالى العافية بمنه وكرمه وإحسانه .

بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه

اعلم أن أولى ما يلزم المريد قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع طاعاته ، ولا يقنع بعلم الله إلا من لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ، فأما من خاف غيره وارتجأه انتهى اطلاعه على محاسن أحواله ، فإن كان في هذه الرتبة فليلزم قلبه كرامة ذلك من جهة العقل والإيمان لما فيه من خطر التعرض للفتنة ، وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة الشاقة التي لا يقدر عليها غيره ، فإن النفس عند ذلك تكاد تغلي حرصاً على الإفشاء وتقول : مثل هذا العمل العظيم أو الخوف العظيم أو البكاء العظيم لو عرفه الخلق منك لسجدوا لك ! فما في الخلق من يقدر على مثله فكيف ترضى بإخفائه فيجهل الناس محلك وينكرون قدرك ويحرمون الاقتداء بك ؟ ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن يثبت قدمه ، ويتذكر في مقابلة عظم عمله : عظم ملك الآخرة ونعيم الجنة ودوامه أبد الآباد وعظم غضب الله ومقته على من طلب بطاعته ثواباً من عبادته ، ويعلم أن إظهاره لغيره محبب إليه وسقوط عند الله وإحباط للعمل العظيم فيقول : وكيف أتبع مثل هذا العمل بحمد الخلق وهم عاجزون لا يقدرون لي على رزقي ولا أجل ؟ فيلزم ذلك قلبه ولا ينبغي أن ييأس عنه فيقول : إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء فأما المخلطون فليس ذلك من شأنهم ، فيترك المجاهدة في الإخلاص ، لأن المخلط إلى ذلك أحوج من المتقي ، لأن المتقي إن فسدت نوافله بقيت فرائضه كاملة تامة ، والمخلط لا تخلو فرائضه عن النقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فإن لم تسلم صار مأخوذاً بالفرائض وهلك به ، فالمخلط إلى الإخلاص أحوج . وقد روى تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يحاسب العبد يوم القيامة فإن نقص فرضه قيل انظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له تطوع أكل به فرضه وإن لم يكن له تطوع أخذ

(١) حديث « الرياء سبعون باباً » هكذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا وكأه تصحيف عليه أو على من نقله من كلامه أنه « الرياء » بالثناة وإعسا هو « الربا » بالموحدة والمرسوم كتابته بالواو ، والحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ « الرياء سبعون حوباً أسرها أن ينكح الرجل أمه » وفي إسناده أبو معشر واسمه نجيب مختلف فيه وروى ابن ماجه أيضاً من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الربا ثلاث وسبعون باباً » وإسناده صحيح هكذا ذكر ابن ماجه الحديث في أبواب التجارات وقد روى الزار حديث ابن مسعود بلفظ « الربا بضع وسبعون باباً والمرك مثل ذلك » وهذه الزيادة قد يستدل بها على أنه « الرياء » بالثناة لا قرانه مع المرك والله أعلم .

بطرفيه فألقى في النار ^(١) ، فيأتى المخلص يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة فاجتهاده في جبر الفرائض وتكفير السيئات ولا يمكن ذلك إلا بخلوص النوافل ، وأما المتق للجهده في زيادة الدرجات فإن حبط تطوعه بقي من حسناته ما يرجع على السيئات فيدخل الجنة .

فإذن ينبغي أن يلزم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لتصح نوافله ، ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به ، وإذا فعل جميع ذلك فينبغي أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه ربما داخله من الرياء الخفي ما لم يقف عليه ، فيكون شاكا في قبوله ورده مجوزا أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الخفية ما مقلته بها ورد عمله بسببها ، ويكون هذا الشك والخوف في دوام عمله وبعده إلا في ابتداء العقد ، بل ينبغي أن يكون متيقنا في الابتداء أنه مخلص ما يريد بعمله إلا الله حتى يصح عمله ، فإذا شرع ومضت لحظة يمكن فيها الغفلة والنسيان كان الخوف من الغفلة عن شائبة خفية أحبطت عمله من رياء أو عجب أولى به ، ولكن يكون رجاءه أغلب من خوفه لأنه استيقن أنه دخل بالإخلاص وشك في أنه هل أفسده برباء ؟ فيكون رجاء القبول أغلب ، وبذلك تعظم لذته في المناجاة والطاعات . فالإخلاص : يقين ، والرباء : شك . وخوفه لذلك الشك جدير بأن يكفر خاطر الرياء إن كان قد سبق وهو غافل عنه . والذي يتقرب إلى الله بالسعى في حوائج الناس وإفادة العلم ينبغي أن يلزم نفسه رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط ، رجاء الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط ، دون شكر ومكافأة وحدوثه من المتعلم والمنعم عليه ، فإن ذلك يحبط الاجر . فهما توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة ، أو مرافقة في المشي في الطريق ليستكثر باستتباعه ، أو ترددا منه في حاجة فقد أخذ أجره فلا ثواب له غيره . نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه ليكون له مثل أجره ، ولكن خدمته التلميذ بنفسه فقبل خدمته ، فخرجوا أن لا يحبط ذلك أجره إذا كان لا ينتظره ولا يريد منه ، ولا يستبعده منه لوقطعه . ومع هذا فقد كان العلماء يحذرون هذا ، حتى إن بعضهم وقع في بئر فجاء قوم فأدلوها حبلا ليرفعوه لحلف عليهم أن لا يقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أو سمع منه حديثا ، خيفة أن يحبط أجره . وقال شقيق البلخي : أهديت لسفيان الثوري ثوبا فردته علي ، فقلت له : يا أبا عبد الله لست أنا من يسمع الحديث حتى تردده علي قال : علمت ذاك ولكن أخوك يسمع مني الحديث فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره . وجاء رجل إلى سفيان بيدرة أو بدرتين وكان أبوه صديقا لسفيان وكان سفيان يأتيه كثيرا ، فقال له : يا أبا عبد الله في نفسك من أبي شيء ؟ فقال : يرحم الله أباك - كان وكان وأنتي عليه - فقال : يا أبا عبد الله قد عرفت كيف صار هذا المال إلى ، فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك (قال) فقبل سفيان ذلك (قال) فلما خرج قال لولده : يا مبارك الحق فردته علي ، فرجع فقال : أحب أن تأخذ مالك ، فلم يزل به حتى رده عليه . وكأنه كانت أخوته مع أبيه في الله تعالى فكره أن يأخذ ذلك . قال ولده : فلما خرج لم أملك نفسي أن جئت إليه فقلت : ويلك أي شيء قلبك هذا ؟ حجارة ؟ عد أنه ليس لك عيال ؟ أما ترحمني ؟ أما ترحم إخوتك ؟ أما ترحم عيالك ؟ فأكثر عليه فقال لي : يا مبارك تأكلها أنت هنيئا سريئا وأسأل عنها أنا .

فإذن يجب على العالم أن يلزم قلبه طلب الثواب من الله في اهتمام الناس به فقط ، ويجب على المتعلم أن يلزم قلبه حمد الله وطلب ثوابه ونيل المنزلة عنده ، لا عند المعلم وعند الخلق . وربما يظن أن له أن يراقى بطاعته لينال عند المعلم رتبته ، فيتعلم منه ، وهو خطأ لأن إرادته بطاعته غير الله خسران في الحال ، والعلم ربما يفيد وربما

(١) حديث تميم الداري : في كمال فريضة الصلاة بالتطوع أخرجه أبو داود وابن ماجه وتقدم في الصلاة .

لا يفيد ؟ فكيف يخسر في الحال عملا نقدا على توهم علم ! وذلك غير جائز ، بل ينبغي أن يتعلم الله ويحب الله ويخدم المعلم الله ، لا ليكون له في قلبه منزلة ، إن كان يريد أن يكون تعلمه طاعة ، فإن العباد أسروا أن لا يعبدوا إلا الله ولا يريدوا بطاعتهم غيره . وكذلك من يخدم أبويه لا ينبغي أن يخدمهما لطلب المنزلة عندهما إلا من حيث إن رضا الله عنه في رضا الوالدين ، ولا يجوز له أن يرأى بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين ، فإن ذلك معصية في الحال وسيكشف الله عن رياءه وتسقط منزلته من قلوب الوالدين أيضاً . وأما الزاهد المعزل عن الناس فينبغي له أن يلزم قلبه ذكر الله والقناعة بعلمه ، ولا يخطر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله ، فإن ذلك يغرس الرياء في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في خلوته به ، وإنما سكوته لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحله وهو لا يدري أنه الخفيف للعمل عليه .

قال إبراهيم بن آدم رحمه الله : تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه في صومعته فقلت : يا سمعان منذ كم أنت في صومعتك ؟ قال : منذ سبعين سنة ، قلت : فما طعامك ؟ قال : يا حنيفي وما دعاك إلى هذا ؟ قالت : أحبت أن أعلم ، قال : في كل ليلة حمصة قلت . فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة ؟ قال : ترى الدير الذي بجذائك ؟ قلت : نعم ، قال : إنهم يأتون في كل سنة يوماً واحداً فيزينون صومعتي ويطوفون حولها ويعظموني ، فكلما تافلت نفسي عن العبادة ذكرتني عن تلك الساعة ، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة ! فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد ، فوقر في قلبي المعرفة ، فقال : حسبك أو أزيدك ؟ قلت : بلى ، قال : انزل عن الصومعة ، فنزلت فأدلى لي ركوة فيها عشرون حمصة فقال لي : ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك ، فلما دخلت الدير اجتمع على النصارى فقالوا : يا حنيفي ما الذى أدلى إليك الشيخ ؟ قلت : من قوته قالوا : فما تصنع به ونحن أحق به ؟ ثم قالوا : ساوم ! قلت : عشرون ديناراً فأعطوني عشرين ديناراً فرجعت إلى الشيخ فقال : يا حنيفي ما الذى صنعت ؟ قلت : بعته منهم ، قال : بكم ؟ قلت : بعشرين ديناراً ، قال : أخطأت ! لو ساومتهم بعشرين ألف دينار لأعطوك ، هذا عز من لا تعبده فانظر كيف يكون عز من تعبده ؟ يا حنيفي أقبل على ربك ودع الذهب والجيفة .

والمقصود أن استشعار النفس عز العظمة في القلوب يكون باعثاً في الخلوة وقد لا يشعر العبد به ، فينبغي أن يلزم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة ، فلو تغيروا عن اعتقادهم له لم يجزع ولم يضق به ذرعا إلا كراهة ضعيفة ، إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله وإيمانه ، فإنه لو كان في عبادة واطلع الناس كلهم عليه لم يزد ذلك خشوعاً ولم يداخله سرور بسبب اطلاعهم عليه ، فإن دخل سرور يسير فهو دليل ضعفه ولكن إذا قدر على رده بكراهة العقل والإيمان وبادر إلى ذلك ولم يقبل ذلك السرور بالركون إليه فيرجى له أن لا يخيب سعيه ؛ إلا أن يزيد عند مشاهدتهم في الخشوع والانقباض كي لا ينسبوا إليه ، فذلك لا بأس به ولكن فيه غرور ، إذ النفس قد تكون شهوتها الخفية لإظهار الخشوع وتعمل بطلب الانقباض فيطالها في دعواها قصد الانقباض بموثق من الله غليظ ، وهو أنه لو علم أن انقباضهم عنه إنما حصل بأن يعدو كثيراً أو يضحك كثيراً أو يأكل كثيراً فتسمح نفسه بذلك ؟ فإذا لم تسمح وسمحت بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المنزلة عندهم ، ولا ينجو من ذلك إلا من تقرر في قلبه أنه ليس في الوجود أحد سوى الله فيعمل عمل من لو كان على وجه الأرض وحده لسكان يعمل به ، فلا يلتفت قلبه إلى الخلق إلا لخطرات ضعيفة لا يشق عليه إزالتها فإذا كان كذلك لم يتغير بمشاهدة الخلق . ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غنى والآخر فقير فلا يجد عند إقبال الغنى زيادة هزة

في نفسه ، لا كرامة إلا إذا كان في الغنى زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرما له بذلك الوصف لا بالغنى ، فمن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مرأ أو طماع ، وإلا فالنظر إلى الفقراء يزيد في الرغبة إلى الآخرة ويحبب إلى القلب المسكنة ، والنظر إلى الأغنياء بخلافه ، فكيف استروح بالنظر إلى الغنى أكثر مما يستروح إلى الفقر ؟ وقد حكى أنه لم ير الأغنياء في مجلس أذل منهم فيه في مجلس سفيان الثوري ، كان يجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كانوا يتبنون أنهم فقراء في مجلسه . نعم لك زيادة لإكرام للغنى إذا كان أقرب إليك أو كان بينك وبينه حق وصداقة سابقة ، ولكن يكون بحيث لو وجدت تلك العلاقة في فقير لكنت لا تقدم الغنى عليه في إكرام وتوقير ألبته ، فإن الفقير أكرم على الله من الغنى ، فإذا شارك لا يكون إلا طمعا في غناه ورياء له ، ثم إذا سويت بينهما في المجالسة فيخشى عليك أن تظهر الحكمة والخشوع للغنى أكثر مما تظهره للفقير ، وإنما ذلك رياء خفي أو طمع خفي ، كما قال ابن السماك لجارية له مالى إذا أتيت بغداد فتحت لى الحكمة ؟ فقالت : الطمع يشحن لسانك وقد صدقت ! فإن اللسان ينطق عند الغنى بما لا ينطق به عند الفقير ، وكذلك يحضر من الخشوع عنده ما لا يحضره عند الفقير . ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا تنحصر ولا ينجيك منها إلا أن تخرج ما سوى الله من قلبك ، وتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك ولا ترضى لها بالنار بسبب شهوات منغصة في أيام متقاربة ، وتكون في الدنيا كذلك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشهوات وساعدته اللذات ، ولكن في بدنه سقم وهو يخاف الهلاك على نفسه في كل ساعة لو اتسع في الشهوات ، وعلم أنه لو احتضى وجاهد شهوته عاش ودام ملكه ، فلما عرف ذلك جالس الأطباء وحارف الصيادلة وعود نفسه شرب الأدوية المرة وصبر على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصبر على مفارقتها ، فبدنه كل يوم يزداد نحولا لقلته أكله ولكن سقمه يزداد كل يوم نقصانا لشدة احتوائه ، فهما نازغته نفسه إلى شهوة تفكر في توالى الأوجاع والآلام عليه وأداه ذلك إلى الموت المفرق بينه وبين ملكته الموجب لإسماته الأعداء به ومهما اشتد عليه شرب دواء تفكر فيما يستفيده منه من الشفاء الذى هو سبب التمتع بملكه ونعيمه في عيش هنىء وبدن صحيح وقلب رضى وأمر نافذ ، فيخف عليه مهاجرة اللذات ومصابة المكروهات . فكذلك المؤمن المريد للملك الآخرة احتفى عن كل مهلك له في آخرته وهى لذات الدنيا وزهرتها فاجتزى منها بالقليل ، واختار التحول والذبول والوحشة والحزن والخوف ، وترك المؤانسة بالخلق خوفا من أن يحل عليه غضب من الله فيهلك ، ورجاء أن ينجو من عذابه ، تخف ذلك كله عليه عند شدة يقينه وإيمانه بعاقبة أمره وبما أعد له من النعيم المقيم في رضوان الله أبد الآباد ، ثم علم أن الله كريم رحيم لم يزل لعباده المريدن لمرضاته عوناً وبهم رموفاً وعليهم عطوفاً ولو شاء لأغنام عن التعب ، ولكن أراد أن يبلوهم ويعرف صدق إرادتهم حكمة منه وعدلا ، ثم إذا تحمل التعب في بدايته أقبل الله عليه بالمعونة والتيسير وخط عنه الأعباء وسهل عليه الصبر ، وحجب إليه الطاعة ورزقه فيها من لذة المناجاة ما يلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إماتة الشهوات ويتولى سياسته وتقويته وأمدّه بمعونته ، فإن الكريم لا يضيع سعى الراجى ولا يخيب أمل المحب وهو الذى يقول : من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ، ويقول تعالى : لقد طال شوق الأبرار إلى لقائى وإنى إلى لقائهم أشد شوقا ، فليظهر العبد في البداية جدّه وصدقه وإخلاصه فلا يعوزه من الله تعالى على القرب ما هو اللائق بجموده وكرمه ورافته ورحمته .

تم كتاب ذم الجاه والرياء والحمد لله وحده

كتاب ذم الكبر والعجب

وهو الكتاب التاسع من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر العلي الذي لا يضعه عن مجده واضح ، الجبار الذي كل جبار له ذليل خاضع ، وكل متكبر في جناب عزه مسكين متواضع ، فهو القهار الذي لا يدفعه عن مراده دافع ، الغني الذي ليس له شريك ولا منازع ، القادر الذي بهر أبصار الخلاق جلاله وبهاؤه ، وقهر العرش المجيد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه ، وحصر ألسن الأنبياء وصفه وثناؤه ، وارتفع عن حد قدرتهم لإحصائه واستقصائه ، فاعترف بالعجز عن وصف كنه جلاله ملائكته وأنبيائه ، وكسر ظهور الأكاسرة عزه وعلاؤه ، وقصر أيدي القياصرة عظمتهم وكبريائه ، فالعظمة لإزاره والكبرياء رداؤه ، ومن نازعه فيهما قصمه بداء الموت فأجزه دواؤه ، جل جلاله وتقدست أسمائه ، والصلاة على محمد الذي أنزل عليه النور المنتشر ضيائه ، حتى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجائه ، وعلى آله وأصحابه الذين هم أحباء الله وأوليائه ، وخيرته وأصفيائه وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته »^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه »^(٢) ، فالكبر والعجب دامن مهلكان ، والمتكبر والمعجب سقيان مريضان ، وهما عند الله بمقوتان بغيطان . وإذا كان القصد في هذا الربع من كتاب إحياء علوم الدين شرح المهلكات وجب إيضاح الكبر والعجب فإنهما من قبائح المرديات . ونحن نستقضي بيانهما من الكتاب في شطرين : شطر في الكبر ، وشرط في العجب .

الشرط الأول من الكتاب : في الكبر ؛ وفيه : بيان ذم الكبر ، وبيان ذم الاختيال ، وبيان فضيلة التواضع ، وبيان حقيقة التكبر وآفته ، وبيان من يتكبر عليه ودرجات التكبر ، وبيان ما به التكبر ، وبيان البواعث على التكبر ، وبيان أخلاق المتواضعين وما فيه يظهر الكبر ، وبيان علاج الكبر . وبيان امتحان النفس في خلق الكبر ، وبيان المحمود من خلق التواضع والمذموم منه .

بيان ذم الكبر

قد ذم الله الكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبر فقال تعالى ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ وقال عز وجل ﴿ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾ وقال تعالى ﴿ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ﴾ وقال تعالى ﴿ إنه لا يحب المستكبرين ﴾ وقال تعالى ﴿ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ﴾ وقال تعالى ﴿ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وذم الكبر في القرآن كثير وقد

كتاب ذم الكبر والعجب

(١) حديث « قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته » أخرجه الحاكم في المستدرک دون ذكر « العظمة » وقال صحيح على شرط مسلم وهم في العلم ، وسيأتي بعد حديثين بلفظ آخر (٢) حديث « ثلاث مهلكات .. الحديث » أخرجه البزار والطبرانی والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف وهم في أيضاً .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان »^(١) ، وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي »^(٢) ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : التقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا فتواقفا ، فضى ابن عمرو وأقام ابن عمر يبيكى ، فقالوا ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : هذا - يعنى عبد الله بن عمرو - زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في النار على وجهه »^(٣) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصليه ما أصابهم من العذاب »^(٤) ، وقال سليمان بن داود عليهما السلام يوما - للطير والإنس والجن والبهائم : اخرجوا ، فخرجوا في مائتي ألف من الإنس ومائتي ألف من الجن ، ورفع حتى سمع زجل الملائكة بالتسبيح في السموات ، ثم خفض حتى مست أقدامه البحر ، فسمع صوتا : لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لحسفت به أبعد مما رفعت . وقال صلى الله عليه وسلم « يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول : وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين »^(٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة بخيل ولا جبار ولا سيئ الملكة »^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم « تحاجت الجنة والنار فنالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ، وقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم ؟ فقال الله للجنة : إنما أنت رحمة أرحم بك من أشياء من عبادى ، وقال للنار : إنما أنت عذاب أعذب بك من أشياء ولكل واحدة منك مألؤها »^(٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم « بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسى الجبار الأعلى ، بئس العبد عبد تجبر واختال ونسى الكبير المتعال ، بئس العبد عبد غفل وسها ونسى المقابر والبلى بئس العبد عبد عتا وبغى ونسى المبدأ والمنتهى »^(٨) ، وعن ثابت أنه قال : بلغنا أنه قيل يا رسول الله ما أعظم كبر فلان ؟ فقال « أليس بعده الموت »^(٩) ، وقال عبد الله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنه وقال : إني آمركما بالثنتين وأنها كما عن الشرك والكبر ، وأمركما بلا إله إلا الله . فإن السموات والأرضين وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرحح منهما ، ولو أن السموات والأرضين وما فيهن كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها ، وأمركما بسبحان الله

(١) حديث « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود . (٢) حديث أبي هريرة « يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم » أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له ، وقال أبو داود « قدفته في النار » وقال مسلم « عذته » وقال « ردائه » و « إزاره » بالنية وزاد مع أبي هريرة أبا سعيد أيضاً (٣) حديث عبد الله بن عمرو « من كان في قلبه مثقال حبة من كبر أكبه الله في النار على وجهه » أخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه بإسناد صحيح (٤) حديث « لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ... الحديث » أخرجه الترمذي وحسنه من حديث سلمة بن الأكوع دون قوله « من العذاب » (٥) حديث « يخرج من النار عنق له أذنان .. الحديث » أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح غريب (٦) حديث « لا يدخل الجنة جبار ولا بخيل ولا سيئ الملكة » تقدم في أسباب السكسب والمعاش والمعروف « خائن » مكان « جبار » (٧) حديث « تحاجت الجنة والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة (٨) حديث « بئس العبد عبد تجبر واعتدى .. الحديث » أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت عميس بزيادة فيه مع تقديم وتأخير وقال غريب وليس له إسناد بالقوى ورواه الحاكم في المستدرک وصححه ورواه البيهقي في الشعب من حديث لعيم بن عمار وضعفه (٩) حديث ثابت : بلغنا أنه قيل يا رسول الله ما أعظم كبر فلان ؟ فقال « أليس بعده الموت » أخرجه البيهقي في الشعب هكذا مرسل باللفظ « نعم » .

وبجمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء ^(١) ، قال المسيح عليه السلام : طوبى لمن علمه الله كتابه ثم لم يمت جباراً . وقال صلى الله عليه وسلم : أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع ، وأهل الجنة الضعفاء المقلون ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة أحاسنكم أخلاقاً ، وإن أبغضكم إلينا وأبعدكم منا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون ، قالوا : يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون ؟ المتكبرون ^(٣) ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الذر تطوهم الناس ، ذراً في مثل صور الرجال يعلم كل شيء من الصغار ، ثم يساقون إلى سبعين في جهنم يقال له بولس يعلمهم نار الأنيار يسقون من طين الحبال عصارة أهل النار ^(٤) ، وقال أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر تطوهم الناس لهوانهم على الله تعالى ^(٥) ، وعن محمد بن واسع قال : دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت له : يا بلال إن أباك حدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن في جهنم وادياً يقال له ههب حق على الله أن يسكنه كل جبار ، فأياك يا بلال أن تكون ممن يسكنه » ^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن في النار قصراً يجعل فيه المتكبرون ويطبق عليهم » ^(٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء ^(٨) ، وقال : « من فارق روحه جسده وهو يرى من ثلاث دخل الجنة : الكبر والدين والغلول » ^(٩) .

الآثار : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لا يحقرن أحد أحداً من المسلمين ، فإن صغير المسلمين عند الله كبير . وقال وهب : لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال أنت حرام على كل متكبر . وكان الاحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريرته ، فجاء يوماً ومصعب ماذرجليه فلم يقبضهما ، وقعد الاحنف فزحمه بعض الزحمة فرأى أثر ذلك في وجهه فقال : عجبالا إن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين . وقال الحسن : العجب من ابن آدم ، يفسل الخمر بيده كل يوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السموات . وقد قيل في ﴿ وفي أنفسكم ﴾

- (١) حديث عبد الله بن عمرو : « إن نوحاً لما حضرته الوفاة دعا ابنه وقال : « لاني أمركما بانئتين وأنهما كما عن الشرك والكبر ... الحديث » أخرجه أحمد والبخاري في كتاب الأدب والحاكم زيادة في نقله قال صحيح الاسناد .
- (٢) حديث « أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع » وهذه الزيادة عندهما من حديث حارثة بن وهب الخزاعي « ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر » (٣) حديث « إن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة أحاسنكم أخلاقاً ... الحديث » أخرجه أحمد من حديث أبي ثعلبة الخشني باللفظ « الى » و « من » وفيه انقطاع ومكحول لم يسم من أبي ثعلبة وقد تقدم في رياضة النفس أول الحديث (٤) حديث « يحشر المتكبرون يوم القيامة ذرا في صور الرجال ... الحديث » أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال غريب .
- (٥) حديث أبي هريرة « يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر » . الحديث « أخرجه الزار هكذا مختصراً دون قوله « الجبارون » وأسناده حسن (٦) حديث أبي موسى « إن في جهنم وادياً يقال له ههب حق على الله أن يسكنه كل جبار » أخرجه أبو يلى والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد ، قلت فيه أزهري بن سنان ضمه ابن معين وابن حبان وأورد له في الضعفاء هذا الحديث (٧) حديث « إن في النار قصراً يجعل فيه المتكبرون ويطبق عليهم » أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أسى وقال « توابت » مكان « قصراً » وقال « فيقفل » مكان « يطبق » وفيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف .
- (٨) حديث « اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء » لم أره بهذا اللفظ ، وروى أبو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء حديث « أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمه » قال : نفثه الشر ونفخه الكبر وهمه الموت ، ولأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري نحوه ، تكلم فيه أبو داود وقال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب ،
- (٩) حديث « من فارق روحه جسده وهو يرى من ثلاثة دخل الجنة : الكبر والدين والغلول » أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ثوبان وذكر المصنف لهذا الحديث هنا موافق للجمهور في الرواية أنه الكبر (بالوحدة والراء) لكن ذكر ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الدارقطني قال : إنما هو السكت (بالتون والزاى) وكذلك أيضاً ذكر ابن مردويه الحديث في تفسير (والذين يسكتون الذهب والفضة)

أفلا تبصرون ﴿ هو سبيل الغائط والبول . وقد قال محمد بن الحسين بن علي : ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر . وسئل سليمان عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال : الكبر وقال النعمان بن بشير — على المنبر — إن للشيطان مصالي ونفوخا ، وإن من مصالي الشيطان ونفوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله . نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه .

بيان ذل الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشى وجر الثياب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا »^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « بينما رجل يتبختر في بردته إذ أعجبته نفسه فحسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة »^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة » وقال زيد بن أسلم : دخلت على ابن عمر فتر به عبد الله ابن واقد وعليه ثوب جديد فسمعت يقول : أي بني ارفع إزارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء »^(٣) ، وروى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليه وقال « يقول الله تعالى : ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ! حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد جمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق ! وأني أوان الصدقة »^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إذا مشيت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط الله بعضهم على بعض »^(٥) قال ابن الأعرابي : هي مشية فيها اختيال . وقال صلى الله عليه وسلم « من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان »^(٦) .

الآثار : عن أبي بكر الهذلي قال : بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهم يريد المقصورة وعليه جباب خز ، قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وهو يمشى يتبختر ، إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال : أف... أف... شاخ بأنفه ثاني عطفه مصعق خده ينظر في عطفه ، أي حقيق أنت تنظر في عطفك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدى حق الله منها ، والله أن يمشى أحد طبيعته يتخلج تخلق المجنون في كل عضو من أعضائه لله نعمة ، وللشيطان به لفنة ، فسمع ابن الأهم فرجع يعتذر إليه فقال : لا تعتذر إلى وتب إلى ربك ، أما سمعت قول الله تعالى ﴿ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ﴾؟ ومر بالحسن شاب عليه بزة له حسنة فدعاه فقال له : ابن آدم معجب بشبابه محب لشماله ، كأن القبر قد وارى بدنك وكأنك قد لافيت عملك ، ويحك ! داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم . وروى أن عمر

(١) حديث « لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا » متفق عليه من حديث أبي هريرة .

(٢) حديث « بينما رجل يتبختر في بردته قد أعجبته نفسه ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة .

(٣) حديث ابن عمر « لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء » رواه مسلم مقتصرا على المرفوع دون ذكر مرور عبد الله ابن واقد على ابن عمر وهو رواية لمسلم أن المسار رجل من بني ليث غير مسمى (٤) حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليها وقال « يقول الله : ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والمسلم وصححه إسناده من حديث عمر بن جهاش (٥) حديث « إذا مشيت أمتي المطيطاء .. الحديث » أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر : المطيطاء (يضم الميم وفتح الطاء من المهملة بينهما متنة من تحت) مصفرا ولم يستعمل مكبرا (٦) حديث « من تعظم في نفسه واختال في مشيه لقي الله وهو عليه غضبان » أخرجه أحمد والطبراني والمسلم وصححه والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر .

ابن عبد العزيز حج قبل أن يستخلف ؛ فنظر إليه طاوس وهو يختال في مشيته فغمز جنبه بأصبعه ثم قال : ليست هذه مشية من في بطنه خراء ؟ فقال عمر كالمعتذر : يا عم لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها ورأى محمد بن واسع ولده يختال فدعاه وقال : أتدري من أنت ؟ أما أمك فأشترتها بمائتي درهم وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله ! ورأى ابن عمر رجلا يجتزأ زاره فقال : إن للشيطان إخروا - كرههم ريتين أو ثلاثا - . وروى أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب وهو يتبختر في جبة خز ، فقال : يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسوله ، فقال له المهلب : أما تعرفني ؟ فقال بلى أعرفك أولئك نطفة مذرة وآخرتك جيفة قدرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة ! فضى المهلب وترك مشيته تلك . وقال مجاهد في قوله تعالى ﴿ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ أى يتبختر وإذا قد ذكرنا ذم الكبر والاختيال فلنذكر فضيلة التواضع والله تعالى أعلم .

بيان فضيلة التواضع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله »^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ما من أحد إلا ومعه مسكان وعليه حكمة يسكانه بها فإن هو رفع نفسه جبذها ثم قال اللهم ضعها وإن وضع نفسه قال اللهم ارفعه »^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « طوبى لمن تواضع في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الدل والمسكنة وخالف أهل الفقه والحكمة »^(٣) ، وعن أبي سلمة المديني عن أبيه عن جده قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقاء وكان صائما فأتيناه عند إفطاره بقدر من لبن وجعلنا فيه شيئا من عسل فلما رفعه وذاقه وجد جلاوة العسل فقال « ما هذا ؟ » قلنا يا رسول الله جعلنا فيه شيئا من عسل فوضعه وقال « أما إنى لا أحرمه ومن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن أكثر ذكر الله أحبه الله »^(٤) ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه في بيته يأكلون فقام سائل على الباب وبه زمانة يتكتره منها فأذن له فلما دخل أجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخذه ثم قال له « اطعم » فكان رجلا من قريش اشتمأ منه وتكتره فما مات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها^(٥) » وقال صلى الله عليه وسلم « خيرنى ربى بين أسرين أن أكون عبداً رسولاً أو ملكاً نبياً فلم أدر أيهما أختار وكان صفي من الملائكة جبريل فرفعت رأسى إليه فقال : تواضع لربك فقلت عبداً رسولاً^(٦) ، وأوحى الله

(١) حديث « ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم .
(٢) حديث « ما من أحد إلا ومعه مسكان وعليه حكمة يسكانه بها ... الحديث » أخرجه المصنف في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة والبيهقي أيضاً من حديث ابن عباس وكلاهما ضعيف . (٣) حديث « طوبى لمن تواضع في غير مسكنة ... الحديث » أخرجه البهقي وابن قانع والطبراني من حديث ركب المصري والبرار من حديث أسس وقد تقدم بعضه في العلم وبهضه في آفات اللسان . (٤) حديث أبي سلمة المديني عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقاء وكان صائماً الحديث « وفيه » من تواضع رفعه الله ... الحديث « روى البرار من رواية طلحة بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة فذكر نحوه دون قوله ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله » ولم يقل « بقاء » وقال الذهبي في الميزان إنه خبر منكر وقد تقدم ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر من لبن وعسل ... الحديث « وفيه » أما إنى لا أزعجك أنه حرام ... الحديث « وفيه » من أكثر ذكر الموت أحبه الله » وروى المرفوع منه أحمد وأبو يعلى من حديث أبي سعيد دون قوله « ومن بذر أفقره الله » وذكرنا فيه قوله « ومن أكثر ذكر الله أحبه الله » وتقدم في ذم الدنيا . (٥) حديث السائل الذى كان به زمانة منكراً وأنه صلى الله عليه وسلم أجلسه على نخذه ثم قال « اطعم » الحديث لم أجده أصلاً والموجود حديث أكله مع مجذوم رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث جابر وقال الترمذى غريب . (٦) حديث « خيرنى ربى بين أسرين أن أكون عبداً رسولاً وملكاً نبياً ... الحديث » أخرجه أبو يعلى من حديث عائمة والطبراني من حديث ابن عباس وكلا الحديثين ضعيف

تعالى إلى موسى عليه السلام : إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمى ولم يتعظم على خلق وألزم قلبه خوفاً وقطع نهاره بذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أجل وقال صلى الله عليه وسلم ، السكرم التقيوى والشرف التواضع واليقين الغنى ^(١) ، وقال المسيح عليه السلام : طوبى للمتواضعين فى الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة طوبى للمصلحين بين الناس فى الدنيا هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة طوبى للمطهرة قلوبهم فى الدنيا هم الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة . وقال بعضهم : بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا هدى الله عبداً للإسلام وحسن صورته وجعله فى موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعاً فذلك من صفوة الله ^(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : أربع لا يعطيهم الله إلا من أحب : الصمت وهو أول العبادة والتوكل على الله والتواضع والزهد فى الدنيا ^(٣) ، وقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة ^(٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم : التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم الله ^(٥) ، ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم لجاء رجل أسود به جذرى قد تقشر لجعل لا يجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ^(٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم : إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء فى يده يكون مهنة لأهله يدفع به الكبير عن نفسه ^(٧) ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوماً : ما لى لا أرى عليكم حلاوة العبادة ، قالوا : وما حلاوة العبادة ؟ قال : التواضع ^(٨) ، وقال صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم المتواضعين من أمى فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك مذلة لهم وصغار ^(٩) .

الآثار : قال عمر رضى الله عنه : إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش رفعك الله وإذا تكبر وعدا طوره رهصه الله فى الأرض وقال اخسأ خسأك الله ، فهو فى نفسه كبير وفى أعين الناس حقير حتى إنه لا يحقر عندهم من الخنزير . وقال جرير بن عبد الله : انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس الطلع فسويته عليه ، ثم إن الرجل استيقظ فإذا هو سلمان الفارسي ، فذكرت له ما صنعت فقال لى : يا جرير تواضع لله فى الدنيا فإنه من تواضع لله فى الدنيا رفعه الله يوم القيامة يا جرير أتدرى ما ظلمة النار يوم القيامة ؟ قلت : لا ، قال : إنه ظلم الناس بعضهم فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الله عنها : إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات ، التواضع .

(١) حديث « السكرم التقيوى ، والشرف التواضع ، واليقين الذنى » أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب اليقين مرسلأ وأسنده الحاكم أوله من رواية الحسن عن سمرة وقال صحيح الإسناد ، (٢) حديث « إذا هدى الله عبداً للإسلام وحسن صورته ... الحديث » أخرجه الطبرانى موقوفاً على ابن مسعود نحوه وفيه المسمودى مختلف فيه .

(٣) حديث « أربع لا يعطيهم الله إلا من يحب : الصمت وهو أول العبادة ، والتوكل على الله والتواضع ، والزهد فى الدنيا » أخرجه الطبرانى والحاكم من حديث أنس « أربع لا يصبى إلا بمحب الصمت وهو أول العبادة والتواضع وذكر الله وقلة الدنى » قال الحاكم صحيح الإسناد قلت فيه العوام بن جويرية قال ابن حبان يروى الموضوعات ثم روى له هذا الحديث

(٤) حديث ابن عباس « إذا تواضع العبد رفع الله رأسه إلى السماء السابعة » أخرجه البيهقى فى الشعب نحوه وفيه زمة بن صالح ضعفه الجمهور (٥) حديث « إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة ... الحديث » أخرجه فى الترغيب والترهيب من حديث أنس وفيه بشر بن الحسين وهو ضعيف جداً ورواه ابن عدى من حديث ابن عمر وفيه الحسن بن عبد الرحمن الاحتياضى وخارجة بن مصعب وكلاهما ضعيف (٦) حديث : كان يطعم لجاء رجل أسود به جذرى لجعل لا يجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم إلى جنبه . لم أجده هكذا والمعروف أسلمه مع مجزوم رواه أبو داود والترمذى وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر كما تقدم (٧) حديث « إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء فى يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبير عن نفسه » غريب (٨) حديث « ما لى لا أرى عليكم حلاوة العبادة » قالوا : وما حلاوة العبادة ؟ قال : التواضع « غريب أيضاً .

(٩) حديث « إذا رأيتم المتواضعين من أمى فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك مذلة لهم وصغار » غريب أيضاً .

وقال يوسف بن أسباط : يجزى قليل الورع من كثير العمل ويجزى قليل التواضع من كثير الاجتهاد . وقال الفضيل
وقد سئل عن التواضع ماهو ؟ فقال : أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته ولو سمعته من أجهل الناس
قبلته . وقال ابن المبارك : رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك
عليه فضل ، وأن ترفع نفسك عن من هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل . وقال قتادة : من
أعطى مالا أو جمالا أو ثيابا أو علما ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالاً يوم القيامة . وقيل أوحى الله تعالى إلى عيسى
عليه السلام : إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أتممها عليك . وقال كعب : ما أنعم الله على عبد من نعمة
في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجة في الآخرة ، وما أنعم الله على عبد
من نعمة في الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه إن شاء الله
أو يتجاوز عنه . وقيل لعبد الملك بن مروان : أى الرجال أفضل ؟ قال : من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة
وترك النصرة عن قوة . ودخل ابن السباك على هرون فقال : يا أمير المؤمنين إن تواضعك في شرفك أشرف لك من
شرفك ، فقال : ما أحسن ما قلت ! فقال : يا أمير المؤمنين إن أمرا آتاه الله جمالا في خلقته وموضعا في حسبه وبسط
له في ذات يده فغف في جماله وواسى من ماله وتواضع في حسبه كتب في ديوان الله من خالص أوليائه الله ، فدعا
هرون بدواة وقرطاس وكتبه بيده . وكان سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الاغنياء والاشراف
حتى يجيء إلى المساكين فيقعد معهم ويقول : مسكين مع مساكين . وقال بعضهم : كما تسكره أن يراك الاغنياء في
الثياب الدون فكذلك فاكركه أن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة . روى أنه خرج يونس وأيوب والحسن
يتذاكرون التواضع فقال لهم الحسن : أتدرون ما التواضع ؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت
له عليك فضلا . وقال مجاهد . إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام شمخت الجبال وتطاوت وتواضع الجودي
فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه . وقال أبو سليمان : إن الله عز وجل اطلع على قلوب الأدميين فلم
يجد قلبا أشد تواضعا من قلب موسى عليه السلام فخصه من بينهم بالكلام . وقال يونس بن عبيد وقد انصرف من
عرفات : لم أشك في الرحمة لولا أنى كنت معهم إلى أخشى أنهم حرموا بسببي . ويقال : أرفع ما يكون المؤمن عند الله
أوضع ما يكون عند نفسه ، وأوضع ما يكون عند الله أرفع ما يكون عند نفسه . وقال زياد النمرى : الزاهد بغير
تواضع كالشجرة التي لا تثمر . وقال مالك بن دينار : لو أن مناديا ينادى بباب المسجد ليخرج شركم رحلا والله
ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا بفضل قوة أو سعى قال : فلما بلغ ابن المبارك قوله قال : بهذا صار مالك
مالكا . وقال الفضيل : من أحب الرياسة لم يفلح أبدا . وقال موسى بن القاسم : كانت عندنا زلزلة وريح حمره
فذهبت إلى محمد بن مقاتل فقلت : يا أبا عبد الله أنت إمامنا فادع الله عز وجل لنا ، فبكى ثم قال : ليتنى لم أكن سبب
هلاككم ، قال : فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال : إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل .
وجاء رجل إلى الشبلى رحمه الله فقال له : ما أنت ؟ وكان هذا دأبه وعادته ، فقال : أنا النقطة التي تحت الباء فقال له
الشبلى : أباد الله شاهدك أو تجعل لنفسك موضعا . وقال الشبلى في بعض كلامه : ذل عطل ذل اليهود . ويقال : من
يرى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب . وعن أبي الفتح بن شحرف قال : رأيت على أبي طالب رضى الله عنه
في المنام فقلت له يا أبا الحسن عظمي ، فقال لي : ما أحسن التواضع بالاغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب
الله ! وأحسن من يه الفقراء على الاغنياء ثقة منهم بالله عز وجل ، وقال أبو سليمان : لا يتواضع العبد حتى يعرف

نفسه . وقال أبو يزيد : مادام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر ، فقيل له : فتي يكون متواضعا ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا ، وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عز وجل ومعرفته بنفسه . وقال أبو سليمان : لو اجتمع الخلق على أن يضعوني كأضعفى عند نفسي ما قدروا عليه . وقال عروة بن الورد : التواضع أحد مصايد الشرف وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع . وقال يحيى بن خالد البرمكي : الشريف إذا تفلسك تواضع ، والسفیه إذا تفلسك تعاظم . وقال يحيى بن معاذ . التكبر على ذی التكبر عليك بماله تواضع ، ويقال : التواضع في الخلق كله حسن ، وفي الأغنياء أحسن ، والتكبر في الخلق كله قبيح ، وفي الفقراء أقبح . ويقال : لا عز إلا لمن تذل لله عز وجل ، ولا رفعة إلا لمن تواضع لله عز وجل ، ولا أمن إلا لمن خاف الله عز وجل ، ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله عز وجل . وقال أبو علي الجوزجاني . النفس معجونة بالكبر والجرح والحسد ، فن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة ، وإذا أراد الله تعالى به خيرا لطف به في ذلك ، فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع من نصرة الله تعالى ، وإذا هاجت نار الحسد في نفسه أدركها النصيحة مع توفيق الله عز وجل ، وإذا هاجت في نفسه نار الجرح أدركها القناعة مع عون الله عز وجل . وعن الجنيد رحمه الله أنه كان يقول يوم الجمعة في مجلسه لولا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرذلهم »^(١) ، ما تكلمت عليكم . وقال الجنيد أيضا : التواضع عند أهل التوحيد تكبر ، ولعل مراده أن التواضع بثبت نفسه ثم يضعها والموحد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئا حتى يضعها أو يرفعها . وعن عمرو بن شعبة قال : كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان وإذا هم يعنفون الناس ، قال : ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر ، فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر قال : فجعلت أنظر إليه وأنامله فقال لي : مالك تنظر إلى ؟ فقلت له : شبهتك برجل رأيته بمكة ، ووصفت له الصفة ، فقال له : أنا ذلك الرجل ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يرفع الناس . وقال المغيرة كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبه الأمير وكان يقول إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء . وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذ بطنه كأنه امرأة ماخض ، وقال هذا من أجل يصيبكم ، لومات عطاء لاستراح الناس . وكان بشر الحافي يقول سلموا على أبناء الدنيا بترك السلام عليهم . ودعا رجل لعبد الله بن المبارك فقال أعطاك الله ما ترجوه ، فقال إن الرجاء يكون بعد المعرفة فأين المعرفة ؟ وتفاخرت قریش عند سلمان الفارسي رضي الله عنه يوما فقال سلمان لستني خلقت من نطفة قدرة ثم أعود جيفة منتنة ثم آتى الميزان فإن ثقل فأنا كريم وإن خف فأنا لثيم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجدنا الكرم في التقوى ، والغنى في اليقين ، والشرف في التواضع . نسأل الله الكريم حسن التوفيق .

بيان حقيقة الكبر وآفته

اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر فالباطن هو خلق في النفس ، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح . واسم الكبر بالخلق الباطن أحق ، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق . وخلق الكبر موجب للأعمال ولذلك إذا

(١) حديث « يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرذلهم » أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة « إذا أخذ الله دولا ... الحديث » وفيه « كان زعيم القوم أرذلهم ... الحديث » وقال غريب وله من حديث علي بن أبي طالب « إذا فعلت أمي خمس عشرة خصلة حل بها البلاد » فذكر منها « وكان زعيم القوم أرذلهم » ولأبي نعيم في الحلية من حديث حذيفة « من اقتراب الساعة اتناوسهمون خصلة » فذكرها منها وفيها فرج بن فضالة ضعيف .

ظهر على الجوارح يقال تكبر ، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر . فالأصل هو الخلق الذي في النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فإن الكبر يستدعى متكبرا عليه ومتكبرا به ، وبه يتفصل الكبر عن العجب - كما سيأتى - فإن العجب لا يستدعى غير المعجب بل لولم يخلق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجبا ، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال ، فعند ذلك يكون متكبرا ، ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه ، ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لورأى نفسه أحقر لم يتكبر ولورأى غيره مثل نفسه لم يتكبر ، بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره ، فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر ، لأن هذه الرؤية تنفي الكبر ، بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه ، فيحصل في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز في نفسه بسبب ذلك ، فتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم « أعوذ بك من نفخة الكبرياء »^(١) ، وكذلك قال عمر أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا ، للذي استأذنه أن يعظ بعد صلاة الصبح . فكان الإنسان مهما رأى نفسه بهذه العين - وهو الاستعظام - كبر وانتفخ وتمزز . فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات ، وتسمى أيضا عزة وتعظما ، ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ﴾ قال عظمة لم يبلغوها ، ففسر الكبر بتلك العظمة . ثم هذه العزة تقتضى أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرات ويسمى ذلك تكبرا ، فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه وأزدرأه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن مجالسته ومواكلته ، ورأى أن حقه أن يقوم مائلا بين يديه إن اشتد كبره فإن كان أشد من ذلك استنكف عن استخدامه ولم يجعله أهلا للقيام بين يديه ولا بخدمة عتبته ، فإن كان دون ذلك فأنف من مساواته وتقدم عليه في مضائق الطرق وارتفع عليه في المحافل وانتظر أن يبدأ بالسلام واستبعد تقصيره في قضاء حوائجه وتعجب منه ، وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه وإن وعظ استنكف من القبول ، وإن وعظ عنف في النصيح ، وإن رد عليه شيء من قوله غضب وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستذلهم وانتهرهم وأمرن عليهم واستخدمهم ، وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الخمر استجهالهم واستحقارهم . والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة وهي أكثر من أن تحصي فلا حاجة إلى تعدادها فإنها مشهورة . فهذا هو الكبر وآفته عظيمة وغائلته هائلة ، وفيه يهلك الخواص من الخلق ، وقلبا ينقلب عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الخلق ، وكيف لا تعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر »^(٢) ، ولإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها ، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة ، والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب كلها ، لأنه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء من العز ، ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز ، ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز ، ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه العز ، ولا يقدر على ترك الغضب وفيه العز ، ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز ، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز ، ولا يقدر على النصيح اللطيف وفيه العز ، ولا يقدر على قبول النصيح وفيه العز ، ولا يسلم من الأزدرأ بالناس ومن اغتيالهم وفيه العز : ولا معنى للتطويل فما من خلق

(١) حديث « أعوذ بك من نفخة الكبرياء » تقدم فيه . (٢) حديث « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » تقدم فيه .

ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه ، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه ، فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه . والأخلاق الذميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لا محالة . وشراً أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له . وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين قال الله تعالى ﴿ والملائكة باسطوا أيديهم ﴾ إلى قوله ﴿ وكنتم عن آياته تستكبرون ﴾ ثم قال ﴿ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مشوى المتكبرين ﴾ ثم أخبر أن أشد أهل النار عذاباً أشدهم عقاباً على الله تعالى فقال ﴿ ثم لننزعن من كل شعبة أيهم أشد على الرحمن عتياً ﴾ وقال تعالى ﴿ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ﴾ وقال عز وجل ﴿ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ﴾ وقال تعالى ﴿ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وقال تعالى ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ قيل في التفسير : سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم ، وفي بعض التفاسير سأحجب قلوبهم عن الملكوت . وقال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها . ولذلك قال المسيح عليه السلام : إن الزرع يذبت في السهل ولا يذبت على الصفا ، كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبر ، ألا ترون أن من شمخ برأسه إلى السقف شجيرة ، ومن طأطأ أظله وأكته . فهذا مثل ضربه للمتكبرين وأنهم كيف يحرمون الحكمة ، ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمود الحق في حد الكبر والكشف عن حقيقته وقال « من سفه الحق وغمص الناس » (١) .

بيان المتكبر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه

اعلم أن المتكبر عليه هو الله تعالى أورشله أو سائر خلقه ، وقد خلق الإنسان ظلوماً جهولاً ، فتارة يتكبر على الخلق وتارة يتكبر على الخالق ، فإذا تكبر باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أقسام :
الأول : التكبر على الله ؛ وذلك هو الخش أنواع الكبر ، ولا مثار له إلا الجهل المحض والطغيان مثل ما كان من نمرود فإنه كان يحدث نفسه بأن يقاوم رب السماء ويحاكي عن جماعة من الجهلة . بل ما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون وغيره ، فإنه لتكبره قال : أنا ربكم الأعلى ، إذا استنكف أن يكون عبداً لله ، ولذلك قال تعالى ﴿ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وقال تعالى ﴿ إن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ﴾ .

القسم الثاني : التكبر على الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر مثل سائر الناس ؛ وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة الجهل بكبره فيمتنع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه ، وتارة يمتنع مع المعرفة ولكن لا تطاوعه نفسه للانقياد للحق والتواضع للرسل ، كما حكى الله قولهم ﴿ أنؤمن لبشرين مثلاً ﴾ وقولهم ﴿ إن أنتم إلا بشر مثلنا . ولئن أطعتم بشراً مثلكم لأنكم إذا لحاسرون وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً . وقالوا لولا أنزل عليه

(١) حديث السكبر من سفه الحق وغمص الناس « أخرجه من حديث ابن مسعود في أثناء حديث وقال « بطر الحق وغمص الناس » ورواه الترمذي فقال « من بطر الحق وغمص الناس » وقال حسن صحيح ورواه أحمد من حديث عتبة عامر بلفظ المصنف ورواه البيهقي في الشعب من حديث أبي ربيعة هكذا .

ملك) وقال فرعون فيما أخبر الله عنه (أو جاء معه الملائكة مقترنين) وقال الله تعالى (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق) فتكبر هو على الله وعلى رسله جميعاً . قال وهب : قال له موسى عليه السلام آمن ولك ملكك ، قال : حتى أشاور هامان ، فشاور هامان فقال هامان : بينما أنت رب يعبد إذ صرت عبد تعبد فاستنكف عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام . وقالت قريش فيما أخبر الله تعالى عنهم (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) قال قتاده : عظيم القريتين هو الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقفي ، طلبوا من هو أعظم رياسة من النبي صلى الله عليه وسلم إذ قالوا غلام يتيم كيف بعثه الله إلينا ؟ فقال تعالى (أهم يقسمون رحمة ربك) وقال الله تعالى (ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) أي استحقرنا لهم واستبعادا لتقدمهم . وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء ؟ وأشاروا إلى فقراء المسلمين فازدروهم بأعينهم لفقرهم ، وتكبروا عن مجالستهم فأنزل الله تعالى (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) إلى قوله (ما عليك من حسابهم) وقال تعالى (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا^(١)) ثم أخبر الله تعالى عن تعجبهم حين دخلوا جهنم إذ لم يروا الذين ازدروهم فقالوا (مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار) قيل يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والمقداد رضى الله عنهم ، ثم كان منهم من منعه الكبر عن الفكر والمعرفة لجهل كونه صلى الله عليه وسلم محقا ، ومنهم من عرف ومنعه الكبر عن الاعتراف قال الله تعالى مخبرا عنهم (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) وقال (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وهذا الكبر قريب من التكبر على الله عز وجل وإن كان دونه ، ولكنه تكبر على قبول أمر الله والتواضع لرسوله .

القسم الثالث : التكبر على العباد ؛ وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحققر غيره ، فتأبى نفسه عن الانقياد لهم وتدعو إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهم ، وهذا وإن كان دون الأول والثاني فهو أيضا عظيم من وجهين ؛ أحدهما : أن الكبر والعز والعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملك القادر ، فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر ؟ فهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله ، ومثاله : أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك فيضعها على رأسه ويجلس على سريره ، فما أعظم استحقاقه للمقت وما أعظم تهديفه للخزي والنكال ! وما أشد استجراؤه على مولاه وما أقبح ما تعاطاه ! وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى «العظمة لإزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته» أي إنه خاص صفتي ولا يليق إلا بي ، والمنازع فيه منازع في صفة من صفاتي ، وإذا كان الكبر على عباده لا يليق إلا به فمن تكبر على عباده فقد جنى عليه ، إذ الذي يسترذل خواص غلمان الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم ويستأثر بما حق الملك أن يستأثر به منهم فهو منازع له في بعض أمره ، وإن لم يبلغ درجته درجة من أراد الجلوس على سريره والاستبداد بملكه ، فالخلق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم ، فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله في حقه . نعم الفرق بين هذه المنازعة وبين منازعة نمرود وفرعون ، هو الفرق بين منازعة الملك في استصغار بعض عبيده واستخدامهم وبين منازعته في أصل الملك .

(١) حديث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء ... الحديث « في نزول قوله تعالى (ولا تطرد الذين يدعون ربهم) أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص إلا أنه قال « فقال المبركون » وقال ابن ماجه « قالت قريش » .

الوجه الثاني: الذي تعظم به رذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره ، لأن المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله استكف عن قبوله وتشمر لجده ، ولذلك ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم منهم يتجادون تجاهد المتكبرين ، ومهما اتضح الحق على لسان واحد منهم أنف الآخر من قبوله ، وتشمر لجده واحتمل لدفعه بما يقدر عليه من التلبيس وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين ، إذ وصفهم الله تعالى فقال (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) فكل من يناظر للغلبة والإخام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم في هذا الخلق ، وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما قال تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأها فقال (إنا لله وإنا إليه راجعون) قام رجل يأمر بالمعروف فقتل ، فقام آخر فقال : يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ، فقتل المتكبر الذي خالفه والذي أمره كبرا . وقال ابن مسعود : كفى بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله قال : عليك نفسك ! وقال صلى الله عليه وسلم لرجل « كل بيمينك » قال لا أستطيع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا استطعت » فما منعه إلا كبره ، قال . فما رفعها بعد ذلك ^(١) أي اعتلت يده . فإذا تكبره على الخلق عظيم لأنه سيدعوه إلى التكبر على أمر الله ، وإنما ضرب إبليس مثالا لهذا ، وما حكاه من أحواله إلا ليعتبر به ، فإنه قال : أنا خير منه ، وهذا الكبر بالنسب لأنه قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ، فحمله ذلك على أن يتمتع من السجود الذي أمره الله تعالى به ، وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد له لجزء ذلك إلى التكبر على أمر الله تعالى ، فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد ، فهذه آفة من آفات الكبر على العباد عظيمة ، ولذلك شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بهاتين الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس فقال : يا رسول الله إني امرؤ قد حجب إلى من الجبال ما ترى أفن الكبر هو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « لا ولكن الكبر من بطر الحق وغص الناس ^(٢) ، وفي حديث آخر « من سفه الحق ^(٣) ، وقوله « وغص الناس ، أي ازدراهم واستحقهم وهم عباد الله أمثاله أو خير منه . وهذه الآفة الأولى « وسفه الحق » هو رده وهي الآفة الثانية ، فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار ، أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر فيما بينه وبين الخلق ، ومن أنف من أن يخضع لله تعالى ويتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فيما بينه وبين الله تعالى ورسله .

بيان مابه التكبر

اعلم أنه لا يتكبر إلا متى استعظم نفسه ، ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال . وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي ، فالديني هو العلم والعمل ، والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار . فهذه سبعة أسباب .

الأول : العلم ؛ وما أسرع الكبر إلى العلماء ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « آفة العلم الخيلاء ^(٤) » فلا يلبث

(١) حديث : قال لرجل « كل بيمينك » قال : لا أستطيع قال « لا استطعت » الحديث أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع .
(٢) حديث : قول ثابت بن قيس بن شماس إني امرؤ قد حجب إلى من الجبال ما ترى... الحديث « وفيه » الكبر من بطر الحق وغص الناس « أخرجه مسلم والترمذي وقد تقدم قبله بمحدثين (٣) حديث « الكبر من سفه الحق وغص الناس » تقدم معه (٤) حديث « آفة العلم الخيلاء » قلت : : هكذا ذكره المصنف والمعروف « آفة العلم النسيان وآفة الجبال الخيلاء » هكذا رواه القضاة في مسند الصواب من حديث علي بن مسعود ضعيف . وروى عنه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس « آفة الجبال الخيلاء » وفيه الحسن بن الحميد الكوفي لا يدرى من هو حدث عن أبيه بمحدث موضوع قاله صاحب الميزان .

العالم أن يتعزز بكرة العلم يستشعر في نفسه جمال العلم وكاله ويستعظم نفسه ويستحققر الناس وينظر اليهم نظره الى البهائم ويستجهلهم ويتوقع أن يبدوه بالسلام ، فإن بدأه واحد منهم بالسلام أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة رأى ذلك صنيعه عنده وبدأ عليه يلزمه شكرها ، واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم مالا يستحقون من مثله ، وأنه ينبغي أن يرقوا له ويخدهوه شكراً له على صنيعه ، بل الغالب أنهم يبرونه فلا يبرهم ويوزرونه فلا يزورهم ويعودونه فلا يعودهم ويستخدم من خالطه منهم ويستسخره في حوائجه ، فإن قصر فيه استنكره كأنهم عبيده أو أجراؤه ، وكان تعليمه العلم صنيعه منه إليهم ومعروف لديهم واستحقاق حق عليهم ، هذا فيما يتعلق بالدنيا . أما في أمر الآخرة فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم ، فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم ، وهذا بأن يسمى جاهلاً أولى من أن يسمى عالماً ، بل العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربه وخطر الخاتمة وحجة الله على العلماء وعظم خطر العلم فيه - كما سيأتي في طريق معالجة التكبر بالعلم - وهذا العلم يزيد خوفاً وتواضعاً وتخشعاً ، ويقتضى أن يرى كل الناس خيراً منه لعظم حجة الله عليه بالعلم ، وتقصره في القيام بشكر نعمة العلم . ولهذا قال أبو الدرداء : من ازداد علماً ازداد وجعاً وهو كما قال .

فإن قلت : فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً وأمناً ؟

فاعلم أن لذلك سببين : (أحدهما) أن يكون اشتغاله بما يسمى علماً وليس علماً حقيقياً ، وإنما العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه ، وخطر أمره في لقاء الله والحجاب منه ، وهذا يورث الخشية والتواضع دون التكبر والامن . قال الله تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ فأما ما وراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصل الخصومات وطرق المجادلات ، فإذا تجرد الإنسان لها حتى امتلأ منها امتلاً كبيراً ونفاقاً ، وهذه بأن تسمى صناعات أولى من أن تسمى علوماً ، بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة ، وهذه تورث التواضع غالباً .

(السبب الثاني) أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة ردى النفس سيئ الاخلاق ، فإنه لم يشتغل أولاً بهذيب نفسه وتركية قلبه بأنواع المجاهدات ولم يرض نفسه في عبادة ربه فبقى خبيث الجوهر ، فإذا خاض في العلم - أى علم كان - صادف العلم من قلبه منزلاً خبيثاً فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره . وقد ضرب وهب لهذا مثلاً فقال : العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافياً فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المزمرارة والحلو حلوة ، فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها ، فيزيد المتكبر كبراً والمتواضع تواضعاً ، وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبراً ، وإذا كان الرجل خائفاً مع جهله فازداد علماً علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً وإشفاقاً وذلاً وتواضعاً ، فالعلم من أعظم ما يتكبر به ؛ ولذلك قال تعالى لنبيه عليه السلام ﴿ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ وقال عز وجل ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ ووصف أولياءه فقال ﴿ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ﴾ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه العباس رضى الله عنه : يكون قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون : قد قرأنا القرآن فنقرأ منا ومن أعلم منا ، ثم التفت إلى أصحابه وقال : أولئك منكم أيها الأمة أولئك هم

وقود النار^(١) ، ولذلك قال عمر رضى الله عنه لا تكونوا جبابرة العلماء فلا يفي علمكم بجهلكم . ولذلك استأذن نعيم الدارى عمر رضى الله عنه فى القصص فأبى أن يأذن له وقال : إنه الذبح ، واستأذنه رجل كان إمام قوم أنه إذا سلم من صلاته ذكرهم فقال : إني أخاف أن تفتنخ حتى تبلغ الثريا . وصلى حذيفة بقوم فلما سلم من صلاته قال : لتلمسن إماما غيرى أو لتصلن وحدانا فأبى رأيت فى نفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى . فإذا كان مثل حذيفة لا يسلم فكيف يسلم الضعفاء من متأخرى هذه الأمة ؟ فما أعز على بسيط الأرض عالما يستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا يحركه عز العلم وخيلاؤه ، فإن وجد ذلك فهو صديق زمانه ، فلا ينبغي أن يفارق بل يكون النظر إليه عبادة فضلا عن الاستفادة من أنفاسه وأحواله ؛ لو عرفنا ذلك ولو فى أقصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته وتسرى إلينا سيرته وسجيته ، وهيات ! فأبى يسمح آخر الزمان بمثلهم ؟ فهم أرباب الإقبال وأصحاب الدول قد انقضوا فى القرن الأول ومن يليهم ، بل يعز فى زماننا عالم يختلج فى نفسه الأسف والحزن على فوات هذه الخصلة ، فذلك أيضا إما معدوم وإما عزيز . ولولا بشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : سيأتى على الناس زمان من تمسك فيه بعشر ما أتم عليه نجا^(٢) ، لكان جديرا بنا أن نقترح والعباد بالله تعالى ورطة اليأس والقنوط مع مانحن عليه من سوء أعمالنا ، ومن لنا أيضا بالتمسك بعشر ما كانوا عليه ، وليتنا تمسكنا بعشر عشره . ففسأل الله تعالى أن يعامانا بما هو أهله ويستر علينا قبائح أعمالنا كما يقتضيه كرمه وفضله .

الثانى : العمل والعبادة ، وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر واستمالة قلوب الناس الزهاد والعباد ويترشح الكبر منهم فى الدين والدنيا .

(أما فى الدنيا) فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم ، ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيهم والتوسع لهم فى المجالس وذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس فى الحظوظ - إلى جميع ما ذكرناه فى حق العلماء - وكأنهم يرون عبادتهم منة على الخلق .

(وأما فى الدين) فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا وهو الهالك تحقيقا - مهما رأى ذلك - قال صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم^(٣) ، وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر بخلق الله معتز بالله آمن من مكروه غير خائف من سطوته ، وكيف لا يخاف ؟ وبكفيه شرا احتقاره لغيره . قال صلى الله تعالى عليه وسلم : كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم^(٤) ، وكفى من الفرق بينه وبين من يحبه الله ويعظمه لعبادته ويستعظمه ويرجو له ما لا يرجوه لنفسه ، فالخلق يدركون النجاة بتعذيبهم إياه لله ، فهم يتقربون إلى الله تعالى بالدنو منه وهو يتممقت إلى الله بالتزهد والتباعد منهم ، كأنه مترفع عن مجالستهم ، فما أجدرهم إذ أحبوه لصلاحه أن ينقلهم الله إلى درجته فى العمل ! وما أجدره إذ ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى حد الإهمال كما روى أن رجلا فى بنى إسرائيل كان يقال له : خليع بنى إسرائيل - لكثرة فساده - مر برجل آخر يقال له عابد بنى إسرائيل ، وكان على رأس العابد غمامة تظله فلما مر الخليع به فقال الخليع فى نفسه : أنا خليع بنى إسرائيل وهذا عابد بنى إسرائيل ،

(١) حديث العباس : « يسكون قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن فنقرأ منا . . . الحديث » أخرجه ابن المبارك فى الزهد والرفائق (٢) حديث : « سيأتى على الناس زمان من تمسك بعشر ما أتم عليه نجا » أخرجه أحمد من رواية رجل من أبى ذر .

(٣) حديث : « إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم » أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة .

(٤) حديث : « كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم » أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ : « امرؤ من المرء » .

فلو جلست إليه لعل الله يرحمني ! جلس إليه فقال العابد : أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل فكيف يجلس إلى ؟ فأنتف منه وقال له : قم عني ! فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان : مرهما فليستأنفا العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد . وفي رواية أخرى : فتحوّل الغمامة إلى رأس الخليع .

وهذا يعزفك أنّ الله تعالى إنما يريد من العبيد قلوبهم ، فالجاهل العاصي إذا تواضع هيبة لله وذل خوفه منه فقد أطاع الله بقلبه ، فهو أطوع لله من العالم المتكبر والعابد المعجب . وكذلك روى أن رجلا في بني إسرائيل أتى عابدا من بني إسرائيل فوطئ على رقبته وهو ساجد فقال : ارفع فوائه لا يغفر الله لك ^(١) فأوحى الله إليه أيها المتألم بل أنت لا يغفر الله لك وكذلك قال الحسن : وحتى أن صاحب الصوف أشد كبرا من صاحب المطر من الخبز ، أي أن صاحب الخبز يذل لصاحب الصوف ويرى الفضل وصاحب الصوف يرى الفضل لنفسه وهذه الآفة أيضا قلما ينفك عنها كثير من العباد ، وهو أنه لو استخف به مستخف أو آذاه مؤذاستبعد أن يغفر الله له ، ولا يشك في أنه صار بمقوتاعند الله ، ولو آذى مسلما آخر لم يستنكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده ، وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب واغترار بالله وقد يلتهم الحق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدى ويقول : سترون ما يجري عليه ؟ وإذا أصيب بشكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أراد به إلا شفاء غليله والانتقام له منه ، مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله ، وعرف جماعة آذوا الأنبياء صلوات الله عليهم فتهم من قتلهم ومنهم من ضربهم ، ثم إن الله أمهل أكثرهم ولم يعاقبهم في الدنيا ، بل ربما أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة ، ثم الجاهل المغرور يظن أنه أكرم على الله من أنبيائه وأنه قد انتقم له بما لا ينتقم لأنبيائه به . ولعله في مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه فهذه عقيدة المغترين .

(وأما الأكياس من العباد) فيقولون ما كان يقوله عطاء السلي حين كان تهب ريج أو تقع صاعقة : ما يصيب الناس ما يصيبهم إلا بسببي ولو مات عطاء لتخلصوا . وما قاله الآخر بعد انصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم فانظر إلى الفرق بين الرجلين هذا يتقى الله ظاهراً وباطناً ، وهو وجل على نفسه مزدور لعمله وسعيه ، وذلك ربما يضر من الرياء والكبر والحسد والغل ما هو ضحكة للشيطان به ، ثم لأنه يمتن على الله بعمله . ومن اعتقد جزماً أنه فوق أحد من عباد الله فقد أحبط بجهله جميع عمله ، فإن الجهل أخش المعاصي وأعظم شيء يبعد العبد عن الله ، وحكمه لنفسه بأنه خير من غيره جهل محض وأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولذلك روى أن رجلاً ذكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل ذات يوم فقالوا : يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك ، فقال : «إني أرى في وجهه سفة من الشيطان» فسلم ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «أسألك بالله حدثتك نفسك أن ليس في القوم أفضل منك» قال : اللهم نعم ^(٢) فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة ما استكن في قلبه سفة في وجهه . وهذه آفة لا ينفك عنها أحد من العباد إلا من عصمه الله .

لكن العلماء والعباد في آفة التكبر على ثلاث درجات :

(الدرجة الأولى) أن يكون التكبر مستقرا في قلبه يرى نفسه خيرا من غيره ، إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل

(١) حديث «الرجل من بني إسرائيل أتى وطئ على رقبته عابد من بني إسرائيل وهو ساجد فقال : ارفع فوائه لا يغفر الله لك الحديث» أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة في قصة العابد الذي قال للمعاصي « والله لا يغفر الله لك أبدا » وهو بنير هذا السياق وإسناده حسن (٢) حديث : أن رجلاً ذكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل ذات يوم فقالوا يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال : «إني أرى في وجهه سفة من الشيطان» الحديث أخرجه أحمد والبخاري والدارقطني من حديث أنس

فعل من يرى غيره خيرا من نفسه ، وهذا قد رسخ في قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكلىة .
(الثانية) أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقدم على الأقران وأظهار الإنكار على من يقصر في حقه ، وأدنى ذلك في العالم أن يصغر خذله للناس كأنه معرض عنهم ، وفي العابد أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تقطب ولا في الوجه حتى يعبس ولا في الخد حتى يصغر ولا في الرقبة حتى تظأطأ ولا في الذيل حتى يضم ؛ إنما الورع في القلوب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « التقوى ههنا » وأشار إلى صدره ^(١) فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكرم الخلق وأتقاهم وكان أوسعهم خلقا وأكثرهم بشرا وتبسها وانبساطا ^(٢) ولذلك قال الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعجبني من القراء كل طليق مضحك ، فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس ين عليك بعلمه ، فلا أكثر الله في المسكين مثله . ولو كان الله سبحانه وتعالى يرضى ذلك لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ وهؤلاء الذين يظهر أثر الكبر على شمائلهم فأحوالهم أخف حالا من هو في (الرتبة الثالثة) وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حتى يدعو إلى الدعوى والمفاخرة والمباهاة وتركبة النفس وحكايات الأحوال والمقامات والتشمر لغلبة الغير في العلم والعمل .

أما العابد فإنه يقول في معرض التفاخر لغيره من العباد . من هو وما عمله ومن اين زهده ؟ فيطول اللسان فيهم بالتقص ، ثم يثنى على نفسه ويقول : إني لم افطر منذ كذا وكذا ولا أمام الليل وأختم القرآن في كل يوم ، وفلان ينام سحرا ولا يكثر القراءة ، وما يجرى مجراه ، وقد يزكى نفسه ضمنا فيقول : قصدني فلان بسوء فهلك ولده وأخذ ماله أو مرض ، أو ما يجره مجراه ، يدعى الكرامة لنفسه . وأما مباهاة : فهو أنه لو وقع مع قوم يصلون بالليل قام وصلى أكثر مما كان يصلي ، وإن كانوا يصبرون على الجوع فيسكف نفسه الصبر ليغلبهم ويظهر له قوته ويعجزهم ، وكذلك يشتد في العبادة خوفا من أن يقال غيره أعبد منه أو أقوى منه في دين الله .

وأما العالم فإنه يتفاخر ويقول : أنا متفنن في العلوم ومطلع على الحقائق ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا ، ومن أنت وما فضلك ومن لقيت ؟ وما الذي سمعت من الحديث ؟ كل ذلك ليصغره ويعظم نفسه . وأما مباهاة : فهو أنه يجتهد في المناظرة أن يغلب ولا يغلب ويسهر طول الليل والنهار في تحصيل علوم يتجمل بها في المحافل ، كالمنظرة والجدل وتحسين العبارة وتسجيع الالفاظ ، وحفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على الأقران ويتعظم عليهم ، ويحفظ الاساديت ألفاظها وأسانيدھا حتى يرد على من أخطأ فيها فيظهر فضله ونقصان أقرانه ، ويفرح مهما أخطأ واحد منهم ليرد عليه ويسوء إذا أصاب وأحسن خيفة من أن يرى أنه أعظم منه .

فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التي يثمرها التعزز بالعلم والعمل ، وأين من يخلو عن جميع ذلك أو عن بعضه ؟ فليت شعري من الذي عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » ^(٣) ، كيف يستعظم نفسه ويتكبر على غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار ؟ وإنما العظيم من خلا عن هذا ، ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبر ، والعالم هو الذي فهم أن الله تعالى قال له : إن لك عندنا قدرا مالم تر لنفسك قدرا فإن رأيت لها قدرا فلا قدر لك عندنا . ومن لم يعلم

(١) حديث « التقوى ههنا » وأشار إلى صدره . أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٢) حديث « كان أكرم الخلق وأتقاهم ... الحديث » تقدم في كتاب أخلاق النبوة ، (٣) حديث « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » تقدم

هذا من الدين فاسم العالم عليه كذب ، ومن عليه لزمه أن لا يتكبر ولا يرى لنفسه قدرا . فهذا هو التكبر بالعلم والعمل .
الثالث : التكبر بالحسب والنسب ، فالذى له نسب شريف يستحق من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا وعلمًا ، وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم ، وثمرته على اللسان التفاخر به فيقول لغيره : يانبطى ويأهتدى ويأرمى من أنت ومن أبوك ؟ فأنا فلان ابن فلان ، وأين لمثلك أن يكلمنى أو ينظر لى ؟ ومع مثلى تتكلم ؟ وما يجرى مجراه . وذلك عرق دفين فى النفس لا ينفك عنه فسيب وإن كان صالحا وعاقلا ، إلا أنه قد لا ترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال ، فإن غلبه غضب أطفأ ذلك نور بصيرته وترشح منه كما روى عن أبي ذر أنه قال : قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : يا ابن السوداء ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل (١) ، فقال أبو ذر رحمه الله : فاضطجعت وقلت للرجل قم فطأ على خدى . فانظر كيف ناب عنه نفسه شجرة الكبر بأخص قدم من تكبر عليه إذ عرف أن العز لا يجمعه إلا الذل ؟ ومن ذلك ما روى أن رجلا تفاخرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر : أنا فلان بن فلان فمن أنت لأم لك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : افتخر رجلا عند موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قل للذى افتخر بل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم (٢) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليدعن قوم الفخر بأبائهم وقد صاروا فخا فى جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تذرف بأنفها القدر (٣) .

الرابع : التفاخر بالجمال وذلك أكثر ما يجرى بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والطلب والغيبة وذكري عيوب الناس ومن ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيدي هكذا أى أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد اغتبتها (٤) ، وهذا منشؤه خفاء الكبر لأنها لو كانت أيضا قصيرة لما ذكرتها بالقصر ، فكانها أعجبت بقامتها واستقصرت المرأة فى جنب نفسها فقالت ما قالت .

الخامس الكبر بالمال ؛ وذلك يجرى بين الملوك فى خزائهم وبين التجار فى بضائعهم وبين الدهاقين فى أراضيهم وبين المتجملين فى لباسهم وخبوطهم ومراكبهم ، فيستحققر الغنى الفقير ويتكبر عليه ويقول له : أنت مكدم ومسكين وأنا لو أردت لأشريت مثلك واستخدمت من هو فوقك ، ومن أنت ؟ ومامعك وأثاث بيتي يساوى أكثر من جميع مالك ؟ وأنا أنفق فى اليوم مالا تأكله فى سنة ؟ وكل ذلك لاستعظامه للغنى واستحققاره للفقير ، وكل ذلك جهل منه بفضيلة الفقر وآفة الغنى ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ﴾ حتى أجابه فقال ﴿ إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ﴾ وكان ذلك منه تكبرا بالمال والولد ،

(١) حديث أبي ذر : قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا ابن السوداء ... الحديث « أخرجه ابن المبارك فى البر والصلة مع اختلاف ولأحمد من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له « انظر فإنك لست بخير من أحر ولا أسود ولا أن تفضله بتقوى » (٢) حديث « أن رجلا تفاخرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر : أنا فلان بن فلان فمن أنت لأم لك ؟ ... الحديث . أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح ورواه أحمد موقوفا على معاذ بنقة موسى فقط (٣) حديث « ليدعن قوم الفخر بأبائهم وقد صاروا فخا فى جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان ... الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه وابن حبان من حديث أبي هريرة . (٤) حديث عائشة : دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيدي هكذا ، أى أنها قصيرة ... الحديث . تقدم فى آفات اللسان ،

ثم بين الله عاقبة أمره بقوله ﴿ ياليتنى لم أشرك بربى أحدا ﴾ ومن ذلك تكبر قارون إذ قال تعالى إخبارا عن تكبره ﴿ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ﴾
السادس : التكبر بالقوة وشدة البطش والتكبر به على أهل الضعف .

السابع : التكبر بالاتباع والانصار والتلامذة والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين ، ويجرى ذلك بين الملوك في المكاثرة بالجنود ، وبين العلماء في المكاثرة بالمستفيدين .

وبالجملة فكل ماهو نعمة وأمكن أن يعتقد كالا وإن لم يكن في نفسه كالا أمكن أن يتكبر به ، حتى إن الخنث ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته في صنعة الخنثين ، لأنه يرى ذلك كالا فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلا انكالا ، وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغلمان ويتكبر به لظنه أن ذلك كالأل وإن كان خطأ فيه . فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض ، فيتكبر من يدلى بشيء منه على من لا يدلى به ، أو على من يدلى بما هو دونه في اعتقاده . وربما كان مثله أو فوقه عند الله تعالى ، كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منه لظنه أنه هو الأعلم ولحسن اعتقاده في نفسه . نسأل الله العون بلطفه ورحمته إنه على كل شيء قدير .

بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له

اعلم أن الكبر خلق باطن ، وأما ما يظهر من الأخلاق والأفعال فهي ثمرة ونتيجة ، وينبغي أن تسمى تكبرا ويخص اسم الكبر بالمعنى الباطن الذي هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير ، وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالتكبر - كما سيأتى معناه - فإنه إذا أعجب بنفسه وبعلمه وبعمله أو بشيء من أسبابه استعظم وتكبر .

وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة : سبب في المتكبر وسبب في المتكبر عليه وسبب فيما يتعلق بغيرهما . أما السبب الذي في المتكبر فهو : العجب ، والذي يتعلق بالتكبر عليه هو الحقد ، والحسد . والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء ، فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة : العجب ، والحقد ، والحسد ، والرياء (أما العجب) فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال . (وأما الحقد) فإنه يحمل على التكبر من غير عجب كالذى يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه ، ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدًا ورسخ في قلبه بغضه ، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا للتواضع ، فكم من رذل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغضه له ؟ ويحمل ذلك على رد الحق إذا جاء من جهته وعلى الأنفة من قبول نصحه وعلى أن يجتهد في التقدم عليه ، وإن علم أنه لا يستحق ذلك ، وعلى أن لا يستحله وإن ظله ، فلا يعتذر إليه وإن جنى عليه ، ولا يسأله عما هو جاهل به .

(وأما الحسد) فإنه أيضاً يوجب البغض للحسود وإن لم يكن من جهته لإيذاء وسبب يقتضى الغضب والحقد ، ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتعلم العلم ، فكم من جاهل يشق إلى العلم وقد بقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسداً وبغياً عليه ؟ فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل عليه ، ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين ، وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه .

(وأما الرياء) فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين ، حتى إن الرجل لينظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه

وبينه معرفة ولا حسدة ولا حقد ، ولكن يتمتع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس إنه أفضل منه ، فيكون باعته على التكبر عليه الرياء المجرد ، ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه . وأما الذي يتكبر بالعجب أو الحسد أو الحقد فإنه يتكبر أيضا عند الخلوة به مهما لم يكن معهما ثالث ، وكذلك قد ينتمى إلى نسب شريف كاذبا وهو يعلم أنه كاذب ثم يتكبر به على من ليس ينتسب إلى ذلك النسب ويطرفع عليه في المجالس ويتقدم عليه في الطريق ولا يرضى بمساواته في الكرامة والتوقير وهو عالم باطننا بأنه لا يستحق ذلك ، ولا كبر في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى النسب ، ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين ، وكأن اسم المتكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال عن كبر في الباطن صادر عن العجب والنظر إلى الغير بعين الاحتقار ، وهو إن سمي متكبرا فلاجل التشبه بأفعال الكبر . نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم .

بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر

اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل ، كصعري وجهه ونظرة شررا وإطرافه رأسه وجالوسه متربعا أو متكنا وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في الإيراد ، ويظهر في مشيته وتبخثره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته ، وفي تعاطيه لأفعاله وفي سائر تقلباته في أحواله وأقواله وأعماله . فن المتكبرين من يجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض .

فنها التكبر بأن يجب قيام الناس له أو بين يديه . وقد قال علي كرم الله وجهه : من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام . وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك (١) .

ومنها أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه . قال أبو الدرداء : لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشى خلفه وكان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من عبيده ، إذ كان لا يتميز عنهم في صورة ظاهرة . ومشى قوم خلف الحسن البصري فتمتعهم وقال : ما يبق هذا من قلب العبد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يمشي مع بعض الأصحاب فيأمرهم بالتقدم ويمشي في غمارهم (٢) ، لما لتعليم غيره أولين عن نفسه وساوس الشيطان بالكبر والعجب كما أخرج الثوب الجديد في الصلاة وأبدله بالخلع لأحد هذين المعنيين (٣) .

ومنها أن لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين وهو ضد التواضع . روى أن سفيان الثوري قدم الرملة فبعث إليه إبراهيم بن أدهم : أن تعال لخدمنا ، فجاء سفيان فقيل له : يا أبا إسحق تبعث إليه بمثل هذا ؟ فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه ؟ .

ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه . قال ابن وهب : جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد فس نخذي نخذه فنحيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجرتني إلى نفسه وقال لي : لم تفعلوني بي

(١) حديث أنس : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ، الحديث تقدم في آداب الصحبة وفي أخلاق النبوة (٢) حديث : كان في بعض الأوقات يمشي مع الأصحاب فيأمرهم بالتقدم أخرجه منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جدا : أنه خرج يمشي إلى البقيع فتبعه أصحابه فوقف فأمرهم أن يتقدموا وشمى خلفهم فسل عن ذلك فقال « لاني سمعت خفي نالكم فأشفقت أن يقع في نفسي شيء من الكبر » وهو منكسر فيه جهاعة ضعفاء . (٣) حديث : أخرجه الثوب الجديد في الصلاة وأبدله بالخلع قلت : المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق أو نزع الخيصة وليس الأنجانية ، وكلاما تقدم في الصلاة

ما تفعلون بالجبايرة وإني لا أعرف رجلا منكم شرا مني؟ وقال أنس: كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده منها حتى تذهب به حيث تشاء (١).

ومنها أن يتوقى من مجالسة المرضى والمعلولين ويتحاشى عنهم وهو الكبر: دخل رجل - وعليه جذرى قد تقشر - على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من أصحابه يأكلون، فما جلس إلى أحد إلا قام من جنبه، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه (٢) وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لا يجلس عن طعامه بجذوم ولا أبرص ولا مبتلى إلا أقعدهم على مائدته.

ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته، والتواضع خلافه: روى أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، قال: أفأزبه الغلام؟ فقال: هي أول نومة نامها، فقام وأخذ البطة وملا المصباح زيتا فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر مانقص مني شيء! وخير الناس من كان عند الله متواضعا.

ومنها أن لا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيته، وهو خلاف عادة المتواضعين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (٣) وقال على كرم الله وجهه: لا ينقص الرجل الكامل من كاله ما حمل من شيء إلى عياله وكان أبو عبيدة ابن الجراح وهو أمير يحمل سطلا له من خشب إلى الحمام. وقال ثابت بن أبي مالك: رأيت أبا هريرة أقبل من السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمرwan، فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك أوعن الأصبع بن نباتة قال: كأنني أنظر إلى عمر رضى الله عنه معلقا لحما في يده اليسرى وفي يده اليمنى الدرة، يدور في الأسواق حتى دخل رحله. وقال بعضهم: رأيت عليا رضى الله عنه قد اشترى لحما بدرهم لحمله في ملحفته، فقلت له: أحمل عنك يا أمير المؤمنين فقال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل.

ومنها اللباس إذ يظهر به التكبر والتواضع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «البذاذة من الإيمان» (٤)، فقال هرون: سألت معنأ عن البذاذة فقال: هو الدون من اللباس. وقال زيد بن وهب: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج إلى السوق ويده الدرة وعليه إزار فيه أربع عشرة رقعة بعضها من آدم وعوتب على كرم الله وجهه في إزار مرقوع فقال: يقتدى به المؤمن ويخشع له القلب. وقال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء في القلب وقال طاوس: إني لا أغسل ثوبي هذين فأنكر قلبي ماداما نقيين. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قبل أن يستخلف تشتري له الحلة بألف دينار فيقول: ما أجودها لولا خشونة فيها: فلما استخلف كان يشتري له الثوب بخمسة دراهم فيقول ما أجوده لولا لينه! فقيل له: أين لباسك ومركبك وعطرك يا أمير المؤمنين؟ فقال إن لي نفسا ذواقا وإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة التي فوقها، حتى إذا ذاقنا الخلافة وهي أرفع الطباق تاقت إلى ما عند الله عز وجل. وقال سعيد بن سويد: صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست؟ فنكس

(١) حديث أنس: كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تقدم في آداب المشيئة (٢) حديث: الرجل الذي به جذرى وإجلاله إلى جنبه تقدم قريبا. (٣) حديث حله متاعه إلى بيته. أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة في شرائه للسرراويل وحله وتقدم: (٤) حديث «البذاذة من الإيمان» أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة بن ثعلبة وقد تقدم.

رأسه ملياً ثم رفع رأسه فقال : إن أفضل القصد عند الجدة وإن أفضل العفو عند القدرة وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك زينة الله ووضع ثياباً حسنة تواضعاً لله وابتغاء لمرضاته كان حقاً على الله أن يدخر له عبقري الجنة ^(١) » ، فإن قلت : فقد قال عيسى عليه السلام : جودة الثياب خيلاء القلب . وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجمال في الثياب هل هو من الكبر فقال « لا ولكن من سفه الحق وغص الناس ^(٢) » فكيف طريق الجمع بينهما ؟ فاعلم أن الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر في حق كل أحد في كل حال ، وهو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال ثابت بن قيس إذ قال : إني امرؤ حبيب إلى من الجمال ما ترى ^(٣) فعرف أن ميله إلى النظافة وجودة الثياب لا لتكبر على غيره ، فإنه ليس من ضرورته أن يكون من الكبر ، وقد يكون ذلك من الكبر كما أن الرضا بالثوب الدون قد يكون من التواضع . وعلامة المتكبر أن يطلب التجميل إذا رآه الناس ولا يبالي إذا انفرد بنفسه كيف كان . وعلامة طالب الجمال أن يحب الجمال في كل شيء ولو في خلوته وحتى في سنور داره ، فذلك ليس من التكبر . فإذا انقسمت الأحوال نزل قول عيسى عليه السلام على بعض الأحوال على أن قوله : خيلاء القلب ؛ يعني قد تورث خيلاء في القلب ، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم « إنه ليس من الكبر ، يعني أن الكبر لا يوجب ، ويجوز أن لا يوجب الكبر ثم يكون هو مورثاً للكبر . وبالجمل فالأحوال تختلف في مثل هذا والمحجوب الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة بالجودة ولا بالرداءة . وقد قال صلى الله عليه وسلم « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة ^(٤) » . « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ^(٥) » ، وقال بكر بن عبد الله المزني : البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية ، وإلما خاطب بهذا قوما يطلبون التكبر بثياب أهل الصلاح . وقد قال عيسى عليه السلام : مالكم تأتونني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم الذئاب الضواري ؟ البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية .

ومنها أن يتواضع بالاحتمال إذا سب وأوذى وأخذ حقه ، فذلك هو الأصل . وقد أوردنا ما نقل عن السلف من احتمال الأذى في كتاب الغضب والحسد . وبالجمل فجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فينبغي أن يقتدى به . ومنه ينبغي أن يتعلم . وقد قال أبو سلمة . قلت لأبي سعيد الخدري ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم ؟ فقال : يا ابن أخي كل لله واشرب لله والبس لله ، وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف ، وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ، كان يعلف الناضح ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاة ويخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيأ ، ويشترى الشيء من السوق ولا يمنع الحياء أن يعلقه بيده أو يحمله في طرف ثوبه ، وينقلب إلى أهله يصافح الغني والفقير والكبير والصغير ، ويسلم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبير أسود أو أحمر حر أو عبد من أهل الصلاة ، ليست له حلة لمدخله وحلة لمخرجه ، لا يستحى من أن يجيب إذا دعى وإن كان أسعث أغبر ، ولا يحقر ما دعى إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل ، لا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء ، هين المونة

(١) حديث « من ترك زينة الله ووضع ثياباً حسنة تواضعاً لله ... الحديث » أخرجه أبو سعيد المصابني في مسند الصوفية وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس « من ترك زينة الله ... الحديث » وفي إسناده نظر (٢) حديث : سئل عن الجمال في الثياب هل هو من الكبر ؟ فقال « لا » الحديث تقدم غير مرة (٣) حديث : إن ثابت بن قيس قال لاني صلى الله عليه وسلم : إني امرؤ حبيب إلى الجمال ... الحديث . هو الذي قبله سمى فيه للسائل وقد تقدم (٤) حديث « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيلة » أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٥) حديث « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » أخرجه الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً وقد جعلهما المصنف حديثاً واحداً

لبن الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك محزون من غير عبوس شديد في غير عنف متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قربى ومسلم ، رقيق القلب دائم الإطراق لم يبشم قط من شبع ولا يمد يده من طمع ، قال أبو سلمة فدخلت على عائشة رضي الله عنها لحدثتها بما قال أبو سعيد في زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ما أخطأ منه حرفاً ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتلئ قط شبعاً ولم يبت إلى أحد شكوى ، وإن كانت الفاقة لأحلب إليه من اليسار والغنى ، وإن كان ليظل جائعاً يلتوى ليلته حتى يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغاربها لفعل ، وربما بكيت رحمة له بما أوتي من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول : نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك ويمنعك من الجوع ؟ فيقول : يا عائشة إخواني من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فضوا على حالهم وقدموا على ربهم فأكرم مأجهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دونهم فأصبر أياماً يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظي غداً في الآخرة وما من شيء أحب إلى من اللقوق بإخواني وأخلاق ، قالت عائشة رضي الله عنها : فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عز وجل (١) .

فما نقل من أحواله صلى الله عليه وسلم يجمع جملة أخلاق المتواضعين ، فمن طلب التواضع فليقتد به ومن رأى نفسه فوق محله صلى الله عليه وسلم ولم يرض لنفسه بما رضى هو به فأشد جهله ! فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به ولذلك قال عمر رضي الله عنه : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نطلب العز في غيره ، لما عوتب في بذاعة هيئته عند دخوله الشام . وقال أبو المرداء : اعلم أن الله عبادا يقال لهم الأبدال خلف من الأنبياء هم أوتاد الأرض ، فلما انقضت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حسن حلية ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر لجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر من غير تجبن وتواضع في غير مذلة قوم اصطفاهم الله واستخلصهم لنفسه ، وهم أربعون صديقا أو ثلاثون رجلا قلوبهم على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه ، واعلم يا أخى أنهم لا يلغنون شيئا ولا يؤذونه ولا يحقرونه ولا يتطاولون عليه ولا يحسدون أحدا ولا يحرسون على الدنيا ، هم أطيب الناس خيرا وألينهم عريكة وأسخاهم نفسا ، علامتهم السخاء وبجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة ، ليسوا اليوم في خشية وغداً في غفلة ولكن مدامين على حالهم الظاهر وهم فيما بينهم وبين ربهم لا تدرى عليهم الرياح العواصف ولا الخيل المجرة ، قلوبهم تصعد ارتياحا إلى الله واشتياقا إليه وقدما في استباق الخيرات ﴿ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ قال الراوى : فقلت : يا أبا الدرداء ما سمعت بصفة أشد على من تلك الصفة وكيف لي أن أبلغها ؟ فقال : ما بينك وبين أن تكون في أوسعها إلا أن تكون تبغض الدنيا ، فإنك إذا أبغضت الدنيا أقبلت على حب الآخرة ، وبقدر حبك للآخرة ترهق في الدنيا وبقدر ذلك تبصر ما ينفعك ، وإذا علم الله من عبد حسن الطلب أفرغ عليه السداد واكتفاه بالعصمة ، واعلم يا ابن أخى أن ذلك في كتاب الله تعالى المنزل ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ قال يحيى بن كثير : فنظرنا

(١) حديث أبي سعيد الخدري وعائشة : قال الخدري لأبي سلمة عالج في بيتك من الخدمة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج في بيته كان يملف الناضح .. الحديث . وفيه : قال أبو سلمة فدخلت على عائشة لحدثتها بذلك عن أبي سعيد فقالت : ما أخطأ ولقد قصر أو ما أخبرك أنه لم يمتلئ قط شبعاً .. الحديث بطوله لم ألق له على إسناد

في ذلك فما تلتذذ المتلذذون بمثل حب الله وطلب مرضاته . اللهم اجعلنا من محبي المحبين لك يارب العالمين فإنه لا يصلح لحبك إلا من ارتضىته . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع له

اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه ، وإزالة الكبر من محبة الله فرض عين ولا يزول بمجرد التنييل بالمعالجة واستعمال الأدوية القائمة له . وفي معالجته مقامان (أحدهما) استئصال أصله من سنخه وقلع شجرته من مغرسها في القالب . (الثاني) دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره .

(المقام الأول) في استئصال أصله ، وعلاجه على وعمل ، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما :

أما العلوي : فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذلك في إزالة الكبر ، فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل ، وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة ، وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله ، أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول وهو متبني علم المكاشفة ، وأما معرفته نفسه فهو أيضا يطول ولكننا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والذلة ، ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فإن في القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى ﴿ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ﴾ فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه ، فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية أما أول الإنسان فهو أنه لم يكن شيئا مذكورا وقد كان في حيز العدم دهورا بل لم يكن لعدمه أول وأي شيء أخس وأقل من المحو والعدم ؟ وقد كان كذلك في القدم ، ثم خلقه الله من أرذل الأشياء ، ثم من أقدرها إذ قد خلقه من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مضغه ، ثم جعله عظما ، ثم كسا العظم لحما ، فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئا مذكورا ، فما صار شيئا مذكورا إلا وهو على أخس الأوصاف والنحوت ، إذ لم يخلق في ابتداءه كاملا بل خلقه جمادا ميتا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبتطش ولا يدرك ولا يعلم ، فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وبجهله قبل علمه وبعماه قبل بصره وبصممه قبل سماعه وببيكمه قبل نطقه وبضلالته قبل هدايه وبفقره قبل غناه وبجزره قبل قدرته . فهذا معنى قوله ﴿ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ﴾ ومعنى قوله ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ﴾ كذلك خلقه أولا ثم آمن عليه فقال ﴿ ثم السبيل يسره ﴾ وهذا إشارة إلى ما تيسر له في مدة حياته إلى الموت . وكذلك قال ﴿ من نطفة أمشاج نبتليه لجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ﴾ ومعناه أنه أحياه بعد أن كان جمادا ميتا ترابا أولا ونطفة ثانيا ، وأسمعه بعد ما كان أصم ، وبصره بعد ما كان فاقدا للبصر ، وقواه بعد الضعف ، وعلمه بعد الجهل ، وخلق له الأعضاء بما فيها من العجائب والآيات بعد الفقد لها ، وأغناه بعد الفقر ، وأشبعه بعد الجوع ، وكساه بعد العري ، وهداه بعد الضلال . فانظر كيف دبره وصوره وإلى السبيل كيف يسره وإلى طغيان الإنسان ما أكفره وإلى جهل الإنسان كيف أظهره ؟ فقال ﴿ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة والخسة والقذارة إلى هذه الرفعة والكرامة فصار موجودا بعد العدم وحيا بعد الموت وناظرا بعد البكم وبصيرا بعد العمى وقويا بعد الضعف وعالما بعد الجهل ومهديا بعد

الضلال وقادرا بعد العجز وغنيا بعد الفقر ؟ فكان في ذاته لاشيء وأى شيء أحسن من لاشيء ؟ وأى قلة أقل من العدم المحض ؟ ثم صار بالله شيئا . وإنما خلقه من التراب الدليل الذى يوطأ بالأقدام والنطفة القذرة بعد العدم المحض أيضا ليعرفه خسة ذاته فيعرف به نفسه ، وإنما أكل النعمة عليه ليعرف بها ربه ويعلم بها عظمتة وجلاله وأنه لا يليق الكبرياء إلا به جل وعلا . ولذلك أمتن عليه فقال ﴿ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا له النجدين ﴾ وعرف خسته أولا فقال ﴿ ألم يك نطفة من منى بمنى ثم كان علقة ﴾ ثم ذكر منته عليه فقال ﴿ تخلق فسوى لجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ﴾ ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل وجوده أولا بالاختراع . فمن كان هذا بدؤه وهذه أحواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أحسن الأخساء وأضعف الضعفاء ؟ ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمع بأنفه وتعظم ، وذلك لدلالة خسة أوله ولا حول ولا قوة إلا بالله . نعم لو أكله وفوض إليه أمره وأدام له الوجود باختياره لجاز أن يطفى وينسى المبدأ والمنتهى ، ولكنه سلب عليه في دوام وجوده الأمراض المائلة والأسقام العظيمة والآفات المختلفة والطباع المتضادة ، من المزة والبلغم والريح والدم يهدم البعض من أجزائه البعض ، شاء أم أبى رضى أم سخط ، فيجوع كرها ويعطش كرها ويمرض كرها ويموت كرها ، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا ، يريد أن يعلم الشيء فيجهله ، ويريد أن يذكر الشيء فينساه ويريد أن ينسى الشيء ويغفل عنه فلا يغفل عنه ، ويريد أن يصرف قلبه إلى ما يهيمه فيجول في أودية الوسوس والافكار بالاضطرار ، فلا يملك قلبه قلبه ولا نفسه نفسه ، ويشتهي الشيء وربما يكون هلاكه فيه ، ويكره الشيء وربما تكون حياته فيه ، يستلذ الأطعمة وتهلكه ورديده ، ويستشبع الأدوية وهي تنفعه وتحييه ، ولا يأمن في لحظة من ليله أو نهاره أن يسلب سمه وبصره وتفلج أعضاؤه ويختلس عقله ويختطف روحه ويسلب جميع ما يهواه في دنياه ، فهو مضطرب ذليل إن ترك بقى وإن اختطف فى ، عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا شيء من غيره ، فأى شيء أذل منه لو عرف نفسه ؟ وأنى يليق الكبر به لولا جهله ؟ فهذا أوسط أحواله فليتامه .

وأما آخره ومورده فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى ﴿ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ﴾ ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته ، فيعود جمادا كما كان أول مرة ، لا يبق إلا شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركة ، ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قدرة كما كان في الأول نطفة مذرة ، ثم تبلى أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتخر عظامه ويصير رميا رفاتا ، ويأكل الدود أجزائه فيبتدئ بحدقتيه فيقلعهما ويخذه فيقطعهما ، وبساتر أجزائه فيصير روثا في أجواف الديدان ويكون جيفة يهرب منه الحيوان ويستقذره كل إنسان ويهرب منه لشدة الإلتان ، وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كان فيصير ترابا يعمل منه الكيزان ويعمل منه البنيان ، فيصير مفقودا بعد ما كان موجودا . وصار كأن لم يكن بالأمس حصيدا كما كان في أول أمره أمدا مديدا ، وليته بقى كذلك فما أحسنه لو ترك ترابا . لابل يحويه بعد طول البلى ليقاسى شديد البلاء ، فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة ، ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة وسما مشقة ممرقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونجوم منكسرة وشمس منكسفة وأحوال مظلمة وملائكة غلاظ شداد وجنهم تزفر وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسر ، ويرى صحائف منشورة فيقال له ﴿ اقرأ كتابك ﴾ فيقول : وما هو ؟ فيقال : كان قد وكل بك في حياتك التى كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك

ما كنت تنطق به أو تعمله من قليل وكثير ونقيير وقطمير وأكل وشرب وقيام وقعود ، قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك فلم إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب ، فينقطع قلبه فزعا من هول هذا الخطاب قبل أن تنقش الصحيفة ويشاهد ما فيها من مخازيه ، فإذا شاهده قال ﴿ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ فهذا آخر أمره وهو معنى قوله تعالى ﴿ ثم إذا شاء أنشره ﴾ فما لمن هذا حاله والتكبر والتعظم ؟ بل ماله وللفرح في لحظة واحدة فضلا عن البطر والأشر ؟ فقد ظهر له أول حاله ووسطه ولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار أن يكون كلباً أو خنزيراً ليصير مع البهائم تراباً ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً أو يلقى عذاباً ، وإن كان عند الله مستحقاً للنار فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع إذ أوله التراب وآخره التراب وهو بمنزل عن الحساب والعذاب ، والكلب والخنزير لا يهرب منه الخلق . ولو رأى أهل الدنيا العبد المذنب في النار لصعقوا من وحشة خلقته وقبح صورته ، ولو وجدوا ريحه لمساتوا من نثته ، ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقي منه في بحار الدنيا لصارت أنثى من الجيفة ، فمن هذا حاله في العاقبة - إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو - كيف يفرح ويبطر وكيف يتكبر ويتجبر وكيف يرى نفسه شيئاً حتى يعتقد له فضلاً ؟ وأي عبد لم يذنب ذنباً استحق به العقوبة إلا أن يعفو الله الكريم بفضلته ويحجز الكسر بمنه ، والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به ولا قوة إلا بالله . أرايت من جنى على بعض الملوك فاستحق بجنائمه ضرب ألف سوط فحبس إلى السجن وهو ينتظر أن يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملأ من الخلق وليس يدرى أيعني عنه أم لا ؟ كيف يكون ذله في السجن أفترى أنه يتكبر على من في السجن ؟ وما من عبد مذبذب إلا والدنيا ينجيه وقد استحق العقوبة من الله تعالى ولا يدرى كيف يكون آخر أمره ؟ فيكفيه ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهانة وذلاً . فهذا هو العلاج العلي القامع لأصل الكبر .

وأما العلاج العملي فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين ، كما وصفناه وحكيناه من أحوال الصالحين ومن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه « كان يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ^(١) » ، وقيل لاسلمان . لم لا تلبس ثوباً جديداً ؟ فقال : إنما أنا عبد فإذا أعتقت يوماً لبست جديداً أشار به إلى العتق في الآخرة . ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل ، ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالإيمان بالصلاة جميعاً ، وقيل الصلاة عماد الدين ، وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت عماداً ، ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثل قائماً وبالركوع والسجود ، وقد كانت العرب قديماً يأنفون من الإنحناء ، فكان يسقط من يد الواحد سوطه فلا ينحن لأخذه ، وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه ، حتى قال حكيم بن حزام : بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا آخر إلا قائماً فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، ثم فقهه وكمل إيمانه بعد ذلك ^(٢) فلما كان السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعف أمروا به لتتكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم ، وبه أمر سائر الخلق ، فإن الركوع والسجود والمثل قائماً هو العمل الذي يقتضيه التواضع ، فكذلك من عرف نفسه فلينظر كل ما يتقاضاه الكبر من الأفعال فيواظب على نقيضه حتى يصير التواضع له خلقاً ، فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعاً ، وذلك لخفاء العلاقة بين القلوب والجوارح وسر

(١) حديث : كان يأكل على الأرض ويقول « إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد » ، تقدم في آداب المعيشة .

(٢) حديث حكيم بن حزام : بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا آخر إلا قائماً . الحديث رواه أحمد مقتصرًا على هذا وفيه إرسال غنى .

الارتباط الذي بين عالم الملك وعالم المسكوت والقلب من عالم المسكوت (المقام الثاني) فيما يعرض من التكبر بالاسباب السبعة المذكورة ، وقد ذكرنا في كتاب ذم الجاه أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل ، فأما ما عداها مما يقضى بالموث فكمال وهمي فمن هذا يعسر على العالم أن لا يتكبر ، ولكننا نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع الاسباب السبعة .
الاول : النسب فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أمرين (أحدهما) أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره ، ولذلك قيل :

لئن غفرت بأبام ذوى شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا

فالتكبر بالنسب إن كان خسيسا في صفات ذاته فمن أين يجبر خسته بكمال غيره ؟ بل لو كان الذي ينسب إليه حيا لكان له أن يقول : الفضل لي : ومن أنت وإنما أنت دودة خلقت من بول ؟ أفترى أن الدودة التي خلقت من بول لإنسان أشرف من الدودة التي من بول فرس ؟ هيات ! بل هما متساويان والشرف للإنسان لا للدودة . (الثاني) أن يعرف نسبه الحقيقي ، فيعرف أباه وجده فإن أباه القريب نطفة قدرة وجدته البعيد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى نسبه فقال (الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين) فمن أصله التراب المهين الذي يداس بالأقدام ثم خمر طينة حتى صار حما مسنونا كيف يتكبر ؟ وأخس الأشياء ما إليه انتسابه إذ يقال يا أذل من التراب ويا أنتن من الحمأة ويا أفدر من المضغة .

فإن كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب فنقول : افتخر بالقريب دون البعيد ، فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الآب فليحقر نفسه بذلك ، ثم إن كان ذلك يوجب رفعة لقربه فالآب الأعلى من التراب فمن أين رفعت ؟ وإذا لم يكن له رفعة فمن أين جاءت الرفعة لولده ؟ فإذا أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصل له ولا فصل . وهذه غاية خسة النسب فالأصل يوطأ بالأقدام والفصل تغسل منه الأبدان . فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم يزل عند نفسه من بنى هاشم وقد أخبره بذلك والداه فلم يزل فيه نخوة الشرف فينبأ هو كذلك إذ أخبره عدول لا يشك في قولهم أنه ابن هندی حجام يتعاطى القاذورات ، وكشفوا له وجه التلييس عليه فلم يبق له شك في صدقهم ، أفترى أن ذلك يبق شيئا من كبره ؟ لا بل يصير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهو من استشعار الخزي لحسته في شغل عن أن يتكبر على غيره . فهذا حال البصير إذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والمضغة والتراب ، إذ لو كان أبوه بمن يتعاطى نقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامة أو غيرها لكان يعلم به خسة نفسه لماسة أعضاء أبيه للتراب والدم ، فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة التي يتنزه عنها هو في نفسه ؟

السبب الثاني : التكبر بالجمال ، ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى باطنه نظر البهائم . ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبايح ما يكدر عليه تعززه بالجمال فإنه وكل به الأقدار في جميع أجزائه : الرجيع في أمعائه والبول في مثانته والمخاط في أنفه والبراق في فيه والوسخ في أذنيه والدم في عروقه والصديد تحت بشرته والصنان تحت إبطه ، يغسل الغائط بيده كل يوم دفعة أو دفتين ، ويتردد كل يوم إلى الحلاء مرة أو مرتين لينخرج من باطنه ما لو رآه بعينه لاستقذره فضلا عن أن يمسه أو يشمه ، كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا في حال توسطه .

وفي أول أمره خلق من الأقدار الشنيعة الصور ، من النطفة ودم الحيض ، وأخرج من مجرى الأقدار . إذ خرج من الصلب ثم من الذكر مجرى البول ثم من الرحم مفيض دم الحيض ثم خرج من مجرى القدر قال أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطبنا فيقدر إلينا أنفسنا ويقول : خرج أحدكم من مجرى البول (٤٦) — إحياء علوم الدين — (٣)

مرتين : وكذلك قال طائوس لعمر بن عبدالعزيز . ما هذه مشية من في بطنه خراء ؟ إذ رآه يتبختر ، وكان ذلك قبل خلافته وهذا أوله ووسطه .

ولو ترك نفسه في حياته يوما لم يتعهدا بالتنظيف والغسل لثارت منه الانتان والأفذار ، وصار أنتن وأقذر من الدواب المهمة التي لا تتعهد نفسها قط . فإذا نظر أنه خلق من أفذار وأسكن في أفذار ، وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأفذار لم يفتخر بجماله الذي هو كخضراء الدمن وكلون الأزهار في البوادي ، فبينما هو كذلك إذ صار هشيا تذروه الرياح ، كيف ولو كان جماله باقيا وعن هذه القبائح خاليا لكان يجب أن لا يتكبر به على القبيح ، إذ لم يكن قبح القبيح إليه فينفيه ولا كان جمال الجميل إليه حتى يحمد عليه ؟ كيف ولا بقاء له بل هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أو جدرى أو قرحة أو سبب من الأسباب ؟ فكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسباب ؟ فعرفة هذه الأمور تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها .

السبب الثالث : التكبر بالقوة والأيدي ، ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من العلل والأمراض ، وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل ، وأنه لو سلبه الذباب شيئا لم يستنقذه منه وأن بقية لو دخلت في أنفه أو نملة دخلت في أذنه لقتلته ، وأن شوكة لو دخلت في رجله لا تعجزه ، وأن حمى يوم تحال من قوته مالا ينجم في مدة . فن لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقية ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة فلا ينبغي أن يفتخر بقوته ! ثم إن قري الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل وأي اقتنار في صفة يسبقك فيها البهائم ؟

السبب الرابع والخامس : الغنى وكثرة المال ، وفي معناه كثرة الانبعاث والانصار والتكبر بولاية السلاطين والتمكن من جهتهم ، وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان كالجمال والقوة والعلم . وهذا أقبح أنواع الكبر ، فإن المتكبر بجماله كأنه متكبر بفرسه وداره ولو مات ففرسه وانهدمت داره لعاد ذليلا ، والمتكبر بتمكين السلطان وولايته لا بصفته في نفسه بنى أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر ، فإن تغير عليه كان أذل الخلق ، وكل متكبر بأمر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل ، كيف والمتكبر بالغنى لو تأمل لرأى في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل ؟ فأف لشرف يسبقك به اليهودي ! وأف لشرف يأخذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلا مفلسا ؟ فهذه أسباب ليست في ذاته ، وما هو في ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو في الآخرة وبال ونكال ، فالتفاخر به غاية الجهل ، وكل ما ليس إليك فليس لك ، وشيء من هذه الأمور ليس إليك بل إلى واهبه إن أبقاه لك وإن استرجعه زال عنك ، وما أنت إلا عبد مملوك لا تقدر على شيء . ومن عرف ذلك لا بد وأن يزول كبره .

ومثاله : أن يفتخر الغافل بقوته وجماله وماله وحرية واستقلاله وسعة منازل وكثرة خيوله وغلمانه ، إذ شهد عليه شاهدان عدلان عند حاكم منصف بأنه رقيق لفلان وأن أبويه كانا مملوكين له ، فعلم ذلك وحكم به الحاكم ، فجاء ماله فآخذه وأخذ جميع ما في يده ، وهو مع ذلك يخشى أن يعاقبه وينكل به لتفريطه في أمواله وتقصيره في طلب ماله . ليعرف أن له ماله ، ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوسا في منزل قد أحذقت به الحيات والعقارب والهوام وهو في كل حال على وجل من كل واحدة منها ، وقد بقي لا يملك نفسه ولا ماله ولا يعرف طريقا للخلاص البتة ، أفترى من هذا حاله هل يفتخر بقدرته وثروته وقوته وكاله أم يذل نفسه ويخضع ؟ وهذا حال كل عاقل بصير فإنه

برى نفسه كذلك فلا يملك رقبته وبدنه وأعضائه وماله ، وهو مع ذلك بين آفات وشهوات وأمراض وأنقام هي كالعقارب والحيات يخاف منها الهلاك . فمن هذا حاله لا يتكبر بقوته وقدرته إذ يعلم أنه لاقدرة له ولا قوة . فهذا طريق علاج التكبر بالاسباب الخارجة وهو أهون من علاج التكبر بالعلم والعمل ، فإنهما كالان في النفس جديران بأن يفرح بهما ، ولكن التكبر بهما أيضا نوع من الجهل خفي كما سندكره .

السبب السادس : الكبر بالعلم ، وهو أعظم الآفات وأغلب الادواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد ، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند الناس ، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما ، بل لا قدر لها أصلا إلا إذا كان معهما علم وعمل . ولذلك قال كعب الأحبار : إن للعلم طغيانا كطغيان المال . وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه : العالم إذا زل زل برلته عالم فيعجز العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل لكثرة ما نطق الشرع بفضائل العلم . ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين : (أحدهما) أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد ، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم ، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم لجنائته أخش ، إذ لم يقض حق نعمة الله عليه في العلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون مالك ؟ فيقول كنت أمر بالخير ولا آتية وأنهى عن الشر وآتية ^(١) » ، وقد مثل الله سبحانه وتعالى من يعلم ولا يعمل بالمار والكلب فقال عز وجل « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » أراد به علماء اليهود . وقال في بلعم بن باعوراء « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » حتى بلغ « فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » قال ابن عباس رضي الله عنهما : أوتي بلعم كتابا فأخذ إلى شهوات الأرض أى سكن حبه إليها فثله بالكلب « إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » أى سواء آتيته الحكمة أو لم أوت له لا يدع شهوته ، ويمكن العالم هذا الخطر فأى عالم لم يتبع شهوته وأى عالم لم يأمر بالخير الذى لا يأتية ؟ فهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل فليتنكر في الخطر العظيم الذى هو بصدده ، فإن خطره أعظم من خطر غيره كما أن قدره أعظم من قدر غيره ، فهذا بذاك . وهو كالملك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه فإنه إذا أخذ وقهر انتهى أن يكون قد كان فقيرا ، فكمن عالم يشتهى في الآخرة سلامة الجاهل ؟ والعياذ بالله منه . فهذا الخطر يمنع من التكبر ، فإنه إن كان من أهل النار فالخنزير أفضل منه ، فكيف يتكبر من هذا حاله ؟ فلا ينبغي أن يكون العالم عند نفسه أكبر من الصحابة رضوان الله عليهم وقد كان بعضهم يقول : يا ليتنى لم تلدنى أمى ! وبأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول : يا ليتنى كنت هذه التبنة ! ويقول الآخر : ليتنى كنت طيرا أو كرا ! ويقول الآخر : ليتنى لم أكل شيئا مذكورا ! كل ذلك خوفا من خطر العاقبة ، فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالا من الطير ومن التراب . ومهما أطل فكره في الخطر الذى هو بصدده زال بالكلية كبره ، ورأى نفسه كأنه شر الخلق .

ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمر فشرع فيها ، فترك بعضها وأدخل النقصان في بعضها وشك في بعضها أنه هل أداها على مايرتضيه سيده أم لا ؟ فأخبره بخبر أن سيده أرسل إليه رسولا يخرج منه من كل ما هو فيه عريانا ذليلا ويلقيه على بابه في الحر والشمس زمانا طويلا ، حتى إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به المجهود أمر برفع حسابه

(١) حديث « يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه ... الحديث » متفق عليه من حديث أسامة بن زيد بإفظ « يؤتى بالرجل » وتقدم في العلم .

وقتش عن جميع أعماله قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى سجن ضيق وعذاب دائم لا يروح عنه ساعة ، وقد علم أن سيده قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضهم وهو لا يدري من أى الفريقين يكون ؟ فإذا تفكر في ذلك انكسرت نفسه وذلل وبطل عزه وكبره وظهر حزنه وخوفه ولم يتكبر على أحد من الخلق ، بل تواضع رجاء أن يكون هو من شفعاؤه عند نزول العذاب ، فكذلك العالم إذا تفكر فيما ضيعه من أوامر ربه بجنائيات على جوارحه وبذنوب في باطنه من الرياء والحقد والحسد والعجب والنفاق وغيره ، وعلم بما هو بصدد من الخطر العظيم فارقه كبره لا محالة .

(الأمر الثاني) أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده ، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيثنا ، وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له إن لك عندى قدرا ما لم تر لنفسك قدرا فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندى ، فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه . وهذا يزيل التكبر عن قلبه وإن كان يستيقن أنه لا ذنب له مثلاً أو تصور ذلك . وبهذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم السلام إذ علموا أن من نازع الله تعالى في رداء الكبرياء قصمه ، وقد أمرهم الله بأن يصغروا أنفسهم حتى يعظم عند الله محلهم ، فهذا أيضا مما يبعث على التواضع لا محالة .

فإن قلت : فكيف يتواضع للفاسق المتظاهر بالفسق والمبتدع ، وكيف يرى نفسه دونهم وهو عالم عابد ، وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله تعالى ، وكيف يغنيه أن يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم أن خطر العاسق والمبتدع أكثر ؟ فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكير في خطر الخاتمة ، بل لو نظر إلى كافر لم يمكنه أن يتكبر عليه ، إذ يتصور أن يسلم الكافر فيختم له بالإيمان ويضل هذا العالم فيختم له بالكفر ، والكبير من هو كبير عند الله في الآخرة ، والكلب والخنزير أعلى رتبة ممن هو عند الله من أهل النار وهو لا يدري ذلك ، فكمن من مسلم نظر إلى عمر رضى الله عنه قبل إسلامه فاستحققه وازدراه لكفره وقد رزقه الله الإسلام وفاق جميع المسلمين ؟ إلا أبا بكر وحده فالعواقب مطوية عن العباد ولا ينظر العاقل إلا إلى العاقبة ، وجميع الفضائل في الدنيا تراد للعاقبة . فإذا من حق العبد أن لا يتكبر على أحد . بل إن نظر إلى جاهل قال : هذا عصي الله بجهل وأنا عصيته يعلم فهو أعذر منى . وإن نظر إلى عالم قال : هذا قد علم ما لم أعلم فكيف أكون مثله ؟ وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سنا قال : هذا قد أطاع الله قلى فكيف أكون مثله ؟ وإن نظر إلى صغير قال : إني عصيت الله قبله فكيف أكون مثله ؟ وإن نظر إلى مبتدع أو كافر قال : ما يدري لعله يختم له بالإسلام ويختم لي بما هو عليه الآن ، فليس دوام الهداية إلى ، كما لم يكن ابتدائها إلى ؟ فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفي الكبر عن نفسه ، وكل ذلك بأن يعلم أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من الله ، لا فيما يظهر في الدنيا بما لا بقاء له ، ولعمري هذا الخطر مشترك بين المتكبر والمتكبر عليه ، ولكن حق على كل واحد أن يكون مصروف الهممة إلى نفسه مشغول القلب بخوفه لعاقبته ، لأن يشتغل بخوف غيره ، فإن الشفيق بسوء الظن مولع ، وشفقه كل لسان على نفسه . فإذا حبس جماعة في جناية ووعدوا بأن تضرب رقابهم لم يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض وإن عمهم الخطر ، إذ شغل كل واحد نفسه عن الالتفات إلى هم غيره ، حتى كأن كل واحد هو وحده في مصيبته وخطره .

فإن قلت : فكيف أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاسق وقد أمرت ببغضهما ، ثم مع ذلك أتواضع لهما والجمع بينهما متناقض ؟ فاعلم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الخلق ، إذ يمتزج غضبك لله في إنكار البدعة والفسق

بكبر النفس والإدلال بالعلم والورع ، فكم من عابد جاهل وعالم مغرور إذا رأى فاسقا جلس بجانبه أزججه من عنده وتزده عند بكبر باطن في نفسه وهو ظان أنه قد غضب لله ؛ كما وقع لعابد بني إسرائيل مع خليعهم ؟ وذلك لأن الكبر على المطيع ظاهر كونه شرا والحذر منه ممكن ، والكبر على الفاسق والمبتدع يشبه الغضب لله وهو خير فإن الغضبان أيضا يتكبر على من غضب عليه والمتكبر يغضب ، وأحدهما يثمر الآخر ويوجهه ، وهما ممزوجان ملتبسان لا يميز بينهما إلا الموفقون .

والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق أو عند أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ثلاثة أمور : (أحدها) التفاتك إلى ماسبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك في عينك . (والثاني) أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من الله تعالى عليك ، فله المنة فيه لالك ، فترى ذلك منه حتى لا تعجب بنفسك ، وإذا لم تعجب لم تتكبر . (والثالث) ملاحظة إيهام عاقبتك ، وعاقبتك أنه ربما يتختم لك بالسوء ويختم له بالحسن ، حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه .

فإن قلت : فكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول : تغضب لمولاك وسيدك ، إذ أمرك أن تغضب له لأنفسك ، وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجيا وصاحبك هالكا ، بل يكون خوفك على نفسك بما علم الله من خفايا ذنوبك أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة ، وأعرفك ذلك بمثال لتعلم أنه ليس من ضرورة الغضب لله أن تتكبر على المغضوب عليه وترى قدرك فوق قدره فأقول : إذا كان للملك غلام وولد هو قرة عينه ، وقد وكل الغلام بالولد ليراقبه ، وأمره أن يضربه مهما أساء أدبه واشتغل بما لا يليق به ، ويغضب عليه . فإن كان الغلام محبا مطيعا لمولاه فلا يجد بدا أن يغضب مهما رأى ولده قد أساء الأدب ، وإنما يغضب عليه لمولاه ولأنه أمره به ، ولأنه يريد التقرب بامتنال أمره إليه ، ولأنه جرى من ولده ما يكره مولاه ، فيضرب ولده ويغضب عليه من غير تكبر عليه ، بل هو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه ، لأن الولد أعز لأمه من الغلام . فإذا لم يكن من ضرورة الغضب التكبر وعدم التواضع ؛ فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتظن أنه ربما كان قدرهما في الآخرة عند الله أعظم ، لما سبق لهما من الحسن في الأزل ، ولما سبق لك من سوء القضاء في الأزل وأنت غافل عنه ومع ذلك فتغضب بحكم الأمر محبة لمولاك إذ جرى ما يكرهه مع التواضع لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك في الآخرة . فهكذا يكون بعض العلماء الأكياس فينضم إليه الخوف والتواضع . وأما المغرور فإنه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره مع جهله بالعاقبة ، وذلك غاية الغرور . فهذا سبيل التواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبتها بحكم الأمر .

السبب السابع : التكبر بالورع والعبادة ، وذلك أيضا فتنة عظيمة على العباد ، وسيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد وهو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه كيفما كان ، لما عرفه من فضيله العلم ، وقد قال تعالى ﴿ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي »^(١) ، إلى غير ذلك مما ورد في فضل العلم .

(١) حديث « فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي » أخرجه الترمذى من حديث أبي أمامة وتقدم في العلم .

فإن قال العابد : ذلك لعالم عامل بعلمه وهذا عالم فاجر ، فيقال له : أما عرفت أن الحسنات يذهبن السيئات ، وكما أن العلم يمكن أن يكون حجة على العالم فكذلك يمكن أن يكون وسيلة له وكفارة لذنوبه ، وكل واحد منهما يمكن وقد وردت الاخبار بما يشهد لذلك ، وإذا كان هذا الأمر غائبا عنه لم يحجز له أن يحتقر عالما بل يجب عليه التواضع له .

فإن قلت : فإن ضح هذا فينبغي أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد لقوله عليه السلام : فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي ، ؟ فاعلم أن ذلك كان ممكنا لو علم العالم عاقبة أمره ، وخاتمة الأمر مشكوك فيها ، فيحتمل أن يموت بحيث يكون حاله عند الله أشد من حال الجاهل الفاسق لذنب واحد كان يحسبه هينا وهو عند الله عظيم وقد مقتته به ، وإذا كان هذا ممكنا كان على نفسه خائفا ، فإذا كان كل واحد من العابد والعالم خائفا على نفسه وقد كلف أمر نفسه لا أمر غيره ، فينبغي أن يكون الغالب عليه في حق نفسه الخوف وفي حق غيره الرجاء ، وذلك يمنعه من التكبر بكل حال . فهذا العابد مع العالم ، فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقه إلى مستورين وإلى مكشوفين ، فينبغي أن لا يتكبر على المستور فلعله أقل عنه ذنوبا وأكثر منه عبادة وأشد منه حبا لله . وأما المكشوف حاله إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ما يزيد عليه ذنوبك في طول عمرك . فلا ينبغي أن تتكبر عليه ، ولا يمكن أن تقول هو أكثر مني ذنبا ، لأن عدد ذنوبك في طول عمرك وذنوب غيرك في طول العمر لا تقدر على إحصائها حتى تعلم الكثرة نعم يمكن أن تعلم أن ذنوبه أشد كما لو رأيت منه القتل والشرب والرياء ومع ذلك فلا ينبغي أن تتكبر عليه إذ ذنوب القلوب من الكبر والحسد والرياء والغل واعتقاد الباطل والوسوسة في صفات الله تعالى وتخيل الخطأ في ذلك كل ذلك شديد عند الله ، فربما جرى عليك في باطنك من خفايا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتا ، وقد جرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلوب من حب الله وإخلاص وخوف وتعظيم ما أنت خال عنه ، وقد كفر الله بذلك عنه سيئاته ، فيكشف الغطاء يوم القيامة فتراه فوق نفسك بدرجات ، فهذا يمكن والإمكان البعيد فيما عليك ينبغي أن يكون قريبا عندك إن كنت مشفقاعلى نفسك ، فلا تتفكر فيما هو يمكن لغيرك بل فيما هو مخوف في حقك ، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، وعذاب غيرك لا يخفف شيئا من عذابك ، فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غيرك .

وقد قال وهب بن منبه : ماتم عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال ، فعدتسعة حتى بلغ العاشر فقال : العاشرة وما العاشرة ! بها شاد مجده وبها علا ذكره ؛ أن يرى الناس كلهم خيرا منه . وإنما الناس عنده فرقتان : فرقة هي أفضل منه وأرفع ، وفرقة هي شر منه وأدنى . فهو يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه ، وإن رأى من هو خير منه سره ذلك وتمنى أن يلحق به ، وإن رأى من هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك أنا فلا تراه إلا خائفا من العاقبة ويقوم لعل بر هذا باطن فذلك خير له ، ولا أدري لعل فيه خلقا كريما بينه وبين الله فيرحمه الله ويتوب عليه ويحتمل له بأحسن الأعمال ، وبرى ظاهر فذلك شرى . فلا يأمن فيما أظهره من الطاعة أن يكون دخالها الآفات فأحبطتها ، ثم قال : حينئذ كل عقله وساد أهل زمانه . فهذا كلامه . وبالجمله فمن جاوز أن يكون عند الله شقيا وقد سبق القضاء في الأزل بشقوته فإله سبيل إلى أن يتكبر بحال من الأحوال .

نعم إذا غلب عليه الخوف رأى كل أحد خيرا من نفسه وذلك هو الفضيلة ، كما روى أن عابدا آوى إلى جبل فقيل له في النوم : ائت فلانا الإسكاف فسله أن يدعو لك . فأتاه فسأله عن عمله فأخبره أنه يصوم النهار ، ويكتسب

فيتصدق ببعضه ويطعم عياله ببعضه ، فرجع وهو يقول : إن هذا الحسن ، ولكن ليس هذا كالتفرغ لاطاعة الله فأق في النوم ثانيا فقليل له : ائت فلانا الإسكاف فقل له : ما هذا الصفار الذي بوجهك ؟ فأناه فسأله فقال له : مارأيت أحداً من الناس إلا وقع لي : أنه سينجو وأهلك أنا ، فقال العابد : بهذه .

والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ وقال تعالى ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام مع تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات على الدوام بالإشفاق فقال تعالى مخبراً عنهم ﴿يَسْجُدُونَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطِرُونَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ فحق زال الإشفاق والحذر عما سبق به القضاء في الأزل — وينكشف عند خاتمة الأجل — غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك . فالكبر دليل الأمن والأمن مهلك . والتواضع دليل الخوف وهو مسعد ؛ فإذا ما بنفسه العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق والنظر إليهم بعين الاستصغار أكثر مما يصلحه بظاهر الأعمال . فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب لا غير ، إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع وتدعى البراءة من الكبر وهي كاذبة ، فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبيعتها ونسيت وعدّها ، فعلى هذا لا ينبغي أن يكتفى في المداواة بمجرد المعرفة بل ينبغي أن تكمل بالعمل وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر في النفس .

وبيانه أن يمتحن النفس بخمس امتحانات هي أدلة على استخراج ما في الباطن وإن كانت الامتحانات كثيرة .
الامتحان الأول : أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه ، فإن ظهر شيء من الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف به والشكر له على تفضيله وتعريفه وإخراجه الحق ، فذلك يدل على أن فيه كبراً دفيناً فليتنق الله فيه ويشغل بعلاجه . أما من حيث العلم فبأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى . وأما العمل فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق وأن يطلق اللسان بالحد والثناء ، ويقر على نفسه بالعجز ويشكره على الاستفادة ويقول : ما أحسن ما فطنت له وقد كنت غافلاً عنه لجزأك الله خيراً كما نهيتني له ! فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله عليها . فإذا واطب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعاً ، وسقط ثقل الحق عن قلبه وطاب له قبوله . ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه بما فيهم ففيه كبر ، فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملاءة فليس فيه كبر وإنما فيه رياء ، فليعالج الرياء بما ذكرناه من قطع الطمع عن الناس ، ويدكر القلب بأن منفعة في كاله في ذاته وعند الله لا عند الخلق ، إلى غير ذلك من أدوية الرياء . وإن ثقل عليه في الخلوة والملاءة جميعاً ففيه الكبر والرياء جميعاً ، ولا ينفعه الخلاص من أحدهما ما لم يتخلص من الثاني . فليعالج كلا الداءين فإنهما جميعاً مهلكان .

الامتحان الثاني : أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل ويقدمهم على نفسه ويمشي خلفهم ويجلس في الصدور تحتهم ، فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر ، فليواظب عليه تسكفاً حتى يسقط عنه ثقله فبذلك يرايه الكبر وههنا للشيطان مكيدة وهو أن يجلس في صف النعال أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأردال فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر ، فإن ذلك يخفف على صدور المتكبرين إذ يوهون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل ، فيكون قد تسكبر وتكبر بإظهار التواضع أيضاً ، بل ينبغي أن يقدم أقرانه ويجلس بينهم بجنبهم ولا ينحط عنهم إلى صف

النعال ، فذلك هو الذى يخرج خبث الكبر من الباطن .
الامتحان الثالث : أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب ، فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر ، فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق والثواب عليها جزيل ، فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن ، فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه مع تذكر جميع مآذ كرهناه من المعارف التي تزيل داء الكبر .
الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت ، فإن أثبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء ، فإن كان بثقل ذلك عليه مع خلق الطريق فهو كبر ، وإن كان لا يثقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فهو رياء ، وكل ذلك من أمراض القلب وعلة المهلكة له إن لم تتدارك ، وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لاحالة ، والقلوب لا تدرك السعادة إلا بإسلامتها إذ قال تعالى ﴿ إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ وروى عن عبد الله بن سلام أنه حمل حزمة حطب فقيل له يا أبا يوسف قد كان في غلمانك وبنتك ما يكفيناك ! قال : أجل ولكن أردت أن أجرب نفسى هل تتذكر ذلك ؟ فلم يقنع منها بما أعطته من العزم على ترك الأنفة حتى جربها أهى صادقة أم كاذبة ؟ وفى الخبر : من حمل الفاكهة أو الشيء فقد برئ من الكبر ^(١) .

الامتحان الخامس : أن يلبس ثيابا بذلة ، فإن نفور النفس عن ذلك في الملا رياء وفي الخلوة كبر . وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه له مسح يلبسه بالليل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برئ من الكبر ^(٢) . وقال عليه الصلاة والسلام : إنما أنا عبد آكل بالأرض وألبس الصوف وأعتل البعير وألحق أصابعى وأجيب دعوة المملوك ، فمن رغب عن سنتى فليس منى ^(٣) . وروى أن أبا موسى الأشعرى قيل له إن أقواما يتخلفون عن الجمعة بسبب ثيابهم ، فلبس عباءة فصلى فيها بالناس . وهذه مواضع يجتمع فيها الرياء والكبر فإما يختص بالملأ فهو الرياء ، وما يكون في الخلوة فهو الكبر ؛ فاعرف فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه ، ومن لا يدرك المرض لا يداويه ،

بيان غاية الرياضة في خلق التواضع

اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة : فطرفه الذى يميل إلى الزيادة يسمى تكبرا ، وطرفه الذى يميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلة ، والوسط يسمى تواضعا . والمحمود أن يتواضع في غير مذلة ومن غير تخاسس ، فإن كلا طرفي الأمور ذميم وأحب الأمور إلى الله تعالى أوسطها . فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر ومن يتأخر عنهم فهو متواضع : أى وضع شيئا من قدره الذى يستحقه . والعالم إذا دخل عليه إسكاف فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقدم وسوى له نعله وعدا إلى باب الدار خلفه فقد تخاسس وتذلل ، وهذا أيضا غير محمود بل المحمود عند الله العدل ؛ وهو أن يعطى كل ذى حق حقه ، فينبغى أن يتواضع بمثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته ، فأما تواضعه للسوق فيالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوته والسعى في حاجته وأمثال ذلك وأن لا يرى نفسه خيرا منه بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره فلا يحتقره ولا يستصغره وهو لا يعرف خاتمة

(١) حديث « من حمل الشيء والفاكهة فقد برئ من الكبر » أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة وضعفه بإسناد « من حمل بضاعته » . (٢) حديث « من اعتقل البعير وليس الصوف فقد برئ من الكبر » أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة زيادة فيه وفي إسناده القاسم اليممرى ضعيف جدا . (٣) حديث « إنما أنا عبد آكل بالأرض وألبس الصوف ... الحديث » تقدم بعضه ولم أجده بقيته .

أمره . فإذا سبيله في اكتساب التواضع أن يتواضع للأقران ولمن دونهم حتى يخف عليه التواضع المحمود في محاسن العادات ليزول به الكبر عنه ، فإن خف عليه ذلك فقد حصل له خلاق التواضع ، وإن كان يشغل عليه وهو يفعل ذلك فهو متكاف لا متواضع ، بل الخلق ما يصدر عنه الفعل بسهولة من غير ثقل ومن غير روية ، فإن خف ذلك وصار بحيث يشغل عليه رعاية قدره حتى أحب التلق والتخاسر فقد خرج إلى طرف النقصان فليرفع نفسه إذ ليس المؤمن أن تذلل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذي هو الصراط المستقيم ، وذلك غامض في هذا الخلق وفي سائر الأخلاق . والميل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو التلق أهون من الميل إلى طرف الزيادة بالتكبر ، كما أن الميل إلى طرف التبذير في المال أحمق عند الناس من الميل إلى طرف البخل ، فنهاية التبذير ونهاية البخل مذمومان وأحدهما أخش ، وكذلك نهاية التكبر ونهاية التقص والتذلل مذمومان وأحدهما أفحش من الآخر . والمحمود المطلق هو العدل ووضع الأمور مواضعها كما يجب وعلى ما يجب كما يعرف ذلك بالشرع والعادة وانتقصر على هذا القدر من بيان أخلاق الكبر والتواضع .

الشرط الثاني : من الكتاب في العجب . وفيه بيان ذم العجب وآفاته ، وبيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما ، وبيان علاج العجب على الجملة ، وبيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه .

بيان ذم العجب وآفاته

اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى ﴿ ويوم نحين إذ أعجبكم كثيركم فلم تغن عنكم شيئا ﴾ ذكر ذلك في معرض الإنكار وقال عز وجل ﴿ وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ﴾ فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم وقال تعالى ﴿ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴾ ، وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل . وقد يعجب الإنسان بالعمل هو مخطئ فيه كما يعجب بعمل هو مصيب فيه . وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ^(١) ، وقال لابي ثعلبة - حيث ذكر آخر هذه الآله فقال - إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك نفسك ^(٢) . وقال ابن مسعود : الهلاك في اثنتين القنوط والعجب . وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعى والطلب والجد والتشمير ، والقنوط لا يسعى ولا يطلب ، والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمראה فلا يسعى . فالوجود لا يطلب ، والمحال لا يطلب ، والسعادة موجودة في اعتقاد المعجب حاصلة له ومستحيلة في اعتقاد القنوط ، فمن ههنا جمع بينهما . وقد قال تعالى : ﴿ فلا تزكوا أنفسكم ﴾ قال ابن جريج : معناه إذا عملت خيرا فلا تنقل عملك . وقال زيد بن أسلم . لا تبروها ، أى لا تعتقدوا أنها بارة وهو معنى العجب . ووقى طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بنفسه فأكب عليه حتى أصيبت كفه ، فسكانه أعجبه فعله العظيم إذ فداء بروحه حتى جرح ، فتمرس ذلك عمر فيه فقال . ما زال يعرف في طلحة فأو منذ أصيبت أصبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٣) والنأو : هو العجب - في اللغة - إلا أنه لم ينقل فيه أنه أظهره واحتقر مسلما ولما كان وقت الشورى قال له ابن عباس أين أنت من طلحة ؟ قال : ذلك رجل فيه نخوة . فإذا كان لا يتخلص من العجب أمثالهم فكيف يتخلص الضعفاء من

(١) حديث « ثلاث مهلكات ... الحديث » تقدم غير مرة (٢) حديث أبي ثعلبة « إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك نفسك » أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وقد تقدم .

(٣) حديث « وقى طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وأكب عليه حتى أصيبت كفه » أخرجه البخارى من رواية نيس بن أبي حازم قال : رأيت يد طلحة شلاه وفي بها النبي صلى الله عليه وسلم .

لم يأخذوا حذرهم ؟ وقال مطرف : لأن آييت نائمنا وأصبح نادما أحب إلى من آييت قائمنا وأصبح معجبا . وقال صلى الله عليه وسلم : « لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجيب ^(١) » ، لجعل العجب أكبر الذنوب . وكان بشر بن منصور من الذين إذا رموا ذكر الله تعالى والدار الآخرة لمواظبته على العبادة ، فأطال الصلاة يوما ورجل خلفه ينظر ففطن له بشر ، فلما انصرف عن الصلاة قال له : لا يعجبك ما رأيت مني ، فإن إبليس لعنه الله قد عبد الله تعالى مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه . وقيل لعائشة رضى الله عنها : متى يكون الرجل مسيئا : قالت : إذا ظن أنه محسن ، وقد قال تعالى ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمال والأذى ﴾ والمان نتيجة استعظام الصدقة ، واستعظام العمل هو العجب . فظهر بهذا أن العجب مذموم جدا .

بيان آفة العجب

اعلم أن آفات العجب كثيرة ، فإن العجب يدعو إلى التكبر لأنه أحد أسبابه - كما ذكرناه - فيتولد من العجب التكبر ، ومن التكبر الآفات الكثيرة التي لا تحصى ، هذا مع العباد وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها ، فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقد لها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها ، وما يتذكره منها فيستغفره ولا يستعظمه فلا يجتهد في تداركه وتلافيه بل يظن أنه يغفر له . وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويتبجح بها ويمن على الله بفعلها ، ويذسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتكفين منها ، ثم إذا عجب بها عصى عن آفاتها . ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا ، فإن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع ، وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف دون العجب ، والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه ، ويظن أنه عند الله بمكان وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة وعطية من عطاياه ، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويذكرها ، وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه ، وربما يعجب بالرأى الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ، ولا يفرح بخواطر غيره فيصبر عليه ولا يسمع نصيح ولا وعظ واعظ ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطئه ، فإن كان رأيه في أمر ديني فيحقق فيه ، وإن كان في أمر دني لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد فيهلك به ولو اتهم نفسه ولم يثق برأيه واستضاء بنور القرآن واستعان بعلماء الدين وواظب على مدارس العلم وتابع سؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق . فهذا وأمثاله من آفات العجب فلذلك كان من المهلكات ، ومن أعظم آفاته أن يفتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه . نسأل الله تعالى العظيم حسن التوفيق لطاعته .

بيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما

اعلم أن العجب إنما يكون بوصف هو كمال لا محالة ، وللعالم بكمال نفسه في علم وعمل ومال وغيره حالتان (إحداهما) أن يكون خائفا على زواله ومشققا على تكدره أو سلبه من أصله فهذا ليس بمعجب (والأخرى) أن لا يكون خائفا من زواله لكن يكون فرحا به من حيث إنه نعمة من الله تعالى عليه لامن حيث إضافته إلى نفسه

(١) حديث « لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجيب » أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث أنس وفيه سلام بن أبي الصهراء قال البخاري منسكز الحديث . وقال أحمد حسن الحديث ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف جدا .

وهذا أيضا ليس بمعجب (وله حالة ثالثة) هي العجب وهي أن يكون غير خائف عليه بل يكون فرحا به مطمئنا إليه ، ويكون فرحه به من حيث إنه كالوعدة وخير ورفعة لا من حيث إنه عطية من الله تعالى وندمة منه ، فيكون فرحه من حيث إنه صفته ومنسوب إليه بأنه له لا من حيث إنه منسوب إلى الله تعالى بأنه منه ، فهما غلب على قلبه أنه نعمة من الله مهما شاء سلها عنه زال العجب بذلك عن نفسه . فإذا العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم ، فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أن له عند الله حقا وأنه منه بمكان حتى يتوقع بعمله كرامة في الدنيا ، واستبعد أن يجرى عليه مكروه استبعادا يزيد على استبعاد ما يجرى على الفاسق سمي هذا إدلالا بالعمل ، فكأنه يرى لنفسه على الله دالة ، وكذلك قد يعطى غيره شيئا فيستعظمه ويمن عليه فيكون معجبا ، فإن استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه .

وقال قتادة في قوله تعالى ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ أي لا تدل بعملك وفي الخبر « إن صلاة المدل لا ترفع فوق رأسه ، ولأن تضحك وأنت معترف بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك ^(١) » ، والإدلال وراء العجب ، فلا مدل إلا وهو معجب ورب معجب لا يدل ، إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه ، والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء ، فإن توقع لإجابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب منه كان مدلا بعمله ، لأنه لا يتعجب من رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد دعاء نفسه لذلك . فهذا هو العجب والإدلال وهو من مقدمات الكبر وأسبابه ، والله تعالى أعلم .

بيان علاج العجب على الجملة

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده ، وعلة العجب الجهل المحض ، فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل فقط ، فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق وإصلاحهم ؛ فإن العجب بهذا أغلب من العجب بالجمال والقوة والنسب ومالا يدخل تحت اختياره ولا يراه من نفسه .

فنعول : الورع والتقوى والعبادة والعمل الذي به يعجب إنما يعجب به من حيث إنه فيه فهو محله وبجراه ، أو من حيث إنه منه وبسببه وبقدرته وقوته ؛ فإن كان يعجب به من حيث إنه فيه وهو محله وبجراه يجرى فيه وعليه من جهة غيره فهذا جهل ، لأن المحل مستخر وجرى لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل ، فكيف يعجب بالمليس إليه؟ وإن كان يعجب به من حيث إنه هو منه وإليه وباختياره حصل وبقدرته تم ، فينبغي أن يتأمل في قدرته وإزادته وأعضائه وسائر الأسباب التي بها يتم عمله أنها من أين كانت له ؟ فإن كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة يدل بها فينبغي أن يكون إعجابه بحمد الله وكرمه وفضله ، إذ أفاض عليه مالا يستحق وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة فهما برز الملك لغلمانه ونظر إليهم وخلع من جملتهم على واحد منهم لالصفة فيه ولا لوسيلة ولا لجماله ولا لخدمته ، فينبغي أن يتعجب المنعم عليه من فضل الملك وحكمته وإثاره من غير استحقاق وإعجابه بنفسه من أين وما سببه ؟ ولا ينبغي أن يعجب بنفسه . نعم يجوز أن يعجب العبد فيقول : الملك حكم عادل لا يظلم ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب ، فلولا أنه تفطن في صفة من الصفات المحمودة الباطنة لما اقتضى الإيثارة بالخلعة ولما آثرني بها ، فيقال : وتلك الصفة أيضا هي من خلعة الملك وعطيته التي خصصك بها من غيرك ، من غير وسيلة ، أو هي عطية غيره ؟ فإن كانت من عطية الملك أيضا لم يكن لك أن تعجب بها ، بل كان كما لو أعطاك فرسا

(١) حديث « إن صلاة المدل لا ترفع فوق رأسه ... الحديث » لم أجده أصلا .

فلم تعجب به ، فأعطاك علاماً فصرت تعجب به وتقول : إنما أعطاني غلاماً لأنني صاحب فرس فأما غيري فلا فرس له ، فيقال : وهو الذي أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والغلام معاً أو يعطيك أحدهما بعد الآخر ، فإذا كان الكل منه فينبغي أن يعجبك جوده وفضله لأنفسك . وأما إن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجب بتلك الصفة ، وهذا يتصور في حق الملوك ولا يتصور في حق الجبار القاهر ملك الملوك المنفرد باختراع الجميع المنفرد بإيجاد الموصوف والصفة ، فإنك إن أعجبت بعبادتك وقلت : وفقني للعبادة لحبي له ، فيقال : ومن خالق الحب في قلبك ؟ فتقول : هو ، فيقال : فالحب والعبادة كلاهما نعمتان من عنده ابتداءً بهما من غير استحقاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقة ، فيكون الإعجاب بجوده إذ أنعم بوجودك ووجود صفاتك وبوجود أعمالك وأسباب أعمالك ، فإذا لامعني لعجب العابد بعبادته وعجب العالم بعلمه وعجب الجميل بجماله وعجب الغني بغناه ، لأن كل ذلك من فضل الله وإنما هو محل لفيض فضل الله تعالى وجوده ، والمحل أيضاً من فضله وجوده .

فإن قلت : لا يمكنني أن أجهل أعمالاً وإني أنا عملتها فإني أنتظر عليها ثواباً ، ولولا أنها عملت لما انتظرت ثواباً ، فإن كانت الأعمال مخلوقة لله على سبيل الاختراع فمن أين لي الثواب ؟ وإن كانت الأعمال مني وبقدرته فكيف لا أعجب بها ؟ فاعلم أن جوابك من وجهين (أحدهما) هو صريح الحق (والآخر) فيه مسامحة .

أما صريح الحق : فهو أنك وقدرتك وإرادتك وحركتك وجميع ذلك من خلق الله واختراعه ، فما عملت إذ عملت وما صليت إذ صليت (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) فهذا هو الحق الذي انكشف لأرباب القلوب بمساعدة أوضح من إِبصار العين ، بل خلقك وخلق أعضائك وخلق فيها القوة والقدرة والصحة ، وخلق لك العقل والعلم وخلق لك الإرادة ، ولو أردت أن تنفي شيئاً من هذا عن نفسك لم تقدر عليه ، ثم خلق الحركات في أعضائك مستبداً باختراعها من غير مشاركة من جهتك معه في الاختراع ، إلا أنه خلقه على ترتيب فلم يخلق الحركة مالم يخلق في العضو قوة وفي القلب إرادة ، ولم يخلق إرادة مالم يخلق علماً بالمراد ، ولم يخلق علماً مالم يخلق القلب الذي هو محل العلم ، فتدرجه في الخلق شيئاً بعد شيء هو الذي خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غلظت . وإيضاح ذلك وكيفية الثواب على عمل هو من خلق الله سيأتي تقريره في كتاب الشكر فإنه أليق به فارجع إليه .

ونحن الآن نزيل إشكالك بالجواب الثاني الذي فيه مسامحة ما ، وهو أن تحسب أن العمل حصل بقدرتك فمن أين قدرتك ؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وسائر أسباب عملك وكل ذلك من الله تعالى لأنك إذا كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح بيد الله ، ومهما لم يعطك المفتاح فلا يمكنك العمل ، فالعبادات خزائن بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعلم وهي بيد الله لا بحالة . أرايت لو رأيت خزان الدنيا بمجموعة في قلعة حصينة ومفتاحها بيد خازن ، ولو جلست على بابها وحول حيطانها ألف سنة لم يمكنك أن تنظر إلى دينار مما فيها ، ولو أعطاك المفتاح لأخذته من قريب بأن تبسط يدك إليه فتأخذه فقط ، فإذا أعطاك الخازن المفاتيح وسلطك عليها ومكنك منها فددت يدك وأخذتها كان إعجابك بإعطاء الخازن المفاتيح أو بما إليك من ماله وأخذها ؟ فلا تشك في أنك ترى ذلك نعمة من الخازن لأن المونة في تحريك اليد بأخذ المال قريبة ، وإنما الشأن كله في تسليم المفاتيح . فكذلك مهما خلقت القدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعي والبواعث وصرف عنك الموانع والصوارف ، حتى لم يبق صارف إلا دفع ولا باعث إلا وكل بك فالعمل حين عليك ، وتحريك البواعث وصرف العوائق وتهيئة الأسباب كلها من الله ليس شيء منها إليك ، فمن العجائب أن تعجب بنفسك

ولا تعجب بمن إليه الأمر كله ، ولا تعجب بمجوده وفضله وكرمه في إثارة إياك على الفساق من عباده إذ ساط دواعي الفساد على الفساق وصرفها عنك ، وسلط أخدان السوء ودعاة الشر عليهم وصر فهم عنك ، ومكنك من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنك ، وصرف عنهم بواعث الخير ودواعيه وسلطها عليك ، حتى تيسر لك الخير وتيسر لهم الشر ! فعل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة منك ولا جريمة سابقة من الفاسق العاصي ، بل أترك وقدمك واصطفاك بفضله وأبعد العاصي وأشقاه بعدله فما أعجب إعجابك بنفسك إذا عرفت ذلك ! فإذا لا تصرف قدرتك إلى المقدور إلا بتسليط الله عليك داعية لا تجد سيلا إلى مخالفتها ، فكأنه الذي اضطررك إلى الفعل إن كنت فاعلا تحقيقا فله الشكر والمنة لا لك -- وسيأتي في كتاب التوحيد والتوكل من بيان تسلسل الأسباب والمسببات ما تستبين به أنه لا فاعل إلا الله ولا خالق سواه والعجب بمن يتعجب - إذا رزقه الله عقلا وأفقره - بمن أفاض عليه المال من غير علم فيقول : كيف منغني قوت يومى وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو الغافل الجاهل ؟ حتى يكاد يرى هذا ظلما ، ولا يدري المغرور أنه لو جمع له بين العقل والمال جميعا لكان ذلك بالظلم أشبه في ظاهر الحال ، إذ يقول الجاهل الفقير : يارب لم جمعت له بين العقل والغنى وحرمتني منهما فهلا جمعتهما لى أو هلا رزقتني أحدهما ؟ وإلى هذا أشار على رضى الله عنه حيث قيل له : ما بال العقلاء فقراء ؟ فقال : إن عقل الرجل محسوب عليه من رزقه . والعجب أن العاقل الفقير ربما يرى الجاهل الغنى أحسن حالا من نفسه ، ولو قيل له : هل تؤثر جهله وغناه عوضا عن عقلك وفقرك لا تمتنع عنه ! فإذا ذلك يدل على أن نعمة الله عليه أكبر ، فلم يتعجب من ذلك ؟ والمرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلى والجواهر على الدميعة القبيحة فتعجب وتقول : كيف يحرم مثل هذا الجمال من الزينة ويخصص مثل ذلك القبح ؟ ولا تدري المغرورة أن الجمال محسوب عليها من رزقها وأنها لو خيرت بين الجمال وبين القبح مع الغنى لآثرت الجمال ؟ فإذا نعمة الله عليها أكبر . وقول الحكيم الفقير العاقل بقلبه : يارب لم حرمتني الدنيا وأعطينتها الجاهل ؟ كقول من أعطاه الملك فرسا فيقول : أيها الملك لم لا تعطيني الغلام وأنا صاحب فرس ؟ فيقول : كنت لا تتعجب من هذا لو لم أعطك الفرس ! فهب أنى ما أعطيتك فرسا أصارت نعمتى عليك وسيلة لك وحجة تطلب بها نعمة أخرى ؟ فهذه أوهام لا تخلو الجاهل عنها ، ومذشأ جميع ذلك الجهل ، ويزال ذلك بالعلم المحقق بأن العبد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى نعمة ابتداء بها قبل الاستحقاق ، وهذا ينفي العجب والإدلال ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة . ومن عرف هذا لم يتصور أن يعجب بعلمه وعمله إذ يعلم أن ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه السلام : يارب ما تأتى ليلة إلا وإنسان من آل داود صائم - وفي رواية ما تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك إما يصلى وإما يصوم وإما يذكرك - فأوحى الله تعالى إليه : يا داود ومن أين لهم ذلك ! إن ذلك لم يكن إلا بى ولولا عوفى إياك ما قويت وسأكلك إلى نفسك ، قال ابن عباس : إنما أصاب داود ما أصاب من الذنب بعجه بعلمه إذ أضافه إلى آل داود مدلا به حتى وكل إلى نفسه ، فأذنب ذنبا أورثه الحزن والندم . وقال داود : يارب إن بنى إسرائيل يسألونك إبراهيم وإسحق ويعقوب ، فقال : إني ابتليتهم فصبروا ، فقال : يارب وأنا إن ابتليتني صبرت ، فأدل بالعمل قبل وقته فقال الله تعالى : فإني لم أخبرهم بأى شيء ابتليهم ولا فى أى شهر ولا فى أى يوم ، وأنا أخبرك فى سنتك هذه وشهرك هذا ابتليك غداً بامرأة فاحذر نفسك ، فوقع فيما وقع فيه . وكذلك لما اتكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على قوتهم وكثرتهم

ونسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لا تغلب اليوم من قلة ^(١) وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيركم فلم تغن عنكم شيئا وضاعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴾ . روى ابن عيينه أن أيوب عليه السلام قال : إلهي إنك ابتليتني بهذا البلاء وما ورد على أمر إلا آثرت هواك على هواي ، فنودي من غمامة بعشرة آلاف صوت . يا أيوب أنى لك ذلك ؛ أى من أين لك ذلك ؟ قال : فأخذ رمادا ووضعته على رأسه وقال : منك يارب منك يارب ، فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى . ولهذا قال الله تعالى ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خير الناس ما منكم من أحد ينجي عمله ، قالوا : ولأنت يا رسول الله ؟ قال : ولأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ^(٢) ، ولقد كان أصحابه من بعده يتمنون أن يكونوا ترابا وتبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقلوبهم ، فكيف يكون لدى بصيرة أن يعجب بعمله أو يدل به ولا يخاف على نفسه ؟ فإذا هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب . ومهما غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها ، بل هو ينظر إلى الكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الإيمان والطاعة بغير ذنب أذنبوه من قبل ، فيخاف من ذلك فيقول : إن من لا يبالي أن يحرم من غير جناية ويعطى من غير وسيلة لا يبالي أن يعود ويسترجع ما وهب ، فكم من مؤمن قد ارتد ومطيع قد فسق وختم له بسوء وهذا لا يبق معه عجب بحال ، والله تعالى أعلم .

بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه

اعلم أن العجب بالأسباب التي بها يتكبر - كما ذكرناه - وقد يعجب بما لا يتكبر به كعجبه بالرأى الخطأ الذي يزين له بجهله . فما به العجب ثمانية أقسام :

(الاول) أن يعجب ببدنه في جماله وهيئته وصحته وقوته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته ، وبالجمل تفصيل خلقته ، فيلتمت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرض الزوال في كل حال ، وعلاجه ما ذكرناه في التكبر بالجمال وهو التفكير في أقدار باطنه وفي أول أمره وفي آخره ، وفي الرجوع الجميلة والابدان الناعمة أنها كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقدرتها الطباع .

(الثاني) البطش والقوة كما حكى عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم ﴿ من أشد منا قوة ﴾ وكما اتكل عوج على قوته وأعجب بها فافتلع جبلا ليطبقه على عسكر موسى عليه السلام ، فثقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقر هدهد ضعيف المنقار حتى صارت في عنقه ، وقد يتسلل المؤمن أيضا على قوته كما روى عن سليمان عليه السلام أنه قال : لأطوفن الليلة على مائة امرأة لم يقل إن شاء الله تعالى ، فحرم ما أراد من الولد ^(١) وكذلك قول داود عليه السلام : إن ابتليتني صبرت ، وكان إعجابا منه بالقوة ، فلما ابتلى بالمرأة لم يصبر . ويورث العجب بالقوة الهجوم في الحروب والقاء النفس في التهلكة والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء ، وعلاجه ما ذكرناه ، وهو أن يعلم أن حمى يوم تضعف قوته وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها الله تعالى بأدنى آفة يسقطها عليه .

(١) حديث : قولهم يوم حنين لا تغلب اليوم من قلة . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلا : أن رجلا قال يوم حنين إن تغلب اليوم من قلة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله عز وجل ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيركم ﴾ ولابن مردويه في تفسيره من حديث أنس : لما التقوا يوم حنين أعجبهم كثرتهم فقالوا : اليوم نقاتل ؛ ففروا . فيه الفرح بن فضلة ضعه الجمهور (٢) حديث « ما منكم من أحد ينجي عمله ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة (٣) حديث : قال سليمان : لأطوفن الليلة بمائة امرأة ... الحديث » أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة .

(الثالث) العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا ، وثمرته الاستبداد بالرأى وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه ، ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم لإعراض عنهم بالاستغناء بالرأى والعقل واستحقاراً لهم وإهانة ، وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل ، ويتفكر أنه بأدنى سرّ يصيب دماغه كيف يوسوس ويحنّ بحيث يضحك منه ١ فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقم بشكره ، وليست قصر عقله وعلمه ، وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاً وإن اتسع علمه ، وأن ما جهله مما عرفه الناس أكثر مما عرفه ، فكيف بما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى ؟ وأن يتهم عقله وينظر إلى الحق كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهم ؟ فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري . فإن القاصر العقل قط لا يعلم قصور عقله ، فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه ، ومن أعدائه لا من أصدقائه ، فإن من يداهنه يثنى عليه فيزيده عجباً وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد عجباً .

(الرابع) العجب بالنسب الشريف كعجب الهاشمية ، حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آباءه وأنه مغفور له ، ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له موال وعبيد ، وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل ، وإن اقتدى بآبائه فما كان من أخلاقهم العجب بل الخوف والازدراء على النفس واستعظام الخلق ومذمة النفس ، ولتد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة لا بالنسب ، فليتشرف بما شرفوا به ، وقد ساوهم في النسب وشاركوهم في القبائل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر ، وكانوا عند الله شراً من الكلاب وأخس من الخنازير ، ولذلك قال تعالى ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ أى لتفاوت في أنسابكم لاجتماعكم في أصل واحد ، ثم ذكر فائدة النسب فقال ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ ثم بين أن الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس ؟ من أكيس الناس ؟ لم يقل : من ينتمى إلى نسبي ولكن قال « أكرمهم أكثرهم للموت ذكراً وأشدّهم له استعداداً » (١) ، ولما نزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفتح على الكعبة : فقال الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وخالد بن أسيد : هذا العبد الأسود يؤذن على الكعبة ؟ فقال تعالى ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية — أى كبيرها — كلّم بنو آدم وآدم من تراب » (٢) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « يامعشر قريش لا تأتئ الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد يا محمد فأقول هكذا — أى أعرض عنكم — » (٣) ، فبين أنهم إذا مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب قريش . ولما نزل قوله تعالى ﴿ وأنذر عشيرتلك الأقرين ﴾ ناداهم بطنا بعد بطن ، حتى قال « يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعملا لأنفسكما فإنى لا أغنى عنكما من الله شيئاً » (٤) ، فن عرف هذه الأمور وعلم أن شرفه بقدر تقواه وقد كان من عادة آيائه التواضع اقتدى بهم في التقوى

- (١) حديث : لما قيل له : من أكرم الناس من أكيس الناس ؟ قال « أكرمهم للموت ذكراً ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر دون قوله « وأكرم الناس » وهو بهذه الزيادة عند ابن أبي الدنيا في ذكر الموت آخر الكتاب .
- (٢) حديث « إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية ... الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه من حديث أبي هريرة ورواه الترمذى أيضاً من حديث ابن عمر وقال غريب .
- (٣) حديث « يامعشر قريش لا تأتئ الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم .. الحديث » أخرجه الطبراني من حديث همران بن حصين إلا أنه قال : يامعشر بني هاشم وسنده ضيف . (٤) حديث لما نزل قوله تعالى ﴿ وأنذر عشيرتلك الأقرين ﴾ ناداهم بطنا بعد بطن حتى قال « يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة .

والتواضع ، وإلا كان طاعنا في نسب نفسه - بلسان حاله - مهما انتمى إليهم ولم يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق .

فإن قلت : فقد قال صلى الله عليه وسلم بعد قوله لفاطمة وصفيه « إني لا أغنى عنكما من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلاها ببلالها^(١) » ، وقد عليه الصلاة والسلام « أترجو سليم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب^(٢) » ، فذلك يدل على أنه سيخصص قرابته بالشفاعة ؟ فاعلم أن كل مسلم فهو منتظر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والنسب أيضا جدير بأن يرجوها لكن بشرط أن يتق الله أن يغضب عليه ، فإنه إن يغضب عليه فلا يأذن لأحد في شفاعته ، لأن الذنوب منقسمة إلى ما يوجب الموت فلا يؤذن في الشفاعة له ، وإلى ما يعفى عنه بسبب الشفاعة ، كالذنوب عند ملوك الدنيا فإن كل ذى مكانة عند الملك لا يقدر على الشفاعة فيما اشتد عليه غضب الملك ، فمن الذنوب ما لا تنجى منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى ﴿ ولا يشفون إلا لمن ارتضى ﴾ وبقوله ﴿ من ذا الذى يشفع عنده إلا بأذنه ﴾ وبقوله ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ وبقوله ﴿ فأتدفعهم شفاعة الشافعين ﴾ وإذا انقسمت الذنوب إلا ما يشفع فيه وإلى ما لا يشفع فيه وجب الخوف والإشفاق لاحالة ، ولو كان ذنب تقبل فيه الشفاعة لما أمر قریشا بالطاعة ولما نهى رسول صلى الله عليه وسلم فاطمة رضى الله عنها عن المعصية ، ولكن يأذن لها في اتباع الشهوات لتكمل لذاتها في الدنيا ثم يشفع لها في الآخرة لتكمل لذاتها في الآخرة . فالانهمك في الذنوب وترك التقوى اتكالا على رجاء الشفاعة يضاهى انهمك المريض في شهوراته اعتمادا على طبيب حاذق قريب مشفق من اب أو أخ أو غيره ، وذلك جهل لأن سعى الطبيب ومهته وحذقه تنفع في إزالة بعض الأمراض لا في كلها ، فلا يجوز ترك الحمية مطلقا اعتمادا على مجرد الطب ، بل للطبيب أثر على الجملة ولكن في الأمراض الخفيفة وعند غلبة اعتدال المزاج . فهكذا ينبغي أن تفهم عناية الشفعاء من الأنبياء والصلحاء للأقارب والأجانب ، فإنه كذلك قطعا ، وذلك لا يزيل الخوف والحذر ، وكيف يزيل وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بهائم من خوف الآخرة مع كمال تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قلوبهم وما سمعوه من وعد رسول صلى الله عليه وسلم إياهم بالجنة خاصة وسائر المسلمين بالشفاعة عامة ولم يتكلموا عليه ولم يفارق الخوف والخشوع قلوبهم ؟ فكيف يعجب بنفسه ويتكلم على الشفاعة من ليس له مثل محبتهم وسابقتهم ؟

(الخامس) العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم دون نسب الدين والعلم . وهذا غاية الجهل ، وعلاجه أن يتفكر في مخازيرهم وما جرى لهم من الظلم على عباد الله والفساد في دين الله وأنهم الممقوتون عند الله تعالى ، ولو نظر إلى صورهم في النار وأنتانهم وأقذارهم لاستكشف منهم ولتبرأ من الانتساب إليهم ، ولأنكر على من نسبهم إليهم استغذارا واستحقار لهم ، ولو انكشف له ذلمهم في القيامة وقد تعلق الخصماء بهم والملائكة آخذون بنواصيهم يحجزونهم على وجوههم إلى جهنم في مظالم العباد لتبرأ إلى الله منهم ، وكان انتسابه إلى الكلب والخنزير أحب إليه من الانتساب إليهم ، لحق أولاد الظلمة إن عصمهم الله من ظلمهم أن يشكروا الله تعالى على سلامة دينهم ويسعفروا لآبائهم إن كانوا مسلمين ! فأما العجب لجهل محض .

(١) حديث : قوله بعد قوله المتقدم لفاطمة وصفيه « ألا إن لكم رحما سأبلاها ببلالها » . أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة باللفظ « غير أن لكم رحما سأبلاها ببلالها » (٢) حديث « أترجو سليم شفاعتي ولا ترجوها بنو عبد المطلب » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر وفيه أصبر بن حوشب عن إسحاق بن واصل وكلاما ضعيفا جدا .

(السادس) العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعلمان والعشيرة والأقارب والأنصار والاتباع كما قال الكفار ﴿نحن أكثر أموالا وأولادا﴾ وكما قال المؤمنون يوم حنين : لانقلب اليوم من قلة ، وعلاجه ما ذكرناه في الكبر وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم عبيد عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا . ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله﴾ ثم كيف يعجب بهم وأنهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن في قبره ذليلا مهينا وحده لا يرافقه أهل ولا ولد ولا قريب ولا حميم ولا عشير ، فيسلوناه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان ولا يغنون عنه شيئا وفي أحوج أوقاته إليهم ، وكذلك يهربون منه يوم القيامة ﴿يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه﴾ الآية . فأى خير فيمن يفارقك في أشد أحوالك ويهرب منك ؟ وكيف تعجب به ولا ينفعك في القبر والقيامة وعلى الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى ؟ فكيف تتسكل على من لا ينفعك ، وتدسى نعم من يملك نفعك وضرك وموتك وحياتك .

(السابع) العجب بالمال كما قال تعالى لإخبارا عن صاحب الجنتين إذ قال ﴿أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا﴾ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس بجانبه فقير فانقبض عنه وجمع ثيابه فقال عليه السلام : أخشيت أن يعدو إليك فقره ^(١) ، وذلك للعجب بالغنى ، وعلاجه أن يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وعظيم غوائله ، وينظر إلى فضيلة الفقراء وسبقهم إلى الجنة في القيامة ، ولأن المال غاد ورائح ولا أصل له ، ولأن أن في اليهود من يزيد عليه في المال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام : بينما رجل يتبختر في حلة له قد أعجبته نفسه إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ^(٢) ، وأشار به إلى عقوبة إعجابه بماله ونفسه . وقال أبو ذر ، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فقال لي : يا أبا ذر ارفع رأسك ، فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب جياذ ثم قال : ارفع رأسك ، فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب خلقة فقال لي : يا أبا ذر هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا ^(٣) ، وجميع ما ذكرناه في كتاب الزهد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم المال بين - مقارنة الأغنياء وشرف الفقراء عند الله تعالى ، فكيف يتصور من المؤمن أن يعجب بثروته ؟ بل لا يخلو المؤمن عن خوف من تقصيره في القيام بحقوق المال في أخذه من حله ووضعه في حقه ، ومن لا يفعل ذلك فقصيره إلى الخزي والبوار فكيف يعجب بماله ؟

(الثامن) العجب بالرأى الخطأ . قال الله تعالى ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا﴾ وقال تعالى ﴿وهم يحبسون أنهم يحسنون صنعا﴾ وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن ذلك يغلب على آخر هذه الأمة ^(٤) وبذلك هلكت الأمم السالفة إذ افرقت فرقا فكل معجب برأيه ﴿وكل حزب بما لديهم فرحون﴾ وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بأرائهم والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا ، وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره لأن صاحب الرأى الخطأ جاهل بخطئه ولو عرفه لتركه ، ولا يعالج الداء الذى لا يعرف والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته جدا . لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله ويزيله

(١) حديث : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس بجانبه فقير فانقبض منه ... الحديث . رواه أحمد في الزهد .

(٢) حديث : بينما رجل في حلة له قد أعجبته نفسه ... الحديث « متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

(٣) حديث أبي ذر : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فقال لي « يا أبا ذر ارفع رأسك » فرفعت رأسي ... الحديث . وفيه « هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا » أخرجه ابن حبان في صحيحه .

(٤) حديث « أنه ينقلب على آخر هذه الأمة الإعجاب بالرأى » هو حديث أبي ثعلبة المتقدم « فإذا رأيت شعا مطاعا وهوى

متبعا وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بخاسة نفسك » وهو عند أبي داود والترمذي .

عنه ، إلا إذا كان معجبا برأيه وجهله فإنه لا يصغى إلى العارف ويهتمه ، فقد ساطق الله عليه بلية تملكه وهو يظنها نعمة فكيف يمكن علاجه وكيف يطالب الهرب مما هو سبب سعادته في اعتقاده ؟ وإنما علاجه على الجملة أن يكون متها لرايه أبدا لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي صحيح جامع لشروط الأدلة ولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلا بقريحة تامة وعقل ثاقب وجد وتشمير في الطلب وممارسة للكتاب والسنة ومجالسة لأهل العلم طول العمر ومداصلة للعلوم ، ومع ذلك فلا يؤمن عليه الغلط في بعض الأمور ، والصواب لمن لم يتفزع لاستغراق عمره في العلم أن لا يخوض في المذاهب ولا يصغى إليها ولا يسمعها ، ولكن يعتقد أن الله تعالى واحد لا شريك له وأنه ﴿ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ﴾ وأن رسوله صادق فيما أخبر به ويتبع سنة السلف ، ويؤمن بجملة ما جاء به الكتاب والسنة من غير بحث وتفسير وسؤال عن تفصيل ، بل يقول آمنا وصدقنا ويشتهل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين وسائر الأعمال ، فإن خاض في المذاهب والبدع والتعصب في العقائد هلك من حيث لا يشعر . هذا حق كل من عزم على أن يشتغل في عمره بشيء غير العلم ، فأما الذي عزم على التجرد للعلم فأول مهم له معرفة الدليل وشروطه وذلك بما يطول الأمر فيه ، والوصول إلى اليقين والمعرفة في أكبر المطالب شديد لا يقدر عليه إلا الأقوياء المؤيدون بنور الله تعالى وهو عزيز الوجود جدا ففسأل الله تعالى العصمة من الضلال ، نعوذ به من الاغترار بخيالات الجهال .

تم كتاب ذم الكبر والعجب والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،
وسلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتاب ذم الغرور

وهو الكتاب العاشر من ربيع المهامكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بيده مفاليد الأمور ، وبقدرته مفاتيح الخيرات والشرور ، مخرج أوليائه من الظلمات إلى النور ، ومورد أعدائه ورطبات الغرور ، والصلاة على محمد مخرج الخلائق من الديجور ، وعلى آله وأصحابه الذين لم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور ، صلاة تتوالى على ممر الدهور ومكث الساعات والشهور .

أما بعد : ففتاح السعادة التيقظ والفطنة ، ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة ، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة ، ولا نعمة أعظم من الكفر والمعصية ، ولا داعي إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة . فالأكياس وأرباب البصائر قلوبهم ﴿ كشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه نار نور على نور ﴾ والمغترون قلوبهم ﴿ كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ﴾ فالأكياس هم الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى ، والمغترون هم الذين أراد الله أن يضلهم فجعل صدرهم ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء . والمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائدا والشیطان

دليلاً (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاوات ومنبع المهلكات فلا بد من شرح مداخله ومجاريه وتفصيل ما يكثر من وقوع الغرور فيه ، ليحذره المرء بعد معرفته فيتيقنه ، فالوفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها حذره وبني على الحزم والبصيرة أمره .

ونحن نشرح أجناس مجارى الغرور وأصناف المغترين من القضاة والعلماء والصالحين الذين اغتروا بمبادئ الأمور ، الجميلة ظواهرها الفبيحة سرائرها ، ونشير إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنها ، فإن ذلك وإن كان أكثر مما يحصى ولكن يمكن التنبيه على أمثلة تغنى عن الاستقصاء ، وفرق المغترين كثيرة ، ولكن يجمعهم أربعة أصناف (الصف الأول) من العلماء (الصف الثاني) من العباد (الصف الثالث) من المتصوفة (الصف الرابع) من أرباب الأموال . والمغتر من كل صنف فرق كثيرة وجهات غرورهم مختلفة ، فمنهم من رأى المنكر معروفاً كالذى يتخذ المسجد ويخرفها من المال الحرام ، ومنهم من لم يميز بين ما يسعى فيه لنفسه وبين ما يسعى فيه لله تعالى كالواعظ الذى غرضه القبول والجاه ، ومنهم من يترك الأهم ويشغل بعيره ، ومنهم من يترك الفرض ويشغل بالنافلة ، ومنهم من يترك اللباب ويشغل بالقشر ، كالذى يكون همه فى الصلاة مقصوراً على تصحيح مخارج الحروف إلى غير ذلك من مداخل لا تتضح إلا بتفصيل الفرق وضرب الأمثلة . ولنبدأ أولاً بذكر غرور العلماء ولكن بعد بيان ذم الغرور وبيان حقيقته وحده .

بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثله

اعلم أن قوله تعالى ﴿ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾ وقوله تعالى ﴿ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني ﴾ الآية . كاف فى ذم الغرور ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حبذا نوم الأكياس وفطرم كيف يغبنون » سهر الحق واجتهادهم ولثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من المغترين ^(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والاحق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ^(٢) » ، وكل ما ورد فى فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور ، لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل ، إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به ، والغرور هو جهل إلا أن كل جهل ليس بغرور ، بل يستدعى الغرور : مغروراً فيه مخصوصاً ومغروراً به وهو الذى يغره . فهما كان المجهد المعتقد شيئاً يوافق الهوى وكان السبب الموجب للجهل شبهة وخيلة فاسدة يظن أنها دليل ولا تكون دليلاً سمي الجهل الحاصل به غروراً . فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ، ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان فن اعتقد أنه على خير إما فى العاجل أو فى الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور ، وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه ، فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتهم ، حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض ، وأظهرها وأشدها غرور الكفار وغرور العصاة والفساق فنورد لها أمثلة لحقيقة الغرور .

كتاب ذم الغرور

(١) حديث « حبذا نوم الأكياس وفطرم ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب اليقين من قول أبي الدرداء بنحوه وفيه اخطأ . وفى بعض الروايات : أبي الورد ، موضع أبي الدرداء ولم أجده مرفوعاً . (٢) حديث « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ... الحديث » أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث شداد بن أوس

(المثال الأول) غرور الكفار ، فهم من غرته الحياة الدنيا ومنهم من غره بالله الغرور ، أما الذين غرهم الحياة الدنيا : فهم الذين قالوا : النقد خير من النسبة والدنيا نقد والآخرة نسيئة فهي إذن خير فلا بد من إشارتها ، وقالوا : اليقين خير من الشك ولذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك فلا نترك اليقين بالشك . وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس حيث قال ﴿ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ وإلى هؤلاء الإشارة بقوله تعالى ﴿ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينعصرون ﴾ وعلاج هذا الغرور إما بتصديق الإيمان وإما بالبرهان ؛ أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله ﴿ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ﴾ وفي قوله عز وجل ﴿ وما عند الله خير ﴾ وقوله ﴿ والآخرة خير وأبقى ﴾ وقوله ﴿ وما الحياة الدنيا إلا لمتاع الغرور ﴾ وقوله ﴿ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ﴾ وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان ^(١) ، ومنهم من قال : نشدتك الله أبعثك الله رسولا ؟ فكان يقول « نعم » فيصدق ^(٢) وهذا إيمان العامة وهو يخرج من الغرور ، وينزل هذا منزلة تصديق الصبي والده في أن حضور المكتب خير من حضور الملعب مع أنه لا يدري وجه كونه خيرا . وأما المعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان ، فإن كل مغرور فلغوره سبب ، وذلك السبب هو دليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس ويورث السكون إليه وإن كان صاحبه لا يشعر به ولا يقدر على نظمه بالفاظ العلماء . فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلا (أحدهما) أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة وهذا صحيح (والآخر) قوله : إن النقد خير من النسبة ، وهذا محل التليس فليس الأمر كذلك ، بل إن كان النقد مثل النسبة في المقدار والمقصود فهو خير وإن كان أقل منها فالنسبة خير ، فإن الكافر المغرور يبدل في تجارته درهما ليأخذ عشرة نسيئة ولا يقول النقد خير من النسبة فلا أتركه ، وإذا حذره الطبيب الفواكه ولذات الأطعمة ترك ذلك في الحال خوفا من ألم المرض في المستقبل ؛ فقد ترك النقد ورضى بالنسيئة . والتجار كلهم يركبون البحار ويتعبون في الأسفار نقداً لأجل الراحة والريح نسيئة ، فإن كان عشرة في ثانی الحال خيرا من واحد في الحال فأنسب لذة الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة ، إن أقصى عمر الإنسان مائة سنة وليس هو عشر عشير من جزء من ألف جزء من الآخرة . فكأنه ترك واحداً ليأخذ ألف ألف بل ليأخذ مالا نهاية له ولا حد وإن نظر من حيث النوع رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المنغصات ولذات الآخرة صافية غير مكدرة ، فإذا غلط في قوله : النقد خير من النسبة ، فهذا غرور منشؤه قبول لفظ عام مشهور أطلق وأريد به خاص ، فغفل به المغرور عن خصوص معناه . فإن من قال : النقد خير من النسبة ، أراد به خيرا من نسيئة هي مثله وإن لم يصرح به .

وعند هذا يفرع الشيطان إلى القياس الآخر وهو : أن اليقين خير من الشك إذا الآخرة شك . وهذا القياس أكثر فساداً من الأول لأن كلا أصله باطل ، إذ اليقين خير من الشك إذا كان مثله ، وإلا فالتاجر في تعبه على يقين

(١) حديث : تصديق بعض الكفار بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم من غير مطالبته بالبرهان هو : ظهور في السنن ، من ذلك قصة لاسلام الأنصار وبيتهم وهي عند أحمد من حديث جابر وفيه : حق بعثنا الله إليه من يثرب وآؤناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فبؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه . . الحديث « وهي عند أحمد بإسناد جيد .

(٢) حديث : قول من قال له نشدتك الله أبعثك رسولا ؟ فيقول « نعم » فيصدق . متفق عليه من حديث أنس في قصة ضمام ابن ثعلبة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم الله أرسلك للناس كلهم ؟ فقال « اللهم نعم » وفي آخره : فقال الرجل آمنت بما جئت به وأطبرأت من حديث ابن عباس في ضمام قال : نشدتك به أهو أرسلك بما أتتنا كتبك وأتتنا رسلك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن نوح اللات والنزى ؟ قال « نعم » الحديث . .

وفى ربحه على شك ، والمتفقه فى جهاده على يقين وفى إدراك رتبة العلم على شك ، والصياد فى ترده فى المقتنص على يقين وفى الظفر بالصيد على شك ، وكذا الحزم دأب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك اليقين بالشك ، ولكن التاجر يقول : إن لم أتجر بقيت جائعاً وعظم ضررى ، وإن اتجرت كان تعبى قليلاً وربحى كثيراً ؛ وكذلك المريض يشرب الدواء البشع الكريه وهو من الشفاء على شك ومن مرارة الدواء على يقين ، ولكن يقول : ضرر مرارة الدواء قليل بالإضافة إلى ما أخافه من المرض والموت ، فكذلك من شك فى الآخرة فواجب عليه بحكم الحزم أن يقول : أيام الصبر قلائل وهو منتهى العمر بالإضافة إلى ما يقال من أمر الآخرة ، فإن كان ما قيل فيه كذباً ؛ فما يفوتنى إلا التمتع أيام حياتى وقد كنت فى العدم من الأزل إلى الآن لا أتعلم ، فأحسب أنى بقيت فى العدم . وإن كان ما قيل صدقاً ، فأبقى فى النار أبد الآباد وهذا لا يطاق . ولهذا قال على كرم الله وجهه لبعض الملحدين : إن كان ما قلته حقاً فقد تخلصت وتخلصنا ، وإن كان ما قلناه حقاً فقد تخلصنا وهلكنا : وما قال هذا عن شك منه فى الآخرة ولكن كالمملحد على قدر عقله وبين له أنه وإن لم يكن متيقناً فهو مغرور .

وأما الأصل الثانى من كلامه : وهو أن الآخرة شك ، فهو أيضاً خطأ بل ذلك يقين عند المؤمنين وليقينه مدركان .

أحدهما : الإيمان والتصديق تقليداً للأنبياء والعلماء ، وذلك أيضاً يزيل الغرور وهو مدرك يقين العوام وأكثر الخواص ، ومثالمهم مثال مريض لا يعرف دواء علقته ، وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة من عند آخرهم على أن دواءه التبت الفلاق فإنه يطمن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية ، بل يثق بقولهم ويعمل به ، ولو بقى سوادى أو معتوه يكذبهم فى ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال أنهم أكثر منه عدداً وأغزر منه فضلاً وأعلم منه بالطب ، بل لا علم له بالطب ، فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد كذبهم بقوله ، ولا يغتر فى علمهم بسببه ، ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوها مغروراً ، فكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة والمخبرين عنها والقائلين بأن التقوى هو الدواء النافع فى الوصول إلى سعادتها ، وجدهم خير خلق الله وأعلام رتبة فى البصيرة والمعرفة والعقل ، وهم الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء واتبعهم عليه الخلق على أصنافهم ، وشذ منهم آحاد من البطالين غابت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتع ، فعظم عليهم ترك الشهوات وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من أهل النار لمجدوا الآخرة وكذبوا الأنبياء ، فكأن أن قول الصبي وقول السوادى لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء فكذلك قول هذا الغنى الذى استرقته الشهوات لا يشكك فى صحة أقوال الأنبياء والأولياء والعلماء . وهذا القدر من الإيمان كاف لجملة الخلق وهو يقين جازم يستحق على العمل لا محالة والغرور يزول به .

وأما المدرك الثانى لمعرفة الآخرة فهو الوحى للأنبياء والإلهام للأولياء ، ولا تظن أن معرفة النبى عليه السلام لأمر الآخرة ولا أمور الدين تقليد لجبريل عليه السلام بالسمع منه ، كما أن معرفتك تقليد للنبى صلى الله عليه وسلم حتى تكون معرفتك مثل معرفته ، وإنما يختلف المقلد فقط وهيئاته فإن التقليد ليس بمعرفة بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الأشياء كما هى عليها فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهد أنت المحسوسات بالبصر الظاهر ، فيخبرون عن مشاهدة لا عن سماع وتقليد . وذلك بأن يكشف لهم عن حقيقة الروح وأنه من أمر الله تعالى وليس المراد بكونه من أمر الله الأمر الذى يقابل النهى ؟ لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس بكلام ، وليس المراد بالأمر الشأن حتى يكون المراد به أنه من خلق الله فقط لأن ذلك عام فى جميع المخلوقات

ولنذكر للغرور بالله مثالين من غرور الكافرين والعاصين . فأما غرور الكفار بالله : فثاله قول بعضهم في أنفسهم وبألسنتهم : إنه لو كان لله من معاد فنحن أحق به من غيرنا ونحن أوفر حظا فيه وأسعد حالا ، كما أخبر الله تعالى عنه من قول الرجلين المتحاورين إذ قال ﴿ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها من قبلى ﴾ وجملة أمرهما كما نقل في التفسير : أن الكافر منهما بنى قصرا بألف دينار واشترى بستانا بألف دينار وخدم بألف دينار وتزوج امرأة على ألف دينار ، وفى ذلك كله يعظه المؤمن ويقول : اشتريت قصرا يفسى ويخرب ألا اشتريت قصرا فى الجنة لا يفسى ۝ واشتريت بستانا يخرّب ويفنى ألا اشتريت بستانا فى الجنة لا يفسى وخدم بألف دينار ولا يموتون وزوجة من الحور العين لا تموت ۝ وفى كل ذلك رد عليه الكافر ويقول : ما هناك شيء وما

(١) حديث «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم.

قيل من ذلك فهو أكاذيب ١ وإن كان فليستكون لي في الجنة خير من هذا . وكذلك وصف الله تعالى قول العاص ابن وائل إذ يقول ﴿ لاوتين مالا وولدا ﴾ فقال الله تعالى ردا عليه ﴿ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا ﴾ وروى عن خباب بن الارت أنه قال : كان لي على العاص بن وائل دين لجنيت أتعاضه فلم يقض لي فقلت : إني أخذه في الآخرة ؛ فقال لي : إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالا وولدا أفضيك منه . فأنزل الله تعالى قوله ﴿ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لاوتين مالا وولدا ^(١) ﴾ وقال الله تعالى ﴿ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلي ربي إن لي عنده للحسنى ﴾ وهذا كله من الغرور بالله .

وسببه قياس من أقيسة إبليس فعوذ بالله منه ، وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا فيقيسون عليها نعمة الآخرة ، وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كما قال تعالى ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾ فقال تعالى جوابا لقولهم ﴿ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ﴾ ومرة ينظرون إلى المؤمنين ؛ وهم فقراء شعث غير فيزدرون بهم ويستحقرونهم ، فيقولون ﴿ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ﴾ ويقولون ﴿ لو كان خيرا ما سبقونا إليه ﴾ وترتيب القياس الذي نظمته في قلوبهم أنهم يقولون : قد أحسن الله إلينا بنعيم الدنيا ، وكل محسن فهو محب ، وكل محب فإنه يحسن أيضا في المستقبل كما قال الشاعر :

لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى

وإنما يقيس المستقبل على الماضي بواسطة الكرامة والحب إذ يقول : لولا أني كريم عند الله ومحبوب لما أحسن إلى . والتلخيص تحت ظنه أن كل محسن محب ، لابل تحت ظنه أن لإنعام عليه في الدنيا لإحسان ، فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل لا يدل على الكرامة بل عند ذوى البصائر يدل على الهوان . ومثاله : أن يكون للرجل عبدان صغيران يبغض أحدهما ويحب الآخر ، فالذى يحبه يمنعه من اللعب ويلزمه المكتتب ويحبسه فيه ليعلمه الأدب ، ويمنعه من الفواكه وملاذ الأطلعة التي تضره ، ويسقيه الأدوية التي تنفعه . والذي يبغضه يهمله ليعيش كيف يريد فيلعب ولا يدخل المكتتب ويأكل كل ما يشتهي ، فيظن هذا العبد المهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكنه من شهواته ولذاته وساعده على جميع أغراضه فلا يمنعه ولم يحجر عليه ، وذلك محض الغرور ، وهكذا نعيم الدنيا ولذاتها فإنها مهلكات ومبعدات من الله ، فإن الله يحمى عبده من الدنيا وهو يحبه كما يحمى أحدكم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه ^(٢) ، هنكذا ورد في الخبر عن سيد البشر .

وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزونا وقالوا : ذنب عجلت عقوبته ورأوا ذلك علامة المقت والإهمال ، وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا : مرحبا بشعار الصالحين . والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله ، وإذا صرفت عنه ظن أنها هوان ، كما أخبر الله تعالى عنه إذ قال ﴿ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن ﴾ فأجاب الله عن ذلك ﴿ كلا ﴾ أى ليس كما قال إنما هو ابتلاء فعوذ بالله من شر البلاء ونسأل الله التثبيت ، فبين أن ذلك غرور . قال الحسن كذبهما جميعا بقوله ﴿ كلا ﴾ يقول ليس هذا يا كرامى ولا هذا بهوانى ، ولكن الكريم من أكرمه بطاعته غنيا كان أو فقيرا ، والمهان من أهنته بمعصيته غنيا كان أو فقيرا .

(١) حديث : خباب بن الارت ، قال كان لي على العاص بن وائل دين لجنيت أتعاضه .. الحديث . في نزول قوله تعالى ﴿ أفرأيت ﴾ الذي كفر بآياتنا الآية أخرجه البخارى ومسلم (٢) حديث : إن الله يحمى عبده من الدنيا وهو يحبه .. الحديث ، أخرجه الترمذى وحسنه والهاكم ومصححه من حديث قتادة بن النعمان .

وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامة والهووان إما بالبصيرة أو بالتقليد (أما البصيرة) فبأن يعرف وجه كون الالتفات إلى شهوات الدنيا مبعّد عن الله ووجه كون التباعد عنها مقرباً إلى الله ويدرك ذلك بالإلهام في منازل العارفين والاولياء ، وشرحه من جملة علوم المكاشفة ولا يليق بعلم المعاملة (وأما معرفته بطريق التقليد والتصديق) فهو أن يؤمن بكتساب الله تعالى ويصدق رسوله وقد قال تعالى ﴿يحسبون أن ما نمتهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون﴾ وقال تعالى ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ وقال تعالى ﴿فتجننا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون﴾ وفي تفسير قوله تعالى ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ أنهم كلما أخذوا ذنباً أخذناهم نعمة ليزيد غرورهم وقال تعالى ﴿إنما نمل لهم ليزدادوا إثماً﴾ وقال تعالى ﴿ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار﴾ إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، فمن آمن به تخلص من هذا الغرور فإن منشأ هذا الغرور الجهل بالله وبصفاته ، فإن من عرفه لا يأمن مكره ولا يغتر بأمثال هذه الخيالات الفاسدة ، وينظر إلى فرعون وهامان وقارون وإلى ملوك الأرض وما جرى لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميراً فقال تعالى ﴿هل تحس منهم من أحد﴾ الآية وقد حذر الله تعالى من مكره واستدراجه فقال ﴿فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾ وقال تعالى ﴿ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون﴾ وقال عز وجل ﴿ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين﴾ وقال تعالى ﴿إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فهل الكافرين أمهلهم رويداً﴾ فكما لا يجوز للمهمل أن يستدل بإهمال السيد إياه وتمكينه من النعم على حب السيد ، بل ينبغي أن يحذر أن يكون ذلك مكرًا منه وكيداً مع أن السيد لم يحذره مكر نفسه ، فبأن يجب ذلك في حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أولى ، فإذا من آمن مكر الله فهو مغتر ، ومنشأ هذا الغرور أنه استدلل بنعم الدنيا على أنه كريم عند ذلك المنعم ، واحتمل أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحتمال لا يوافق الهوى ، فالشيطان بواسطة الهوى يميل بالقلب إلى ما يوافقه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهذا هو حدة الغرور .

(المثال الثاني) غرور العصاة من المؤمنين بقولهم : إن الله كريم وإنما نرجو عفوّه ، واتكلمهم على ذلك وإهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنهم واغترارهم رجاء ، وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عظيم ، وأين معاصي العباد في بحار رحمته وإنما موحدون ومؤمنون ؟ فخرجوه بوسيلة الإيمان وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبهم ، كاغترار العلوية بنسبهم ومخالفة سيرة آبائهم في الخوف والتقوى والورع ، وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم إذ آبائهم مع غاية الورع والتقوى كانوا خائفين ، وهم مع غاية الفسق والفجور آمنون . وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى . فقياس الشيطان للعلوية . أن من أحب إنساناً أحب أولاده وأن الله قد أحب آبائكم فيحبكم فلا تحتاجون إلى الطاعة ، وينسى المغرور أن نوحاً عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد فكان من المغرقين ﴿فقال رب إن ابني من أهلي﴾ فقال تعالى ﴿يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح﴾ وأن إبراهيم عليه السلام استغفر لآبيه فلم ينفعه . وأن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفي استأذن ربه في أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في الاستغفار ، فجلس يبكي على قبر أمه لرفقته لها بسبب القرابة حتى أبكى من حوله (١) فهذا أيضاً اغترار بالله تعالى وهذا لأن الله

(١) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له الاستغفار . الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .

تعالى يحب المطيع ويغض العاصي ، فكما أنه لا يغض الأب المطيع يبغضه للولد العاصي فكذلك لا يحب الولد العاصي بحبه للأب المطيع ، ولو كان الحب يسرى من الأب إلى الولد لا وشك أن يسرى البغض أيضا بل الحق أن لا تزهر أزهاره وزر أخرى . ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه ويروى بشرب أبيه ، ويصير عالما بتعلم أبيه ويصل إلى السكينة ويراها بهشى أبيه . فالتقوى فرض عين فلا يجزى فيه والد عن ولده شيئا وكذا العكس ، وعند الله جزاء التقوى ﴿ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ﴾ إلا على سبيل الشفاعة لمن لم يشتد غضب الله عليه فيأذن في الشفاعة له - كما سبق في كتاب الكبر والعجب .

فإن قلت : فأين الغلط في قول العصاة والفجار إن الله كريم وإنا نرجو رحمته ومغفرته ، وقد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا ، فها هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب ؟ فاعلم أن الشيطان لا يغوى الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن ، ولولا حسن ظاهره لما اتخذت به القلوب ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال : السكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، واللاحق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ^(١) ، وهذا هو التنى على الله تعالى غير الشيطان اسمه فسماء : رجاء ، حتى خدع به الجهال . وقد شرح الله الرجاء فقال ﴿ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ﴾ يعني أن الرجاء بهم أليق وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال قال الله تعالى ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ وقال تعالى ﴿ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ﴾ أفترى أن من استوجر على إصلاح أو أن وشرط له أجر عليها وكان الشارط كريما يفي بالوعد مهما وعد ولا يتخلف بل يزيد ، فجاء الأجير وكسر الأواني وأفسد جميعها ثم جلس ينتظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم ، أفيراه العقلاء في انتظاره متمنيا مغرورا أو راجيا ؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة . قيل للحسن : قوم يقولون نرجو الله ويضعون العمل فقال : هيات هيات ! تلك أمانهم يترجون فيها ، من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه . وقال مسلم بن يسار : لقد سجدت البارحة حتى سقطت ثيبتاي ! فقال له رجل : إنما نرجو الله ! فقال مسلم : هيات هيات ؟ من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه . وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولدا وهو بعد لم ينكح أو نكح ولم يجمع أو جامع ولم ينزل ! فهو معتوه فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو آمن ولم يعمل صالحا أو عمل ولم يترك المعاصي فهو مغرور . فكما أنه إذا نكح ووطئ وأنزل بقي مترددا في الولد يخاف ويرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم فهو كيس ، فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات وبقي مترددا بين الخوف والرجاء يخاف أن لا يقبل منه وأن لا يدوم عليه وأن يختم له بالسوء ، ويرجو من الله تعالى أن يشبته بالقول الثابت ويحفظ دينه من صواعق سكرات الموت حتى يموت على التوحيد ، ويحرس قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حتى لا يميل إلى المعاصي فهو كيس ، ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله ﴿ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا - ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ وعند ذلك يقولون كما أخبر الله عنهم ﴿ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ﴾ أى علمنا أنه كما لا يولد إلا بوقاع ونكاح ولا ينبت زرع إلا بحرثة وبذ ، فكذلك لا يحصل في الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح فارجعنا نعمل صالحا فقد علمنا الآن صدقك في قولك ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى - كلما أتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ﴾ أى ألم نسمعكم سنة الله في عباده وأنه ﴿ توفى

(١) حديث : السكيس من دان نفسه تقدم قريبا .

كل نفس ما كسبت ﴿ وأن ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ فما الذى غركم بالله بعد أن سمعتم وعقلمتم ؟ ﴿ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ﴾ .

فإن قلت : فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود ؟ فاعلم أنه محمود فى موضعين :

أحدهما : فى حق العاصى المنهك إذا خطرت له التوبة فقال له الشيطان : وأنى تقبل توبتك فيقنطه من رحمة الله تعالى ﴿ فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء ويتذكر ﴿ إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ وأن الله كريم يقبل التوبة عن عباده وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب قال الله تعالى ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم ﴾ أمرهم بالإنيابة وقال تعالى ﴿ ولانى اغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ﴾ فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج ، وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور ، كما أن من ضاق عليه وقت الجمعة وهو فى السوق فخطر له أن يسعى إلى الجمعة فقال له الشيطان : إنك لاتدرك الجمعة فأقم على موضعك فكذب الشيطان ومريعدو وهو يرجو أن يدرك الجمعة فهو راج ، وإن استمر على التجارة وأخذ يرجو تأخير الإمام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أو لأجل غيره أو لسبب من الأسباب التى لايعرفها فهو مغرور .

الثانى : أن تفرغ نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجى نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى يبيع من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ﴾ إلى قوله ﴿ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ فالرجاء الأول : يقمع القنوط المانع من التوبة ، والرجاء الثانى : يقمع الفتور المانع من النشاط والتشمر ، فكل توقع حث على توبة أو على تشمر فى العبادة فهو رجاء ، وكل رجاء أوجب فتورا فى العبادة وركونا إلى البطالة فهو غرة ، كما إذا خطر له أن يترك الذنب ويشغل بالعمل فيقول له الشيطان : مالك ولايذاء نفسك وتعذيبها ولك رب كريم غفور رحيم ؟ فيغتر بذلك عن التوبة والعبادة فهو غرة ، وعند هذا واجب على العبد أن يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول : إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ، وإنه مع أنه كريم خلد الكفار فى النار أبدا لاآباد ، مع أنه لم يضره كفرهم ، بل سلب العذاب والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده فى الدنيا وهو قادر على إزالتها ، فمن هذه سنته فى عباده وقد خرفنى عقابه فكيف لا أخافه وكيف أغتر به ؟ .

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل ، فما لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور . ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إغراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعى للآخرة ، فذلك غرور فقد أخبر صلى الله عليه وسلم وذكر أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة ^(١) وقد كان ما وعد به صلى الله عليه وسلم فقد كان الناس فى الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ، يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار فى طاعة الله يبالغون فى التقوى والحذر من الشبهات والشهوات ويكون على أنفسهم فى الخلوات . وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم فى الدنيا وإغراضهم عن الله تعالى ، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله ، راجون

(١) حديث « إن الغرور يلبس على آخر هذه الأمة » تقدم فى آخر ذم السكبر والمجب وهو حديث أبى ثعلبة . فى إعجاب كل ذى رأى برأيه .

لعفوه ومغفرته ، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون . فإن كان هذا الأمر يدرك بالمتى وينال بالهوينى فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم ؟ وقد ذكرنا تحقيق هذه الأمور في كتاب الخوف والرجاء . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه معقل بن يسار : يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال كما تخلق الثياب على الأبدان أمرهم كله يكون طمعاً لا خوف معه ، إن أحسن أحدهم قال : يتقبل مني ، وإن أساء قال : يغفر لي ^(١) ، فأخبر أنهم يضعون الطمع موضع الخوف لجهلهم بتخفيفات القرآن وما فيه . وبمثل أخبر عن النصارى إذ قال تعالى ﴿ تخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ﴾ هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ﴿ ومعناه أنهم ﴾ ورثوا الكتاب ﴿ أى هم علماء ﴾ ويأخذون عرض هذا الأدنى ﴿ أى شهواتهم من الدنيا حراماً كان أو حلالاً . وقد قال تعالى ﴿ ولئن خاف مقام ربه جنتان - ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد ﴾ والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف ، لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمناً بما فيه . وترى الناس يهذونه هذا ، يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصها ونقصها وكأنهم يقرءون شعراً من أشعار العرب لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه وهل في العالم غرور يزيد على هذا ؟ فهذه أمثلة الغرور بالله وبيان الفرق بين الرجاء والغرور ، ويقرب منه غرور طوائف لهم طاعات ومعاصي إلا أن معاصيهم أكثر ، وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم ترجح كفة حسناتهم مع أن مافي كفة السيئات أكثر ، وهذا غاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكون ما يتناول من أموال المسلمين والشبهات أضعافه ، ولعل ما تصدق به من أموال المسلمين وهو يتكلم عليه ويظن أن أكل ألف درهم حرام يقاومه التصدق بعشرة من الحرام أو الحلال ، وما هو إلا كمن وضع عشرة دراهم في كفة ميزان وفي الكفة الأخرى ألفاً وأراد أن يرفع الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفة وذلك غاية جهله . نعم ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه ، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم مائة مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد ، ويكون نظره إلى عدد سبخته أنه استغفر الله مائة مرة وغفل عن هديانه طول نهاره الذي لو كتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة أو ألف مرة ، وقد كتبه الكرام الكاتبون وقد أوعد الله بالعقاب على كل كلمة فقال ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ فهذا أبداً يتأمل في فضائل التسبيحات والتلهيلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنامين والمنافقين ، يظهرون من الكلام ما لا يضرهم إلى غير ذلك من آفات اللسان . وذلك محض الغرور . ولعمري لو كان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبونه من هديانه الذي زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جملة من مهماته ، وما لفظ به في فتراته كان يعدده ويحسبه ويوازنه بتسبيحاته ، حتى لا يفضل عليه أجرة نسخه ، فيا عجباً لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفاً على قيراط يفوته في الأجرة على النسخ ولا يحتاط خوفاً من فوت الفردوس الأعلى ونعيمه ، ما هذه إلا مصيبة عظيمة لمن تفكر فيها ، لقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين وإن صدقنا به كنا من الحق المغرورين ، فما هذه أعمال من يصدق بما جاء به القرآن ، وإنا نبرأ إلى الله أن نكون من أهل الكفران فسبحان من صدقنا عن التذنب واليقين مع هذا البيان ،

(١) حديث : معقل بن يسار : يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال الحديث ، أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس نحوه بسند فيه جهالة ولم أره من حديث معقل .

وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن يخشى ويتق ولا يغتر به اتكالا على أباطيل المني وتعاليل الشيطان والهوى ، والله أعلم .

بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف

الصنف الأول : أهل العلم والمغترون منهم فرق :

(ففرقة) أحكوا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجراح وحفظها عن المعاصي والزامها الطاعات ، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله مثلهم ، بل يقبل في الخلق شفاعتهم ، وأنه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على الله ومع مغرورون ، فإلهم لو نظروا بعين البصيرة علموا أن العلم علمان : علم معاملة ، وعلم مكاشفة ؛ وهو العلم بالله وبصفاته ، المسمى بالعادة : علم المعرفة . فأما العلم بالمعاملة : كمعرفة الحلال والحرام ، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والقرار منها ، فهي علوم لا تراد إلا للعمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة ، وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل . فمثال هذا : كريض به علة لا يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء ، فيسعى في طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حتى عثر على طبيب حاذق فعلمه الدواء وفصل له الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها التي منها تجتلب ، وعلمه كيفية دق كل واحد منها وكيفية خاطه وبعثه ، فتعلم ذلك وكتب منه نسخة حسنة بخط حسن ورجع إلى بيته وهو يكثرها ويعلمها المرضى ولم يشتغل بشرها واستعمالها ، أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا ؟ هيئات هيئات ! لو كتب منه ألف نسخة وعلمه ألف مريض حتى شفى جميعهم وكثره كل ليلة ألف مرة لم يغنه ذلك من مرضه شيئا ، إلا أن يزن الذهب ويشترى الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه ويصبر على مرارته ، ويكون شربه في وقته وبعد تقديم الاحتماء بجميع شروطه ، وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه فكيف إذا لم يشربه أصلا ؟ فهما ظان أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره . وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها وأحكم علم الأخلاق المذمومة ومازكى نفسه منها وأحكم علم الأخلاق المحمودة ولم يتصف بها فهو مغرور ، إذ قال تعالى ﴿ قد أفلح من زكاهها ﴾ ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تركيتها وكتب علم ذلك وعلمه الناس ! وعند هذا يقول له الشيطان : لا يغرنك هذا المثال فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض ، وإنما مطلبك القرب من الله وثوابه والعلم يجلب الثواب ، ويتلو عليه الأخبار الواردة في فضل العلم . فإن كان المسكين معتواها مغرورا وافن ذلك مراده وهواه فاطمأن إليه وأهمل العمل ، وإن كان كيسا فيقول للشيطان : أتذكرني فضائل العالم وتنسيني ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه كقوله تعالى ﴿ فثله كمثل السكب ﴾ وكقوله تعالى ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ﴾ فأى خزي أعظم من التمثيل بالسكب والحمار ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم « من ازداد علما ولم يزد هدى لم يزد من الله إلا بعدا » (١) ، وقال أيضا « يلقى العالم في النار فتندلق أفتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى » (٢) ، وكقوله عليه الصلاة والسلام « شر الناس العلماء السوء » (٣) ، وقول أبي الدرداء : ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء الله لعلمه وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات ، أى أن العلم حجة عليه إذ يقال له : ماذا عملت فيما علمت وكيف قضيت شكر الله ؟

(١) حديث « من ازداد علما ولم يزد هدى ... الحديث » تقدم في العلم (٢) حديث « يلقى العالم في النار فتندلق أفتابه ... الحديث » تقدم غير مرة (٣) حديث « شر الناس العلماء السوء » تقدم في العلم .

وقال صلى الله عليه وسلم : أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ^(١) ، فهذا وأمثاله مما أوردناه في كتاب العلم في باب علامة علماء الآخرة أكثر من أن يحصى ، إلا أن هذا فيما لا يوافق هوى العالم الفاجر ، وما ورد في فضل العلم يوافقه فيميل الشيطان قلبه إلى ما يهواه وذلك عين الغرور ، فإنه إن نظر بالبصيرة فثاله ما ذكرناه ، وإن نظر بعين الإيمان فالذي أخبره بفضيلة العلم هو الذي أخبره بدم العلماء السوء وأن حالهم عند الله أشد من حال الجاهل . فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير مع تأكد حجة الله عليه غاية الغرور .

وأما الذي يدعى علوم المكاشفة : كالعلم بالله وبصفاته وأسمائه وهو مع ذلك يهمل العمل ويضيع أمر الله وحدوده وفروقه أشد ، ومثاله مثال من أراد خدمة ملك فعرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكله وطوله وعرضه وعادته ومجلسه ولم يتعرف ما يحب ويكرهه وما يغضب عليه وما يرضى به ، أو عرف ذلك إلا أنه قصد خدمته وهو ملابس لجميع ما يغضب به عليه ، وعاطل عن جميع ما يحب من زى وهىة وكلام وحركة وسكون ، فورد على الملك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به متلطناً بجميع ما يكرهه الملك ، عاطلاً عن جميع ما يحب ، متوسلاً إليه بمعرفة له ولنسبه واسمه وبلده وصورته وشكله وعادته في سياسة غلمانة ومعاملة رعيته . فهذا مغرور جدا إذ لو ترك جميع ما عرفه واشتغل بمعرفة فقط ومعرفة ما يكرهه ويحببه لكان ذلك أقرب إلى نيله المراد من قربه والاختصاص به ، بل تقصيره في التقوى واتباعه للشهوات يدل على أنه لم ينكشف له من معرفة الله إلا الاسمى دون المعانى ، إذ لو عرف الله حق معرفته لخشيته واتقاه . فلا يتصور أن يعرف الاسد عاقل ثم لا يتقيه ولا يخافه ، وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : خفى كما تخاف السبع الضاري . نعم من يعرف من الأسد لونه وشكله واسمه قد لا يخافه وكأنه ما عرف الأسد ، فمن عرف الله تعالى عرف من صفاته أنه يهلك العالمين ولا يبالي ، ويعلم أنه مسخر في قدرة من لو أهلك مثله آلاف مؤلفة وأبد عليهم العذاب أبد الآباد لم يؤثر ذلك فيه أثراً ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراء عليه جزع . ولذلك قال تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وفتحة الزبور ورأس الحكمة خشية الله ، وقال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماً وكفى بالاعتزاز بالله جهلاً . واستفتى الحسن عن مسألة فأجاب فقيل له : إن فقهاءنا لا يقولون ذلك ، فقال : وهل رأيت فقيهاً قط ؟ الفقيه القائم ليلة الصائم نهاره الزاهد في الدنيا . وقال مرة : الفقيه لا يدارى ولا يمارى يثبث حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله . فإذا الفقيه من فقه عن الله أسرته ونهيه وعلم من صفاته ما أحبه وما كرهه وهو العالم ﴿ ومن يرد الله به خيراً يققه في الدين ﴾ وإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين .

(وفرقة أخرى) أحكوا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي ، إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحو الصفات المذمومة عند الله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأقران والنظر إلى طلب الشهرة في البلاء والعباد ، وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحيز عنها ولا يلتفت إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « أدنى الرياء شرك » ^(٢) ، وإلى قوله عليه السلام : لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ^(٣) ، وإلى قوله عليه الصلاة والسلام : الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ^(٤) ، وإلى قوله عليه الصلاة والسلام : حب الشرف والمال ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل ^(٥) ، إلى

(١) حديث : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه » تقدم فيه . (٢) حديث : « أدنى الرياء شرك » تقدم في ذم الجاه والرياء . (٣) حديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » تقدم غير مرة . (٤) حديث : « الحسد يأكل الحسنات ... الحديث » تقدم في العلم وغيره . (٥) حديث : « حب الشرف والمال ينبتان النفاق في القلب ... الحديث » تقدم

غير ذلك من الأخبار التي أوردناها في جميع ربيع المهلكات في الأخلاق المذمومة . فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »^(١) ، فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب - والقلب هو الأصل - إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم . ومثال هؤلاء كثير الحش ظاهرها حص وباطنها نتن ، أو كقبور الموقى ظاهرها مزين وباطنها جيفة ، أو كبيت مظلم باطنه وضع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظلم ، أو كرجل قصد الملك ضيافته إلى داره فخصص باب داره وترك المزابل في صدر داره ، ولا يخفى أن ذلك غرور ، بل أقرب مثالي إليه : رجل زرع زرعاً فنبت ونبت معه حشيش يفسده ، فأمر بتقنية الزرع عن الحشيش بقلعه من أصله ، فأخذ يحز رءوسه وأطرافه فلا تزال تقوى أصوله فتنبت ، لأن مغارس المعاصي هي الأخلاق الذميمة في القلب ، فن لا يظهر القلب منها لا تتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات الكثيرة . بل هو كمرض ظهر به الجرب وقد أمر بالطلاء وشرب الدواء ، فالطلاء ليزيل ماعلى ظاهره والدواء ليقطع مادته من باطنه ، فتنع بالطلاء وترك الدواء ، وبقي يتناول ما يزيد في المادة ، فلا يزال يطلى الظاهر والجرب دائم به يتفجر من المادة التي في الباطن .

(وفرقة أخرى) علوا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع ، إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفسكون عنها وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك ، وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم ، فأما هم فأعظم عند الله من أن يبتليهم ، ثم إذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة وطلب العلو والشرف قالوا : ما هذا كبر وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم ونصرة دين الله وإرغام أنف المخالفين من المبتدعين ! وإنى لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس لثمت في أعداء الدين وفرحوا بذلك ، وكان ذلى ذلاً على الإسلام ونسى المغرور أن عدوه الذى حذره منه هؤلاء هو الشيطان ، وأنه يفرح بما يفعله ويستخر به ، وينسى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بماذا نصر الدين وبماذا أرغم الكافرين ؟ ونسى ما روى عن الصحابة من التواضع والتبذل والقناعة بالفقر والمسكنة ، حتى عوتب عمر رضى الله عنه في بذاعة زيه عند قدومه إلى الشام فقال : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب العز في غيره . ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبقي والإبريسم - المحزم - والخيول والمراكب ويرغم أنه يطلب به عز العلم وشرف الدين ! وكذلك مهمما أطلق اللسان بالحسد في أقرانه أو فيمن رد عليه شيئاً من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولكن قال : إنما هذا غضب للحق ورد على المبطل في عداوته وظلمه ، ولم يظن بنفسه الحسد ، حتى يعتقد أنه لو طعن في غيره من أهل العلم أو منع غيره من رياسة وزوجم فيها هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبه لله ؟ أم لا يغضب مهما طعن في عالم آخر ومنع ؟ بل ربما يفرح به فيكون غضبه لنفسه وحسده لأقرانه من خبث باطنه ، وهكذا يرائى بأعماله وعلومه وإذا خطر له خاطر الرياء قال : هيات ! إنما غرضي من إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق لي ليهتدوا إلى دين الله تعالى فيتخلصوا من عقاب الله تعالى ، ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الخلق بغيره كما يفرح باقتدائه به ، فلو كان غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم على يد من كان - كمن له عبيد مرضى يريد معالجتهم فإنه لا يفرق بين أن يحصل شفاؤهم على يده أو على يد طبيب آخر وربما يذكر هذا له فلا يخليه الشيطان أيضاً ويقول : إنما ذلك لأنهم إذا اهتدوا إلى كان الأجر لي والثواب لي فإنما فرحى بثواب الله لا بقبول الخلق قولي ! هذا ما يظنه

(١) حديث « إن الله لا ينظر إلى صوركم ... الحديث » تقدم

بنفسه والله مطلع من ضميره على أنه لو أخبره نبي بأن ثوابه في الخمول وإخفاء العلم أكثر من ثوابه في الإظهار ، وحبس مع ذلك في سجن وقيد بالسلاسل لاحتال في هدم السجن وحل السلاسل حتى يرجع إلى موضعه الذي به تظهر سياسته من تدريس أو وعظ أو غيره ، وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثنى عليه ويتواضع له ، وإذا خطر له أن التواضع للسلطين الظلمة حرام قال له الشيطان : هيات ١ إنما ذلك عند الطمع في ما لهم فأما أنت فغرضك أن تشفع للمسلمين وتدفع الضرر عنهم وتدفع شر أعدائك عن نفسك ١ والله يعلم من باطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع المسلمين ثقل ذلك عليه ، ولو قدر على أن يقبح حاله عند السلطان بالطعن فيه والكذب عليه لفعل . وكذلك قد يتهنى غرور بعضهم إلى أن يأخذ من ما لهم وإذا خطر له أنه حرام قال له الشيطان : هذا مال لامالك له وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام المسلمين وعالمهم وبك قوام الدين ١ أفلا يحل لك أن تأخذ قدر حاجتك ؟ .

فيغتر بهذا التلميس في ثلاثة أمور (أحدها) في أنه مال لامالك له فإنه يعرف أنه يأخذ الخراج من المسلمين وأهل السواد ، والذين أخذ منهم أحياء وأولادهم وورثتهم أحياء ، وغاية الأمر وقوع الخلط في أموالهم ، ومن غصب مائة دينار من عشرة أنفس وخالطها فلا خلاف في أنه مال حرام ، ولا يقال هو مال لامالك له ، ويجب أن يقسم بين العشرة ويرد إلى كل واحد عشرة ، وإن كان مال كل واحد قد اختلط بالآخر (الثاني والثالث) في قوله إنك من مصالح المسلمين وبك قوام الدين ؛ ولعل الذين فسد دينهم واستحلوا أموال السلاطين ورغبوا في طلب الدنيا والاقبال على الرياسة والإعراض عن الآخرة بسببه أكثر من الذين زهدوا في الدنيا ورفضوها وأقبلوا على الله فهو على التحقيق دجال الدين وقوام مذهب الشياطين لا إمام الدين . إذ الإمام : هو الذي يقتدى به في الإعراض عن الدنيا والاقبال على الله كالأنبياء عليهم السلام والصحابة وعلماؤهم السلف . والدجال : هو الذي يقتدى به في الإعراض عن الله والاقبال على الدنيا . فلعل موت هذا انفع للمسلمين من حياته وهو يزعم أنه قوام الدين . ومثله كما قال المسيح عليه السلام للعالم السوء : إنه كصخرة وقعت في فم الوادي فلا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع . وأصناف غرور أهل العلم في هذه الأعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفيما ذكرناه تنبيه بالقليل على الكثير .

(وفرقة أخرى) أحكوا العلم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات واجتنبوا ظواهر المعاصي ، وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبر وطلب العلو ، وجاهدوا أنفسهم في التبرى منها وقلعوا من القلوب منابتها الجليلة القوية ، ولكنهم بعد مغرورون ؛ إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا ما كيد الشيطان وخبايا خداع النفس مادي وغمض مدركه فلم يفتنوا لها واهملوها ، وإنما مثاله من يريد تنقية الزرع من الحشيش ، فدار عليه وفتش عن كل حشيش رآه فقلعه ، إلا أنه لم يفتش على ما لم يخرج رأسه بعد من تحت الأرض ووطن أن السكل قد ظهر وبرز ، وكان قد نبت من أصول الحشيش شعب لطاف فأنهبطت تحت التراب فأهملها وهو يظن أنه قد اقتلعها ، فإذا هو بها في غفلته وقد نبتت وقويت وأفسدت أصول الزرع من حيث لا يدري . فكذلك العالم قد يفعل جميع ذلك ويذهل عن المراقبة للخفايا والتفتت للدقائق فتراه يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها وجمع التصانيف فيها ، وهو يرى أن باعته الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته . ولعل باعته الخفي هو طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف ، وكثرة الرحلة إليه من الآفاق ، وانطلاق الآلسنة عليه

بالثناء ، والمدح بالزهد والورع والعلم ، والتقديم له في المهمات وإثارة في الأغراض ، والاجتماع حوله للاستفادة والتأذ بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والإيراد ، والتمتع بتحريك الروس إلى كلامه والبكاء عليه والتعجب منه ، والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع والمستفيدين ، والسرور بالتخصيص بهذه الخاصية من بين سائر الأقران والأشكال للجمع بين العلم والورع وظاهر الزهد ، والتكهن به من إطلاق لسان الطعن في الكافة المقبلين على الدنيا ، لأعن تفجع بمصيبة الدين ولكن عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص . ولعل هذا المسكين المغرور حياته في الباطن بما انتظم له من أمر وإمارة وعز وانقياد وتوقير وحسن ثناء ، فلو تغيرت عليه القلوب واعتقدوا فيه خلاف الزهد بما يظهر من أعماله ففساه يتشورس عليه قلبه وتختلط أوراده ووظائفه . وعساه يعتذر بكل حيلة لنفسه ، وربما يحتاج إلى أن يكذب في تغطية عيبه . وعساه يؤثر بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه الزهد والورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق قدره ، ويذو قلبه عن عرف حد فضله وورعه وإن كان ذلك على وفق حاله وعساه يؤثر بعض أصحابه على بعض وهو يرى أنه يؤثره لتقدمه في الفضل والورع ، وإنما ذلك لأنه أطوع له وأتبع لمراده وأكثر ثناء عليه وأشد إصغاء إليه وأحرص على خدمته . ولعلمهم يستفيدون منه ويرغبون في العلم وهو يظن أن قبولهم له لإخلاصه وصدقه وقيامه بحق عليه فيحمد الله تعالى على ما يسر على لسانه من منافع خلقه ، ويرى أن ذلك مكفر لذنوبه ولم يفتقد مع نفسه تصحيح النية فيه . وعساه لو وعد بمثل ذلك الثواب في إثارة الخول والعزلة وإخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده في العزلة ولا خفاء لذة القبول وعزة الرئاسة ولعل مثل هذا هو المراد بقول الشيطان : من زعم من بنى آدم أنه بعلمه امتنع مني فجهله وقع في حبالى . وعساه يصنف ويجهل فيه ظانا أنه يجمع علم الله ليمتفع به وإما يريد به استطارة اسمه بحسن التصنيف ، فلوادعى مدح تصنيفه ومحا عنه اسمه ونسبه إلى نفسه ثقل عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إنما يرجع إلى المصنف والله يعلم بأنه هو المصنف لا من ادعاه ، ولعله في تصنيفه لا يخلو من الثناء على نفسه إما ص . يحا بالدعوى الطويلة العريضة وإما ضمناً بالطعن في غيره ، ليستبين من طعنه في غيره ، أنه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه علماً ولقد كان في غنية عن الطعن فيه ، ولعله يحكى من الكلام المزيف ما يزيد تزييفه فيعزيه إلى قائله وما يستحسنه فلهذا لا يعزيه إليه ليظن أنه من كلامه ، فينقله بعينه كالسارق له أو يغيره أدنى تغيير كالذى يسرق قميصاً فيتخذ به قباء حتى لا يعرف أنه مسروق ، ولعله يجتهد في تزيين ألفاظه وتسجيعة وتحسين نظمه كيلا ينسب إلى الركاكة ويرى أن غرضه ترويح الحكمة وتحسينها وتزيينها ليسكون أقرب إلى نفع الناس . وعساه غافلاً عما روى أن بعض الحكماء وضع ثلاثمائة مصحف في الحكمة فأوحى الله إلى نبي زمانه قل له قدماء الأرض نفاقاً وإني لأقبل من نفاقك شيئاً . ولعل جماعة من هذا الصنف من المغترين إذا اجتمعوا ظن كل واحد بنفسه السلامة عن عيوب القلب وخفاياه فلو افترقوا واتبع كل واحد منهم فرقة من أصحابه نظر كل واحد إلى كثرة من يتبعه وأنه أكثر تبعاً أو غيره . فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن علم أن غيره أحق بكثرة الاتباع منه ، ثم إذا تفرقوا واشتغلوا بالإفادة تغايروا وتحاسدوا ولعل من يختلف إلى واحد منهم إذا انقطع عنه إلى غيره ثقل على قلبه ووجد في نفسه نفرة منه فبعد ذلك لا يهترباطنه لإكرامه ولا يتشمر لقضاء حوائجه كما كان يتشمر من قبل ، ولا يحرص على الثناء عليه كما أثنى مع علمه بأنه مشغول بالاستفادة ، ولعل التحيز منه إلى فئة أخرى كان أنفع له في دينه لآفة من الآفات كانت تلحقه في هذه الفئة وسلامته عنها في تلك الفئة ، ومع ذلك لا تزول النفرة عن قلبه ، ولعل واحداً منهم إذا تحركت فيه مبادئ الحسد لم يقدر على إظهاره فيتعمل بالطعن في دينه وفي ورعه ليحمل غضبه على ذلك ، ويقول إنما غضبت لدين الله لأنفسى . ومهما

ذكرت عيوبه بين يديه ربما فرح له وإن أتى عليه ربما ساءه وكرهه ، وربما قطب وجهه إذا ذكرت عيوبه . يظهر أنه كاره لغيبة المسلمين - وسر قلبه راض به ومريد له ، والله مطلع عليه في ذلك . فهذا وأمثاله من خفايا القلوب لا يفتن له إلا الأكياس ولا يتنزه عنه إلا الأقوياء ، ولا مطمح فيه لامثالنا من الضعفاء ، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ويحرص على إصلاحه ، فإذا أراد الله بعد خيرا بصره يعيوب نفسه ، ومن سرته حسنة وساءته سيئة فهو مرجو الحال ، وأمره أقرب من المغرور المزكي لنفسه الممتن على الله بعمله وعلمه الظان أنه من خيار خلقه ، فنعوذ بالله من الغفلة والاعتزاز ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمال . هذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم .

ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم يهمهم وتركوا المهم وهم به مغترون إما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم وإما لاقتصارهم عليه . فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد ، وخصصوا اسم الفقه بها وسموه الفقه وعلم المذاهب ، وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولا البطن عن الحرام ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين وكذا سائر الجوارح ، ولم يحرصوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات . فهؤلاء مغرورون من وجهين (أحدهما) من حيث العمل (والآخر) من حيث العلم .

أما العمل : فقد ذكرنا وجه الغرور فيه وأن مثالمهم مثال المريض إذا تعلم نسحة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه ، لا بل مثالمهم مثال من به علة البواسير والبرسام وهو مشرف على الهلاك ويحتاج إلى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعلم إدواء الاستحاضة وتكرار ذلك ليلا ونهارا مع علمه بأنه رجل لا يحيض ولا يستحاض ، ولكن يقول : ربما تقع علة الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك ، وذلك غاية الغرور . فكذلك المتفقه المبكين قد يسلط عليه حب الدنيا واتباع الشهوات والحسد والكبر والرياء وسائر المهلكات الباطنة ، وربما يخطفه الموت قبل التوبة والتلافي فيلقى الله وهو عليه غضبان ، فترك ذلك كله واشتغل بعلم السلم والإجارة والظهار واللعان والجراحات والديات والدعاوى والمينات وكتاب الحيض وهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عمره لنفسه ، وإذا احتاج غيره كان في المقتين كثرة فيشتغل بذلك ويحرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة والمنال ، وقد دهاه الشيطان وما يشعر ، إذ يظن المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس يدري أن الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية . هذا لو كانت نيته صحيحة كما قال وقد كان قصد بالفقه وجه الله تعالى ، فإنه وإن قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه في جوارحه وقلبه فهذا غروره من حيث العمل .

وأما غروره من حيث العلم : فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنه علم الدين وترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وربما طعن في المحدثين وقال : إنهم نقلت أخبار وحمل أسفار لا يفقهون ، وترك أيضا علم تهذيب الأخلاق وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته وهو العلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى ، فقرأ آمنا من الله مغترا به متكلا على أنه لا بد وأن يرحمه فإنه قوم دينه ، وأنه لو لم يشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام فقد ترك العلوم التي هي أهم وهو غافل مغرور ، وسبب غروره ماسع في الشرع من تعظيم الفقه ولم يدرك أن ذلك الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلزم التقوى ، إذ قال تعالى ﴿ فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا

إليهم لعلمهم يحذرون) والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم ، فإن مقصود هذا العلم : حفظ الأموال بشروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال وبدفع القتل والجراحات ، والمسال في طريق الله آلة والبدن مركب . وإنما العلم المهم هو معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى ، وإذا مات ملوئاً بتلك الصفات كان عجوباً عن الله . فثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الحج على علم خرز الراوية والخف ، ولا شك في أنه لو لم يكن لتعطل الحج ، ولكن المقتصر عليه ليس من الحج في شيء ولا بسبيله - وقد ذكرنا شرح ذلك في كتاب العلم - ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافات ولم يهيمه إلا تعلم طريق المجادلة والإلزام وإلحام الخصوم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة ، فهو طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران والتلفق لأنواع التسييبات المؤذية ، وهؤلاء هم سباع الإنس طبعهم الإيذاء ومهمهم السفه ، ولا يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهاة الأقران ، فكل علم لا يحتاجون إليه في المباهاة كعلم القلب وعلم سلوك الطريق إلى الله تعالى بمحو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة فإنهم يستحقرونه ويسمونهم التزويق وكلام الوعاظ ، وإنما التحقيق عندهم معرفة تفاصيل العريضة التي تجرى بين المتصارعين في الجدل . وهؤلاء قد جمعوا ما جمعه الذين من قبلهم في علم الفتاوى لكن زادوا إذ اشتغلوا بما ليس من فروض الكماليات أيضاً ، بل جميع دقائق الجدل في الفقه بدعاً لم يعرفها السلف ، وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما . وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدي فإنا أبدعت لإظهار الغلبة والإلحام وإقامة سوق الجدل بها فنرور هؤلاء أشد كثيراً وأقبح من غرور من قبلهم .

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين وتتبع مناقضاتهم ، واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة أولئك وإلحامهم ، وافترقوا في ذلك فرقا كثيرة ، واعتقدوا أنه لا يكون لعبد عمل إلا بالإيمان ولا يصح لإيمان إلا بأن يتعلم جدلهم وما سموه أدلة عقائدهم ، وظنوا أنه لا أحد أعرف بالله وبصفاته منهم ، وأنه لا إيمان لمن لم يعتقد مذهبهم ولم يتعلم عليهم ، ودعت كل فرقة منهم إلى نفسها .

ثم هم فرقتان : ضالة ومحنة : فالضالة هي التي تدعو إلى غير السنة ، والمحنة هي التي تدعو إلى السنة والغرور شامل لجميعهم . أما الضالة : فلغفلتها عن ضلالها وظنها بنفسها النجاة ، وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاً ، وإنما أتيت من حيث لم تهتم رأيها ولم تحكم أولاً شروط الأدلة ومنهجها ، فرأى أحدهم الشبهة دليلاً والدليل شبهة . وأما الفرقة المحنة : فإنما اغترارها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ويبحث ، وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل فليس بمؤمن أي ليس كامل الإيمان ولا مقرب عند الله

فهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدل والبحث عن المقالات وهذياناات المبتدعة ومناقضاتهم ، وأهموا أنفسهم وقلوبهم حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة ، وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عند الله وأفضل ، ولكنه لا لتذاذه بالغلبة والإلحام ولذة الرياسة وعن الالتئام إلى الذب عن دين الله تعالى عميت بصيرته فلم يلتفت إلى القرن الأول ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق ، وأنهم قد

أدركوا كثيرا من أهل البدع والهوى فما جعلوا أعمارهم ودينهم غرضا للخصومات والمجادلات وما اشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم ، بل لم يتكلموا فيه إلا من حيث رأوا حاجة وتوسموا مخاييل قبول فذكروا بقدر الحاجة ما يدل الضال على ضلالتة ، وإذا رأوا مصرا على ضلالة هجره وأعرضوا عنه وأبغضوه في الله ولم يلزموا الملاحاة معه طول العمر ، بل قالوا : إن الحق هو الدعوة إلى السنة ومن السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة . إذ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ^(١) ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتجادلون ويختصمون فغضب عليهم حتى كأنه فقي في وجهه حب الزمان ^(٢) - حمرة من الغضب - فقال : لهذا بغتم أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا وما نهيتهم عنه فأنهوا ، فقد زجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالحجاج والجدال . ثم إنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث إلى كافة أهل الملل فلم يقعد معهم في مجلس مجادلة لإلزام وإلغام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإيراد لإلزام ، فما جادلهم إلا بتلاوة القرآن المنزل عليهم ولم يزد في المجادلة عليه لأن ذلك يشوش القلوب ويستخرج منها الإشكالات والشبه ثم لا يقدر على محوها من قلوبهم ، وما كان يعجز عن مجادلتهم بالتقسيمات ودقائق الأفيصة وأن يعلم أصحابه كيفية الجدل والإلزام ، ولكن الأكياس وأهل الحزم لم يفتروا بهذا وقالوا لو نجح أهل الأرض وملكنا لم تنفعنا نجاتهم ولو نجونا وهلكوا لم يضرنا هلاكهم ، وليس علينا في المجادلة أكثر مما كان على الصحابة مع اليهود والنصارى وأهل الملل ، وما ضيعوا العمر بتحرير مجادلاتهم فما لنا نضيع العمر ولا نصرفه إلى ما ينفعنا في يوم فقرنا وفاقتنا ؟ ولم نخوض فيما لا نأمن على أنفسنا الخطأ في تفاصيله ؟ ثم نرى أن المبتدع ليس يترك بدعته بجذاله بل يزيده التعصب والخصومة تشددا في بدعته ، فاشتغالى بمخاصمة نفسى ومجادلتها ومجاهدتها لتترك الدنيا للآخرة أولى ، هذا لو كنت لم أنه عن الجدل والخصومة فكيف وقد نهيت عنه ؟ وكيف أدعو إلى السنة بترك السنة ؟ فالأولى أن تفقد نفسى وأنظر من صفاتها ما يبغضه الله تعالى وما يحبه لأنزله عما يبغضه وأتمسك بما يحبه .

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بالعظ والتذكير ، وأعلام رتبة من يكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق ونظائره ، وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات وهم منفكون عنها عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين ، وغرور هؤلاء أشد الغرور لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب ويظنون أنهم ما تبجروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله ، وما قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون ، وما وقعوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها منزهون : ولولا أنه مقرب عند الله لما عرفه معنى القرب والبعد وعلم السلوك إلى الله وكيفية قطع المنازل في طريق الله ! فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الخائفين وهو آمن من الله تعالى ، ويرى أنه من الراجين وهو المغترين المضيعين ، ويرى أنه من الراضين بقضاء الله وهو من الساخطين ، ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المتسكين على العز والجاه والمال والأسباب ، ويرى أنه من المخلصين وهو من المرائين . بل يصف الإخلاص فيترك الإخلاص في الوصف ، ويصف الرياء ويذكره وهو يراني يذكره ليعتقد فيه أنه لولا أنه مخلص لما اهتدى إلى دقائق الرياء ، ويصف الزهد في الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقوة رغبته فيها

(١) حديث : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ، تقدم في العلم وفي آفات اللسان . (٢) حديث : خرج يوما على أصحابه وهم يجادلون ويختصمون ، فنضب حتى كأنه فقي في وجهه حب الزمان ... الحديث ، تقدم .

فهو يظهر الدعاء إلى الله وهو منه فاز ويخوف بالله تعالى وهو منه آمن . ويذكر بالله تعالى وهو له ناس ، ويقرب إلى الله وهو منه متباعد ، ويحث على الإخلاص وهو غير مخلص ، ويذم الصفات المذمومة وهو بها متصف ، ويصرف الناس عن الخلق وهو على الخلق أشد حرصا - لو منع عن مجلسه الذي يدعو الناس فيه إلى الله لضافت عليه الأرض بما رحبت - . ويزعم أن غرضه لإصلاح الخلق ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليه واصلحوا على يديه لمات غما وحسدا ، ولو أثنى أحد من المتردين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه . فهو لاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن التنبه والرجوع إلى السداد ، لأن المرغب في الأخلاق المحمودة والمنفر عن المذمومة هو العلم بغوائلها وفوائدها ، وهذا قد علم ذلك ولم ينفعه وشغله حب دعوة الخلق عن العمل به . فبعد ذلك بماذا يعالج وكيف سبيل تخويفه ؟ وإنما الخوف ما يتلوه على عباد الله فيخافون وهو ليس بخائف نعم إن ظن نفسه أنه موصوف بهذه الصفات المحمودة يمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجربة ، وهو أن يدعى مثلاً حب الله فما الذي تركه من محاب نفسه لأجله ؟ ويدعى الخوف فما الذي امتنع منه بالخوف ؟ ويدعى الزهد فما الذي تركه مع القدرة عليه لوجه الله تعالى ؟ ويدعى الأنس بالله فمتى طابت له الخلوة ومتى استوحش من مشاهدة الخلق لابل يرى قلبه يمتلئ بالخلوة إذا أحرق به المريدون وتراه يستوحش إذا خلا بالله تعالى فهل رأيت محبا يستوحش من محبوبه ويستروح منه إلى غيره فالأكياس يمتحنون أنفسهم بهذه الصفات ويطلبونها بالحقيقة ولا يقنعون منها بالتزيق بل بموق من الله غليظ والمغترون يحسبون بأنفسهم الظنون وإذا كشف الغطاء عنهم في الآخرة يفتضحون بل يطرحون في النار فتندلق أفتابهم فيدور بها أحدهم كما يدور الحمار بالرحى كما ورد به الخبر لأنهم يأسرون بالخير ولا يأتونه وينهون عن الشر ويأتونه وإنما وقع الغرور لهؤلاء من حيث إنهم يصادفون في قلوبهم شيئا ضعيفا من أصول هذه المعاني وهو حب الله والخوف منه والرضا بفعله ثم قدروا مع ذلك على وصف المنازل العالية في هذه المعاني فظنوا أنهم ما قدروا على وصف ذلك وما رزقهم الله علمه وما نفع الناس بكلامهم فيها إلا لاتصافهم بها وذهب عليهم أن القبول للكلام والكلام للعرفة وجريان اللسان والمعرفة للعلم وأن كل ذلك غير الاتصاف بالصفة فلم يفارق آحاد المسلمين في الاتصاف بصفة الحب والخوف بل في القدرة على الوصف ، بل ربما زاد أمنه وقل خوفه وظهر إلى الخلق ميله وضعف في قلبه حب الله تعالى ؛ وإنما مثاله مثال مريض يصف المرض ويصف دواءه بفصاحته ، ويصف الصحة والشفاء ، وغيره من المرضى لا يقدر على وصف الصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه ، فهو لا يفارقهم في صفة المرض والاتصاف به وإنما يفارقهم في الوصف والعلم بالطب ، فظنه عند علمه بحقيقة الصحة أنه صحيح غاية الجهل ، فكذلك العلم بالخوف والحب والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير الاتصاف بحقائقها . ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور فهذه حالة الوعاظ الذين لا عيب في كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن والأخبار وعظ الحسن البصري وأمثاله رحمة الله عليهم .

(وفرقة أخرى) منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة إلا من عصمه الله ، على التدور في بعض أطراف البلاد إن كان ولنا نعرفه ، فاشتغلوا بالطامات والشطط وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب . وطائفة شغبوا بطيارات النكت وتسجيع الألفاظ وتلفيقها فأكثر همهمم بالاسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق ، وغرضهم أن تسكث في مجالستهم الزعقات والتواجد ولو على أغراض فاسدة ، فهو لاء شياطين الإنس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ، فإن الأقلين وإن لم يصلحوا أنفسهم فقد

أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم . وأما هؤلاء فإنهم يصتدون عن سبيل الله ويجرون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء فين يدهم كلامهم جرأة على المعاصي ورغبة في الدنيا ، لاسيما إذا كان الواقع متزينا بالثياب والخيل والمرآكب فإنه تشهد هيئته من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدنيا فسا يفسده هذا المغرور أكثر مما يصلحه بل لا يصلح أصلا ويضل خلقا كثيرا ولا يخفى وجه كونه مغرورا .

(و فرقة أخرى) منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا فهم يحفظون الكلمات على وجهها ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها فبعضهم يفعل ذلك على المنابر ، وبعضهم في المحاريب ، وبعضهم في الأسواق مع الجلوس وكل منهم يظن أنه إذا تميز بهذا القدر عن السوق والجندية ، إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فقد أفلح ونال الغرض ، وصار مغفورا له وأمن عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام ، ولكنه يظن أن حفظه لكلام أهل الدين يكفيه . وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم .

(و فرقة أخرى) استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعنى في سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الاسانيد الغريبة العالية فهمة أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيخ ليقول : أنا أروى عن فلان ولقد رأيت فلانا ومعنى من الإسناد ما ليس مع غيره . وغرورهم من وجوه : منها أنهم كجملته الاسفار فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة فملهم قاصر وليس معهم إلا النقل ويظنون أن ذلك يكفيهم ومنها أنهم إذا لم يفهموا معانيها ولا يعملون بها وقد يفهمون بعضها أيضا ولا يعملون به . ومنها أنهم يتركون العلم الذي هو فرض عين وهو معرفة علاج القلب ويستغلون بتكثير الاسانيد وطلب العالي منها ولا حاجة بهم إلى شيء من ذلك ومنها وهو الذي أكب عليه أهل الزمان أنهم أيضا لا يقيمون بشرط السماع فإن السماع بمجردده وإن لم تكن له فائدة ولكنه مهم في نفسه للوصول إلا لإثبات الحديث إذ التفهم بعد الإثبات والعمل بعد التفهم ، فالأول السماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وهؤلاء اقتصروا من الجملة على السماع ثم تركوا حقيقة السماع ، فترى الصبي يحضر في مجلس الشيخ والحديث يقرأ والشيخ ينام والصبي يلعب ، ثم يكتب اسم الصبي في السماع فإذا كبر تصدق ليسمع منه والبالغ الذي يحضر ربما يغفل ولا يسمع ولا يصغي ولا يضبط وربما يشتغل بحديث أو نسخ ، والشيخ الذي يقرأ عليه لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه ، وكل ذلك جهل وغرور . إذ الأصل في الحديث أن يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه كما سمعه ، ويرويه كما حفظه ، فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع . فإن عجزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته من الصحابة أو التابعين وصار سماعك عن الراوى كسماع من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أن تصغي لتسمع فتحفظ وتروى كما حفظت ، وتحفظ كما سمعت بحيث لا تغير منه حرفا ولو غير غيرك منه حرفا أو أخطأ علمت خطاه .

ولحفظك طريقان (أحدهما) أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتكرار كما تحفظ ما جرى على سمعك في مجارى الأحوال . (والثاني) أن تكتب كما تسمع وتصحح المكتوب وتحفظه حتى لا تنصل إليه يد من غيره ، ويكون حفظك للكتاب معك وفي خزانتك ، فإنه لو امتدت إليه يد غيرك ربما غيره ، فإذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره فيكون محفوظا بقلبك أو بكتابك فيكون كتابك مذكرا لما سمعته وتأم فيه من التغيير والتحريف .

فإذا لم تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرى على سمعك صوت غفل وفارقت المجلس ، ثم رأيت نسخة لذلك الشيخ وجوزت أن يكون ما فيه مغيرا أو يفارق حرف منه للنسخة التي سمعتها لم يحز لك أن تقول : سمعت هذا الكتاب ، فإنك لا تدري لعلك لم تسمع ما فيه بل سمعت شيئا يخالف ما فيه ولو في كلمة . فإذا لم يكن معك حفظ

بقابلك ولا نسخة صحيحة استوثقت عليها اتقابل بها فمن أين تعلم أنك سمعت ذلك ؟ وقد قال الله تعالى ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ وقول الشيوخ كلهم في هذا الزمان إنا سمعنا مافي هذا الكتاب إذا لم يوجد الشرط الذي ذكرناه فهو كذب صريح . وأقل شروط السماع أن يجري الجميع على السمع مع نوع من الحفظ يشعر معه بالتغيير ولو جاز أن يكتب سماع الصبي والغافل والنائم والذي يذسخ لجاز أن يكتب سماع المجنون والصبي في المهد ، ثم إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون يسمع عليه ولا خلاف في عدم جوازه ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع الجنين في البطن فإن كان لا يكتب سماع الصبي في المهد لأنه لا يفهم ولا يحفظ ، فالصبي الذي لا يلعب والغافل والمشغول بالنسخ عن السماع ليس بينهم ولا يحفظ ، وإن استجراً جاعل فقال : يكتب سماع الصبي في المهد فليكتب سماع الجنين في البطن ، فإن فرق بينهما بأن الجنين لا يسمع الصوت وهذا يسمع الصوت فما ينفع هذا وهو إنما ينقل الحديث دون الصوت ، فليقتصر إذا صار شيخاً على أن يقول : سمعت بعد بلوغى أنى في صباى حضرت مجلساً روى فيه حديث كان يقرع سمعى صوته ولا أدري ما هو ؟ فلا خلاف في أن الرواية كذلك لا تصح وما زاد عليه فهو كذب صريح ولو جاز إثبات سماع التركي الذي لا يفهم العربية لأنه سمع صوتاً غفلاً لجاز إثبات سماع صبي في المهد وذلك غاية الجهل . ومن أين يأخذ هذا ؟ وهل السماع مستند إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ^(١) ، وكيف يؤدي كما سمع من لا يدري ما سمع فهذا أخش أنواع الغرور . وقد بلى بهذا أهل الزمان ولو اختلط أهل الزمان لم يجدوا شيواً إلا الذين سمعوه في الصبا على هذا الوجه مع الغفلة ، إلا أن للمحدثين في ذلك جاهاً وقبولاً ، تخاف المساكين أن يشترطوا ذلك فيقبل من يجتمع لذلك في حلقهم فينقص جاههم ، وتقل أيضاً أحاديثهم التي قد سمعوها بهذا الشرط بل ربما عدموا ذلك واقتضوا ، فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة وإن كان لا يدري ما يجري ؟ وصحة السماع لا تعرف من قول المحدثين لأنه ليس من علمهم بل من علم علماء الأصول بالفقه وما ذكرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه فهذا غرور هؤلاء ، ولو سمعوا على الشرط لكانوا أيضاً مغرورين في اقتصارهم على النقل وإفناء أعمارهم في جمع الروايات والأسانيد وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معاني الأخبار ، بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الآخرة وسالك طريقها بما يكفيه الحديث الواحد عمره ، كما روى عن بعض الشيوخ أنه حضر مجلس السماع فكان أول حديث روى قوله عليه الصلاة والسلام : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ^(٢) ، فقام وقال : يكفيني هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره . فهكذا يكون سماع الأكياس الذين يحذرون الغرور .

(و فرقة أخرى) اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغترتوا به وزعموا أنهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة ، إذ قوام الدين بالكتاب والسنة ، وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو وفي صناعة الشعر وفي غريب اللغة ، ومثالم كمن يفنى جميع العمر في تعلم الخط وتصحيح الحروف وتحسينها ويزعم أن العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلوها وتصحيحها ، ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ كيفما كان والباقي زيادة على الكفاية ، وكذلك الأديب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلغة الترك والمضيق عمره في معرفة لغة العرب كالمضيق له في معرفة لغة الترك والهند ، وإنما فارقها لغة

(١) حديث : نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها . الحديث : أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث زيد بن ثابت والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه فقط من حديث جبير بن مطعم وأنس (٢) حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه : أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة وهو عند مالك من رواية علي بن الحسين مرسل وقد تقدم .

العرب لأجل ورود الشريعة بها ، فيكفي من اللغة علم الغريين في الأحاديث والكتابات ، ومن النحو ما يتعلق بالحديث والكتاب فأما التعمق فيه إلى درجات لا تنتهى فهو فضول مستغنى عنه ، ثم لو اقتصر عليه وأعرض عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها فهذا أيضا مغرور ، بل مثاله مثاله مثال من ضيع عمره في تصحيح خراج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو غرور ، إذ المقصود من الحروف المعاني وإنما الحروف ظروف وأدوات ، ومن احتاج إلى أن يشرب السكنجين ليزول مابه من الصفراء وضيع أوقاته في تحسين القدح الذى يشرب فيه السكنجين فهو من الجهال المغرورين ، فذلك غرور أهل النحو واللغة والأدب والقراءات والتدقيق في مخارج الحروف مهما تعمقوا فيها وتجزدوا لها وعرجوا عليها - أكثر مما يحتاج إليه في تعلم العلوم التي هي فرض عين - فاللب الأتقى هو العمل والذى فوقه هو معرفة العمل ، وهو كالتشر للعمل وكاللب بالإضافة إلى ما فوقه وما فوقه هو سماع الألفاظ وحفظها بطريق الرواية ، وهو قشر بطريق بالإضافة إلى المعرفة ولب بالإضافة إلى ما فوقه ، وما فوقه هو العلم باللغة والنحو وفوق ذلك وهو القشر الأعلى العلم بمخارج الحروف ، والقانون بهذه الدرجات كلهم مغترون إلا من اتخذ هذه الدرجات منازل فلم يعرج عليها إلا بقدر حاجته ، فتجاوز إلى ما وراء ذلك حتى وصل إلى لباب العمل فطالب بحقيقة العمل قلبه وجوارحه ورجى عمره في حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال وتصفيته عن الشوائب والآفات . فهذا هو المقصود المتخوفا من جملة علوم الشرع وسائر العلوم خدام له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه ، وكل من لم يبلغ المقصد فقد خاب سواء كان في المنزل القريب أو في المنزل البعيد . وهذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغتر بها أربابها . فأما علم الطب والحساب والصناعات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصحابها أنهم ينالون المغفرة بها من حيث إنها علوم فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم الشرع ، لأن العلوم الشرعية مشتركة في أنها محمودة كما يشارك القشر اللب في كونه محمودا ولكن الحمود منه لعينه هو المنتهى . والثاني محمود للوصول به إلى المقصود الأقصى فن اتخذ القشر مقصودا وعرج عليه فقد اغتر به .

(و فرقة أخرى) عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع حكمه في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ المهمة واغتروا بالظواهر وأخطأوا فيها . وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه والخطأ في الفتاوى مما يكثر . ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهم فنشير إلى أمثلة : فن ذلك فتوهم بأن المرأة متى أبرأت من الصدق برئ الزوج بينه وبين الله تعالى ، وذلك خطأ بل الزوج قد يسيء إلى الزوجة بحيث يضيق عليها الأمور بسوء الخلق فتضطرب إلى طلب الخلاص فتهرب الزوج لتتخلص منه فهو لإبراء لا على طيبة نفس وقد قال تعالى ﴿ فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ وطيبة النفس غير طيبة القلب ، فقد يريد الإنسان بقلبه ما لا تطيب به نفسه فإنه يريد الحجابة بقلبه ولكن تكرهها نفسه ، وإنما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لا عن ضرورة تقابله حتى إذا رددت بين ضررين اختارت أهونها فهذه مصادرة على التحقيق بإكراه الباطن . نعم القاضي في الدنيا لا يطلع على القلوب والأغراض ، فينظر إلى الإبراء الظاهر وأنها لم تكره بسبب ظاهر والإكراه الباطن ليس يطلع الخلق عليه ، ولكن مهما تصدى القاضي الأكبر في صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسوبا ولا مقيدا في تحصيل الإبراء ، ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس منه ، فلو طلب من الإنسان مالا على ملاء من الناس فاستحيا من الناس أن لا يعطيه وكان يرد أن يكون سؤاله في خلوة حتى لا يعطيه ، ولكن خاف ألم مذمة الناس وخاف ألم تسليم المال ، وردد نفسه بينهما

فاختار أهون الأملين وهو ألم التسليم فسله ، فلا فرق بين هذا وبين المصادرة إذ معنى المصادرة إيلام البدن بالسوط حتى يصير ذلك أقوى من ألم القلب ببذل المال فيختار أهون الأملين ، والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضرب للقلب بالسوط ، ولا فرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فإن الباطن عند الله تعالى ظاهر ، وإنما حاكم الدنيا هو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله وهبت لأنه لا يمكنه الوقوف على مافي القلب ، وكذلك من يعطى انتقام لشر لسانه أو لشر سعائته فهو حرام عليه ، وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فهو حرام . ألا ترى ما جاء في قصة داود عليه السلام حيث قال — بعد أن غفر له — يارب كيف لي بخصم ؟ فأمر بالاستحلال منه وكان ميتا فأمر بتدائه في صخرة بيت المقدس ، فنادى : يا أوربا ، فأجابه : لييك يا نبي الله أخرجتني من الجنة فماذا تريد ؟ فقال : إني أسأت إليك في أمر فهبه لي ، قال : قد فعلت ذلك يا نبي الله ، فأنصرف وقد ركن إلى ذلك فقال له جبريل عليه السلام : هل ذكرت له ما فعلت ؟ قال : لا ، قال : فارجع فبين له ، فرجع فناداه فقال : لييك يا نبي الله ، فقال : إني أذنبت إليك ذنبا ، قال : ألم أهبه لك ؟ قال : ألا تسألني ما ذلك الذنب ؟ قال : ما هو يا نبي الله ؟ قال : كذا وكذا ، وذكر شأن المرأة فانقطع الجواب ، فقال يا أوربا ألا تعجبني ؟ قال : يا نبي الله ما هكذا يفعل الأنبياء حتى أقف معك بين يدي الله ، فاستقبل داود البكاء والصراخ من الرأس حتى وعده الله أن يستوبه منه في الآخرة . فهكذا يذهبك أن الهبة من غير طيبة قلب لا تفيد ، وأن طيبة القلب لا تحصل إلا بالمعرفة ، فبذلك طيبة القلب لا تكون في الإبراء والهبة وغيرهما إلا إذا خلى الإنسان واختياره ، حتى تنبعث الدواعي من ذات نفسه لا أن تضطر بواعثه إلى الحركة بالحيل والإلزام . ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من زوجته واتها به ما لها لإسقاط الزكاة ، فالفقيه يقول : سقطت الزكاة ، فإن أراد به أن مطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقد صدق فإن مطمح نظرهم ظاهر الملك وقد زال ، وإن ظن أنه يسلم في القيامة ويكون كمن لم يملك المال ، أو كمن باع لحاجته إلى المبيع لأعلى هذا القصد فما أعظم جهله بفقه الدين وسر الزكاة ، فإن سر الزكاة تطهير القلب عن رذيلة البخل فإن البخل مهلك قال صلى الله عليه وسلم « ثلاث مهلكات شح مطاع (١) ، وإنما صار شحه مطاعا بما فعله وقبله لم يكن مطاعا . فقد تم هلاكه بما يظن أن فيه خلاصه فإن الله مطلع على قلبه وحبه المال وحرصه عليه ، وأنه بلغ من حرصه على المال أن استنبط الحيل حتى يستدعي نفسه طريق الخلاص من البخل بالجهل والغرور ، ومن ذلك إباحة الله مال المصالح للفقيه وغيره بقدر الحاجة ، والفقهاء المغرورون لا يميزون بين الأمانى والفضول والشهوات وبين الحاجات ، بل كل ما لا تتم دعوتهم إلا به يرونه حاجة وهو محض الغرور ، بل الدنيا خلقت لحاجة العباد إليها في العبادة وسلوك طريق الآخرة ، فكل ما تناوله العبد للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته وما عدا ذلك فهو فضوله وشهوته ، ولو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا المألانا فيه مجلدات والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرف الاجتناس دون الاستيعاب فإن ذلك يطول .

الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة فمنهم من غروره في الصلاة . ومنهم من غروره في تلاوة القرآن . ومنهم في الحج . ومنهم في الغزو . ومنهم في الزهد وكذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلا الأكياس وقليل مام .

(فمنهم فرقه) أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان

(١) حديث « ثلاث مهلكات ... الحديث » تقدم غير مرة

والسرف ، كالذى تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرضى الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع ، ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة ، وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة وربما أكل الحرام المحض ، ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة ، إذ توساً عمر رضى الله عنه بماء في جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة وكان مع هذا يدع أبواباً من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام . ثم من هؤلاء من يخرج إلى الإسراف في صب الماء وذلك منهى عنه ^(١) ، وقد يطول الأمر حتى يضع الصلاة ويخرجها عن وقتها ، وإن لم يخرجها أيضاً عن وقتها فهو مغرور لما فاته من فضيلة أول الوقت ، وإن لم يفته فهو مغرور لإسرافه في الماء ، وإن لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الذى هو أعر الأشياء فيأله مندوحة عنه ، إلا أن الشيطان يصد الخلق عن الله بطريق سنى ، ولا يقدر على صد العباد إلا بما يخيل إليهم أنه عبادة فيبغدهم عن الله بمثل ذلك .

(و فرقة أخرى) غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى يعقد نية صحيحة بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة ويخرج الصلاة عن الوقت ، وإن تم تكبيره فيكون في قلبه بعد تردد في صحة نيته ، وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه ، يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يغفلون في جميع الصلاة فلا يحضرون قلوبهم ، ويغترون بذلك ويظنون أنهم إذا أتعبوا أنفسهم في تصحيح النية في أول الصلاة وتميزوا عن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم على خير عند ربهم .

(و فرقة أخرى) تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجهم فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته ، لا يهتم غيره ولا يتفكر فيما سواه ذاهلاً عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسرارهِ . وهذا من أقبح أنواع الغرور فإنه لم يكلف الحلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام .

ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى مجلس سلطان وأمر أن يؤديها على وجهها ، فأخذ يؤدي الرسالة ويتألق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس فما أحرأه بأن تقام عليه السياسة ويرد إلى دار المجانين ويحكم عليه بفقد العقل .

(و فرقة أخرى) اغتروا بقراءة القرآن فيهدونه هذا وربما يختمونه في اليوم والليلة مرة ، ولسان أحدهم يجرى به وقلبه يتردد في أودية الأمانى إذ لا يتفكر في معاني القرآن لينزجر بزواجه ويتعظ بمواعظه وينف عند أوامره ونواهيهِ ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك مما ذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة - فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن المهمة به مع الغفلة عنه .

ومثاله : مثال عبد كتب إليه مولاه ومالكه كتاباً وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي ، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاه ، إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة فهو مستحق للعقوبة ، ومهما ظن أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور . نعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بعد لحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه ، وقد يكون له صوت طيب فهو يقرؤه ويلتذ به ويعتز باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه وإنما هي لذته في صوته ،

(١) حديث : النهي عن الإسراف في الوضوء . أخرجه الترمذى وضعفه وابن ماجه من حديث أبي بن كعب « إن الوضوء

شيطاناً يقال له الوهان ... الحديث » وتقدم في عجائب القلب .

ولو ردد الحانه بشعر أو كلام آخر لالتذ به ذلك الالتذاذ ، فهو مغرور إذ لم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام الله تعالى من حيث حسن نظمه ومعانيه أو بصوته .

(و فرقة أخرى) اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فيها لا يحفظون أسنتهم عن الغيبة وخواطرم عن الرياء ويطونهم عن الحرام عند الإفطار وأسنتهم عن الهديان بأنواع الفضول طول النهار ، وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير فيحمل الفرائض ويطلب النفل ثم لا يقوم بحقه وذلك غاية الغرور .

(و فرقة أخرى) اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال ، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون لمكس الظلمة حتى يؤخذ منهم ، ولا يحذرون في الطريق من الرفث والخصام ، وربما جمع بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والرياء فيحصى الله تعالى في كسب الحرام أولاً وفي إنفاقه بالرياء ثانياً فلا هو أخذه من حله ولا هو وضعه في حقه ، ثم يحضر البيت بقلب ملوث برذائل الأخلاق وذم الصفات لم يقدم تطهيره على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور .

(و فرقة أخرى) أخذت في طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينكر على الناس ويأمرهم بالخير وينسى نفسه ، وإذا أمرهم بالخير عنف وطلب الرياسة والعزة وإذا باشر منكرًا ورد عليه غضب وقال : أنا المحتسب فكيف تنكر على ؟ وقد يجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول عليه وإنما غرضه الرياء والرياسة ، ولو قام بتعهد المسجد غيره لحد عليه ، بل منهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن لله ولو جاء غيره وأذن في وقت غيبته قامت عليه القيامة وقال : لم آخذ حق وزوجت على مرتبتي ، وكذلك قد يتقلد إمامة مسجد ويظن أنه على خير وإنما غرضه أن يقال إنه إمام مسجد فلو تقدم غيره وإن كان أروع وأعلم منه ثقل عليه .

(و فرقة أخرى) جاوروا بمكة أو المدينة واغتروا بمكة ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطهروا ظاهرهم وباطنهم فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه أن فلانا مجاور بذلك ، وتراء يتحدث ويقول : قد جاورت بمكة كذا كذا سنة ، وإذا سمع أن ذلك قبس ترك صريح التحدي وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قد يجاور ويمد عين طمعه إلى أوساخ أموال الناس وإذا جمع من ذلك شيئاً شح به وأمسكه لم تسمح نفسه بلقمة يتصدق بها على فقير فيظهر فيه الرياء والبخل والطمع وجملة من المهلكات كان عنها بمنزل لو ترك المجاورة ، ولكن حب المحمدة وأن يقال إنه من المجاورين الزمه المجاورة مع التضمن بهذه الرذائل فهو أيضاً مغرور ، وما من عمل من الأعمال وعبادة من العبادات إلا وفيها آفات فمن لم يعرف مداخل آفاتنا واعتمد عليها فهو مغرور ، ولا يعرف شرح ذلك إلا من جملة كتب إحياء علوم الدين ، فيعرف مداخل الغرور في الصلاة من كتاب الصلاة ، وفي الحج من كتاب الحج ، والزكاة والتلاوة وسائر القربات من الكتب التي رتبناها فيها ، وإنما الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق في الكتب .

(و فرقة أخرى) زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد ، وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاء إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد ، فقد ترك أهون الأمرين وباه بأعظم المهلكين ، فإن الجاه أعظم من المال ولو ترك الجاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب فهذا

مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا ، ولم يدرك أن منتهى لذاتها رياسة وأن الراغب فيها لابد وأن يكون منافقا وحسودا ومتكبرا ومرائيا ومتصفا بجميع خباثات الاخلاق . نعم وقد يترك الرياسة ويؤثر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور إذ يتطول بذلك على الاغنياء ويخشن معهم الكلام وينظر إليهم بعين الاستحقار ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم ويعجب بعمله ويتصف بحملة من خباثات القلوب وهو لا يدري ، وربما يعطى المال فلا يأخذه خيفة من أن يقال بطل زهده ، ولو قيل له إنه حلال نخذه في الظاهر وردة في الخفية لم تسمح به نفسه خوفا من ذم الناس ، فهو راغب في حمد الناس وهو من ألد أبواب الدنيا ، ويرى نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك فرجما لا يخلو من توقيير الاغنياء وتقديمهم على الفقراء والميل إلى المريدن له والمثنين عليه والنفرة عن المائلين إلى غيره من الزهاد ، وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان نفوذ بالله منه . وفي العباد من يشتد على نفسه في أعمال الجوارح حتى ربما يصلي في اليوم والليلة مثلا ألف ركعة ويختم القرآن وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقدته وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلا يدري أن ذلك مهلك ، وإن علم ذلك فلا يظن بنفسه ذلك ، وإن ظن بنفسه ذلك توهم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلب ، وإن توهم فيظن أن العبادات الظاهرة ترجح بها كفة حسناته وهيبات ذرة من ذى تقوى وخلق واحد من أخلاق الاكياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح ، ثم لا يخلو هذا المغرور - مع سوء خلقه مع الناس وخشوته وتلوث باطنه - عن الرياء وحب الثناء ، فإذا قيل له أنت من أوتاد الارض وأولياء الله وأجابه فرح المغرور بذلك وصدق به وزاده ذلك غرورا ، وظن أن تركية الناس له دليل على كونه مرضيا عند الله ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخباثات باطنه .

(وفرقة أخرى) حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض ، ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ولا يجد للريضة لذة ولا يشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت ، ويلسى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه « ما تقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم »^(١) ، وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور . بل قد يتعين في الإنسان فرضان : أحدهما يفوت والآخر لا يفوت ، أو فضلان أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته . فإن لم يحفظ الترتيب فيه كان مغرورا . ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى ، فإن المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض ، كتقديم الفرائض كلها على النوافل ، وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية ، وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ما قام به غيره ، وتقديم الأهم من فروض الأعيان على مادونه ، وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت ، وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل له : من أبر يا رسول الله ؟ قال « أمك » ، قال : ثم من ؟ قال « أمك » ، قال : ثم من ؟ قال « أبك » ، قال : ثم من ؟ قال « أدناك فأدناك »^(٢) ، فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب ، فإن استويا فبالأحوج ، فإن استويا فبالأثنى والأورع . وكذلك من لا ينفق الوالدين والحج فرما يحج وهو مغرور بل ينبغي أن يقدم حقهما على الحج ، وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه . وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت الجمعة فالجمعة تفوت والاشتغال

(١) حديث « ما تقرب المتقربون إلى بهتلى أداء ما افترضت عليهم » أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة بلفظ « ما تقرب إلى عبدي ». (٢) حديث : من أبر ؟ قال « أمك... الحديث » أخرجه الترمذى والحاكم وصححه من حديث زيد بن حكيم عن أبيه عن جده وقد تقدم فى آداب الصحة .

بالوفاء بالوعد معصية وإن كان هو طاعة في نفسه . وكذلك قد تصيب ثوبه النجاسة فيغلظ القول على أبيه وأهله بسبب ذلك فالنجاسة محدورة وإيذاؤها محذور ، والحذر من الإيذاء أهم من الحذر من النجاسة . وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنحصر . ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور . وهذا غرور في غاية الغموض لأن الغرور فيه في طاعة إلا أنه لا يفتن لهيورة الطاعة معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهم منها . ومن جملته الاشتغال بالمذهب والخلاف من الفقه في حق من بقي عليه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح والمتعلقة بالقلب لأن مقصود الفقه معرفة ما يحتاج إليه غيره في حوائجه . فمعرفة ما يحتاج هو إليه في قلبه أولى به إلا أن حب الرئاسة والجاه ولذة المباهاة وقهر الأقران والتقدم عليهم يعمى عليه حتى يغتر به مع نفسه ويظن أنه مشغول بهم دينه .

الصنف الثالث : المتصوفة وما أغلب الغرور عليهم والمغترون منهم فرق كثيرة .

(ففرقة منهم) وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزى والهيئة والمنطق ، فساعدوا الصادقين من الصوفية في زيمهم وهيئتهم وفي ألفاظهم وفي آدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم ، وفي أحوالهم الظاهرة في السماع والرقص والظهار والصلاة والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالتفكير وفي تنفس الصعداء وفي خفض الصوت في الحديث إلى غير ذلك من الشئائل والهيئات ، فلما تكلفوا هذه الأمور وتشبهوا بهم فيها ظنوا أنهم أيضا صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القاب ، وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية ، وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ، ولوفرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن يعدوا أنفسهم في الصوفية ؟ كيف ولم يحرموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئا منها ؟ بل يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون في الرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون على التقير والقطمير ويترق بعضهم أعراض بعض مها خالفه في شيء من غرضه . وهؤلاء غرورهم ظاهر ومثالهم مثال امرأة عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين ثبت أسماؤهم في الديوان ويقطع لكل واحد منهم قطر من أقطار المملكة ، فتأقت نفسها إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا وتعلمت من رجز الأبطال أياتا وتعودت لإيراد تلك الآيات بنغاتهم حتى تيسرت عليها وتعلمت كيفية تبخترهم في الميدان وكيف تحريكهم الأيدي وتلقفت جميع شئائهم في الزى والمنطق والحركات والسكنات ، ثم توجهت إلى المعسكر ليثبت اسمها في ديوان الشجعان فلما وصلت إلى المعسكر أنفذت إلى ديوان العرض وأمر بأن تجرد عن المغفر والدرع وينظر ماتحتة وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليعرف قدر عناثها في الشجاعة ، فلما جردت عن المغفر والدرع فإذا هي عجوز ضعيفة زمنة لا تطيق حمل الدرع والمغفر ؟ فقيل لها أجمت للاستهزاء بالملك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبس عليهم خذوها فألفوها قدام الفيل لستخفها فألقيت إلى الفيل . فكهذا يكون حال المدعين للتصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى الزى والمرقع بل إلى القلب .

(وفرقة أخرى) زادت على هؤلاء في الغرور إذ شق عليها الاقتداء بهم في بذاعة الثياب والرضا بالدون ، فأرادت أن تتظاهر بالتصوف ولم تجد بدا من التزين بزيمهم فتركوا الحرير والإبريسم وطلبوا المرقعات النفيسة والقوطة الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوا من الثياب ما هو أرفع قيمة من الحرير والإبريسم ، وظن أحدهم مع ذلك أنه متصوف بمجرد لون الثوب وكونه مرقعا ، ونسى أنهم إنما لونوا الثياب لئلا يطول عليهم غسلها كل ساعة

لإزالة الوسخ ، وإنما لبسوا المرقعات إذ كانت ثيابهم مخرقة فسكانوا يرفعونها ولا يلبسون الجديد فأما تقطيع القوط الرقيقة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منها فمن أين يشبه ما اعتادوه ؟ فهو لاء أظهر حماقة من كافة المغرورين ، فلم يتمتعوا بنفيس الثياب ولذيت الأاطعمة ويطلبون رغد العيش ويأكلون أموال السلاطين ولا يجتنبون المعاصي الظاهرة فضلا عن الباطنة وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير وشر هؤلاء مما يتعدى إلى الخلق إذ يهلك من يقتدى بهم ، ومن لا يقتدى بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف كافة ويظن أن جميعهم كانوا من جنسه فيطول اللسان في الصادقين منهم ، وكل ذلك من شؤم المتشبهين وشرهم .

(و فرقة أخرى) ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب ، ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهو يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين ، فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الإزراء فضلا عن العوام ، حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلزمهم أياما معدودة ويتلقف منهم تلك الكلمات المزينة فيردددها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن سر الأسرار . ويستحق بذلك جميع العباد والعلماء ، فيقول في العباد إنهم أجراء متعبون ، ويقول في العلماء إنهم بالحديث عن الله محجوبون ؛ ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقربين ، وهو عند الله من الفجار المنافقين ، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين لم يحكم قط علما ولم يهذب خلقا ولم يرتب عملا ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وتلقف الهذيان وحفظه .

(و فرقة أخرى) وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عمل فلم أتعب نفسي ؟ وبعضهم يقول : قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا ما لا يمكن ، وإنما يغتر به من لم يجرب ، وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال . ولا يعلم إلا الحق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما بل إنما كلفوا قلع مادتهما بحيث ينقاد كل واحد منهما لحكم العقل والشرع . وبعضهم يقول : الأعمال بالجوارح لا وزن لها ، وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله وواصلته إلى معرفة الله وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في حضرة الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب ، ويزعمون إنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيها ، ويرفعون درجة أنفسهم على درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ كانت تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة . حتى كانوا يبيكون عليها وينوحون سنين متوالية ، وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى ، وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به وإحصاء أصنافهم يطول .

(و فرقة أخرى) : جاوزت حد هؤلاء واجتنبت الأعمال وطلقت الحلال واشتغلت بتفقد القلب وصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتنا . فنهى من يدعى الوجد والحب لله تعالى ويزعم أنه والله بالله وله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أو كفر فيدعى حب الله قبل معرفته ، ثم إنه لا يخلو عن مقارفة ما يكره الله عز وجل وعن إثارة هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق ، ولو خلا لها تركه حياء من الله تعالى . وليس يدري أكل ذلك يناقض

الحب وبعضهم ربما يميل إلى الفناعة والتوكل فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح دعوى التوكل ، وليس يدري أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل منه ، فافهموا أن التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله تعالى لأعلى الزاد ، وهذا ربما يترك الزاد وهو متوكل على سبب من الأسباب واثق به ، وما من مقام من المقامات المنجيات إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم وقد ذكرنا مداخل الآفات في ربيع المنجيات من الكتاب فلا يمكن إعادتها .

(و فرقة أخرى) ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص وأهملوا تفقد القلب والجوارح في غير هذه الخصلة الواحدة ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غير ذلك ، وليس يدري المسكين أن الله تعالى لم يرض من عبد بطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الأعمال دون طلب الحلال ، بل لا يرضيه إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصي . فمن ظن أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مغرور .

(و فرقة أخرى) ادعوا حسن الخلق والتواضع والسياسة فتصدوا لخدمة الصوفية لجمعوا قوما وتكلفوا بخدمتهم واتخذوا ذلك للرياسة وجمع المال ، وإنما غرضهم التكبر ، وهم يظهرون الخدمة والتواضع وغرضهم الارتفاع ، وهم يظهرون أن غرضهم الإزفاق وغرضهم الاستتباع ، وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية ثم إنهم يجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لشكر أتباعهم وينشر بالخدمة اسمهم ، وبعضهم يأخذ أموال السلاطين ينفق عليهم ، وبعضهم يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية ويزعم أن غرضه البر والإنفاق ، وباعث جميعهم الرياء والسمعة ، وآية ذلك إهمالهم لجميع أوامر الله تعالى عليهم ظاهرا وباطنا ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه . ومثال من ينفق الحرام في طريق الحج لإرادة الخير كمن يعمر مساجد الله فيطينها بالعذرة ويزعم أن قصده العمارة .

(و فرقة أخرى) اشتغلوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوبها وصاروا يتعمقون فيها فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علما وحرفة ، فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس واستنباط دقيق الكلام في آفاتنا ، فيقولون هذا في النفس عيب والغفلة عن كونه عيبا عيب ، والالتفات إلى كونه عيبا عيب ، ويشغفون فيه بكلمات مسلسلة تضعيع الأوقات في تلفيقها ومن جعل طول عمره في التفتيش عن عيوب النفس وتحرير علم علاجها كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحج فذلك لا يغنيه .

(و فرقة أخرى) جاوزوا هذه الرتبة وابتدؤا سلوك الطريق وانفتح لهم أبواب المعرفة ، فكلما تشمموا من مبادئ المعرفة رائحة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبهم غرايتها فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكير فيها ، وفي كيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم ، وكل ذلك غرور لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية ، فلو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثله ، فوقف ينظر إليها ويتعجب حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك .

(و فرقة أخرى) جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في الطريق ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يرجعوا على الفرح بها والالتفات إليها جادين في السير حتى قاربوا فوصلوا إلى حد القربة إلى الله تعالى ، فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله فوقفوا وغلطوا فإن الله تعالى سبعين حجبا من نور لا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب في الطريق إلا ويظن أنه قد وصل . وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى

إخبارا عنه ﴿ فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ﴾ وليس المعنى به هذه الأجسام المضئية فإنه كان يراها في الصغر ويعلم أنها ليست آلهة وهي كثيرة وليست واحدا ، والجهال يعلمون أن الكوكب ليس بآله فثقل لإبراهيم عليه السلام لا يغتره الكوكب الذي لا يغتر السوادية . ولكن المراد به أنه نور من الأنوار التي هي من حجب الله عز وجل وهي على طريق السالكين ، ولا يتصور الوصول إلى الله تعالى إلا بالوصول إلى هذه الحجب ، وهي حجب من نور بعضها أكبر من بعض وأصغر النيرات الكوكب فاستعير له لفظه وأعظمها الشمس وبينهما رتبة القمر ، فلم يزل إبراهيم عليه السلام لما رأى ملكوت السموات حيث قال تعالى ﴿ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ﴾ يصل إلى نور بعد نور ويتخيل إليه في أول ما كان يلقاه أنه قد وصل ، ثم كان يكشف له أن وراءه أمرا فيترقى إليه ويقول : قد وصلت فيكشف له ما وراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا بعده ، فقال ﴿ هذا أكبر ﴾ فلما ظهر له أنه مع عظمه غير خال عن الهوى في حضيض النقص والانحطاط عن ذروة الكمال ﴿ قال لا أحب الآفلين - إلى أن قال - إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ﴾ وسالك هذه الطريق قد يغتر في الوقوف على بعض هذه الحجب وقد يغتر بالحجاب الأول ، وأول الحجب بين الله وبين العبد هو نفسه فإنه أيضا أمر رباني وهو نور من أنوار الله تعالى ؛ أعنى سر القلب الذي تتجلى فيه حقيقة الحق كله حتى إنه ليتسع لجملة العالم ويحيط به وتتجلى فيه صورة الكل ، وعند ذلك يشرق نوره إشراقا عظيما إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه وهو في أول الأمر محجوب بمشكاة هي كالسائر له فإذا غلج نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله عليه ربما التفت صاحب القلب إلى القلب فيرى من جماله الفائق ما يدعشه ، وربما يسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول : أنا الحق فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغتر به ووقف عليه وهلك ، وكان قد اغتر بكوكب صغير من أنوار الحضرة الإلهية ولم يصل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس فهو مغرور وهذا محل الالتباس ، إذ المتجلى يلتبس بالمتجلى فيه كما يلتبس لون ما يترامى في المرأة بالمرأة فيظن أنه لون المرأة ، وكما يلتبس ما في الزجاج بالزجاج كما قيل :

رق الزجاج ورق الخمر فتشابهها فتشاكل الأمر

فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر

وبهذه العين نظر التصاري إلى المسيح فرأوا إشراق نور الله قد تلالا فيه فغلطوا فيه كمن يرى كوكبا في مرآة أو في ماء فيظن أن الكوكب في المرآة أو في الماء فيمتد يده إليه ليأخذه وهو مغرور ، وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالى لا تحصى في مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة ، وذلك مما لا رخصة في ذكره ، ولعل القدر الذي ذكرناه أيضا كان الأول تركه إذ السالك لهذا الطريق لا يحتاج إلى أن يسمعه من غيره ، والذي لم يسلكه لا ينتفع بسماعه بل ربما يستضر به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث يسمع مالا يفهم ، ولكن فيه فائدة وهو إخراجهم من الغرور الذي هو فيه بل ربما يصدق بأن الأمر أعظم مما يظنه وما يتخيله بذهنه المختصر وخياله القاصر وجدله المزخرف ويصدق أيضا بما يحكى له من المكاشفات التي أخبر عنها أولياء الله ، ومن عظم غروره ربما أصر مكذبا بما يسمعه الآن كما يكذب بما سمعه من قبل .

الصنف الرابع : أرباب الأموال ؛ والمغترون منهم فرق : (ففرقة منهم) يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافة ويكتبون أساميهم بالأجر عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم ، وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك ، وقد اغتروا فيه من وجهين :

أحدهما : أنهم يبنونها من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة ، فهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبها وتعرضوا لسخطه في إنفاقها وكان الواجب عليهم الامتناع عن كسبها ، فإذا قد عصوا الله بكسبها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله وردّها إلى ملاكها إما بأعيانها وإما برديدها عند العجز ، فإن عجزوا عن الملاك كان الواجب ردّها إلى الورثة فإن لم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح ، وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين ، وهم لا يفعلون ذلك خيفة من أن لا يظهر ذلك للناس فيبنون الأبنية بالأجر وغرضهم من بنائها الرياء وجلب الثناء وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم المكتوبة فيها لالبقاء الخير .

والوجه الثاني : أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية ولو كاف واحد منهم أن ينفق ديناراً ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه ذلك ولم تسمح به نفسه ، والله مطاع عليه كتب اسمه أو لم يكتب ، ولولا أنه يريد به وجه الناس لأوجه الله لما افتقر إلى ذلك ،

(و فرقة أخرى) ربما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد وهي أيضا مغرورة من وجهين :

أحدهما . الرياء وطلب الثناء فإنه ربما يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف المال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزينتها ، وإنما يخف عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس .

والثاني أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منبى عنها وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم ^(١) والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب ، وذلك يفسد قلوب المصلين ويحبط ثوابهم بذلك ، وبالذالك كله يرجع إليه وهو مع ذلك يغتر به ويرى أنه من الخيرات ويعتد ذلك وسيلة إلى الله تعالى ، وهو مع ذلك قد تعرض لسخط الله تعالى وهو يظن أنه مطيع له ويمتثل لأمره ، وقد شوق قلوب عباد الله بما زخرفه من المسجد وربما شوقهم به إلى زخارف الدنيا ، فيشتبهون مثل ذلك في بيوتهم ويشغلون بطلبه وبالذالك كله في رقبته ؛ إذ المسجد للتواضع والحضور القلب مع الله تعالى . قال مالك بن دينار : أتى رجلان مسجداً فوق أحدهما على الباب وقال : مثل لا يدخل بيت الله ، فكتبه للملكان عند الله صديقا . فهكذا ينبغي أن تعظم المساجد وهو أن يرى تلويت المسجد بدخوله فيه بنفسه جنابة على المسجد لأن يرى تلويت المسجد بالجرام أو بزخرف الدنيا منه على الله تعالى . وقال الحواريون للمسيح عليه السلام : انظر إلى هذا المسجد ما أحسنه ! فقال : أمتي أمتي بحق أقول لكم لا يترك الله من هذا المسجد حجراً قائماً على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله ، إن الله لا يعجب بالذهب والفضة ولا بهذه الحجارة التي تعجبكم شيئاً ، وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى القلوب الصالحة بها يعمر الله الأرض وبها يخرب إذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زخرفت مساجدكم وحلّيتهم مصاحفكم فالدمار عليكم ^(٢) ، وقال الحسن : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبنى مسجد المدينة أتاه جبريل عليه السلام فقال له : ابنه سبعة أذرع طولاً في السماء لا تزخرفه ولا تنقشه ^(٣) ، فغرور هذا من حيث أنه رأى المنكر واتكل عليه .

(و فرقة أخرى) ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين ويطلبون به المحافل الجامعة ، ومن

(١) حديث : النهى عن زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش . أخرجه البخاري من قول عمر بن الخطاب : أكن الناس ولا تعمر ولا تنصر . (٢) حديث : إذا زخرفت مساجدكم وحلّيتهم مصاحفكم فالدمار عليكم . أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو بكر ابن أبي داود في كتاب المساحف موقوفاً على أبي الدرداء . (٣) حديث الحسن مرسل : لما أراد أن يبنى مسجد المدينة أتاه جبريل فقال ابنه سبعة أذرع طولاً في السماء ولا تزخرفه ولا تنقشه لم أجده .

الفقراء من عادته الشكر والإفشاء المعروف ويكرهون التصدق في السر ، ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ منهم جناية عليهم وكفرانا ، وربما يحرصون على إنفاق المال في الحج فيحجون مرة بعد أخرى ، وربما تركوا جيرانهم جيانا ولذلك قال ابن مسعود : في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب ، يهون عليهم السفر ويبسط لهم في الرزق ويرجعون مجرومين مسلوبين ، يهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيه . وقال أبو نصر التمار : إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث وقال : قد عزمت على الحج فتأمرني بشيء ؟ فقال له : كم أعددت للنفقة ؟ فقال : ألني درهم . قال بشر : فأى شيء تبتغي بحجك ؟ ترهدا أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله ؟ قال : ابتغاء مرضاة الله ، قال : فإن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألني درهم وتكون على يقين من مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فأعطها عشرة أنفس : مديون يقضى دينه ، وفقير يرم شعثه ، ومعيّل يغني عياله ، ومربي يتيم يفرجه ، وإن قوى قلبك تعطيا واحدا فافعل فإن لإدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإغاثة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام ، قم فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل لنا ما في قلبك ؟ فقال : يا أبا نصر سفرى أقوى في قلبي ، فتبسم بشر رحمه الله وأقبل عليه وقال له : المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضى به وطرا فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين .

(وفرقة أخرى) من أرباب الأموال اشتغلوا بها يحفظون الأموال ويسكنونها بحكم البخل ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة ، كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن ، وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قمعها بإخراج المال ، فقد اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنها ، ومثاله مثال من دخل في ثوبه حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ السكنجيين ليسكن به الصفرء ، ومن قتلته الحية متى يحتاج إلى السكنجيين ؟ ولذلك قيل لبشر : إن فلانا الغنى كثير الصوم والصلاة فقال : المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره وإنما حال هذا إطعام الطعام للجوع والإنفاق على المساكين ، فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه من جمعه للدنيا ومنعه للفقراء .

(وفرقة أخرى) غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط ، ثم إنهم يخرجون من المال الخبيث الردى الذى يرغبون عنده ويطلبون من الفقراء من يتخذهم ويتردد في حاجاتهم ، ومن يحتاجون إليه في المستقبل للاستسخرار في خدمة أو من لهم فيه على الجملة غرض ، أو يسلبون ذلك إلى من يعينه واحدا من الأكابر ممن يستظهر بحشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته . وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحبه مغرور ، ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا من غيره ، فهذا وأمثاله من غرور أصحاب الأموال أيضا لا يحصى وإنما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور .

(وفرقة أخرى) من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة ، ويظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاعتناء بأجرا ، وهم مغرورون لأن فضل مجلس الذكر لكونه مرغبا في الخير فإن لم يهيج الرغبة فلا خير فيه ، والرغبة محمودة لأنها تبحث على العمل فإن ضعفت عن الحمل على العمل فلا خير فيها ، وما يراود لغيره فإذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغير فلا قيمة له ، وربما يغتر بما يسمعه من الواعظ من فضل حضور المجلس وفضل البكاء وربما تدخله رقة كرفة

النساء فيبكي ولا عزم ، وربما يسمع كلاما مخوفا فلا يريد على أن يصفق بيديه ويقول : يا سلام سلم ! أو نعوذ بالله أو سبحان الله ! ويظن أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور . وإنما مثاله مثال المريض الذي يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما يجري ، أو الجائع الذي يحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف ، وذلك لا يغني عنه من مرضه وجوعه شيئا . فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا يغني من الله شيئا . فكل وعظ لم يغير منك صفة تغيرا يغير أفعالك حتى تقبل على الله تعالى إقبالا قويا أو ضعيفا وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك ، فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورا .

فإن قلت : فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز منه ، وهذا يوجب اليأس إذ لا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الآفات ؟ فأقول : الإنسان إذا افترقت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق ، وإذا صبح منه الهوى اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض ، حتى إن الإنسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق في جو السماء مع بعده منه استنزه وإذا أراد أن يخرج الحوت من أعماق البحار استخرج به ، وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضة من تحت الجبال استخرجه ، وإذا أراد أن يقنص الوحوش المطلقة في البراري والصحارى اقتنصها ، وإذا أراد أن يستنصر السباع والفيلة وعظم الحيوانات استنصرها وإذا أراد أن يأخذ الحيات والأفاعي ويعبث بها أخذها واستخرج الدرياق من أجوافها ، وإذا أراد أن يتخذ الديباج الملون المنقش من ورق التوت اتخذه ، وإذا أراد أن يعرف مقادير الكواكب وطولها وعرضها استخرج بدقيق الهندسة ذلك وهو مستقر على الأرض ، وكل ذلك باستنباط الحيل وإعداد الآلات ، فسخر الفرس للركوب والكلب للصيد وسخر البازي لاقتناص الطيور وهيا الشبكة لاصطياد السمك ، إلى غير ذلك من دقائق حيل الآدمي . كل ذلك لأن همه أمر دنياء وذلك معين له على دنياءه ، فلو همه أمر آخرته وليس عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه فمعجز عن تقويم قلبه وتخاذل ، وقال هذا محال ومن الذي يقدر عليه ؟ وليس ذلك بمحال لو أصبح وهمه هذا الهم الواحد بل هو كما يقال لو صبح منك الهوى ارشدت للحيل . فهذا شيء لم يعجز عنه السلف الصالحون ومن اتبعهم بإحسان . فلا يعجز عنه أيضا من صدقت إرادته وقويت همته ، بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها .

فإن قلت : قد قربت الأمر فيه مع أنك أكررت في ذكر مداخل الغرور فبم ينجو العبد من الغرور ؟ فأعلم أنه ينجو منه بثلاثة أمور : بالفعل والعلم والمعرفة . فهذه ثلاثة أمور لا بد منها . أما العقل : فأعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك الإنسان حقائق الأشياء فالفطنة والكيس فطرة ، والحق والادلة فطرة والبليد لا يقدر على التحفظ عن الغرور ، فصفاء العقل وذكاء الفهم لا بد منه في أصل الفطرة ، فهذا إن لم يفطر عليه الإنسان فاكتسابه غير ممكن . نعم إذا حصل أصله أمكن تقويته بالممارسة فأساس السعادات كلها العقل والكياسة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبارك الله الذي قسم العقل بين عباده أشتنا (١) ، إن الرجلين ليستوى عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان في العقل كالذرة في جنب احد ، وما قسم الله لخلقه حظا هو أفضل من العقل واليقين . وعن أبي الدرداء أنه قيل : يا رسول الله أرأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويحج ويعتمر ويتصدق

(١) حديث : تبارك الذي قسم العقل بين عباده ... الحديث . أخرجه الترمذي المحكم في نوادر الأصول من رواية طلوس مرسل وفي أوله قصة وإسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أبي حميد وهو ضعيف أيضا .

ويغزو في سبيل الله ويعود المريض ويشيع الجنائز ويعين الضعيف ولا يعلم منزلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما يحزى على قدر عقله »^(١) ، وقال أنس : أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كيف عقله ؟ » قالوا : يارسول الله تقبل من عبادته وفضله وخلقه فقال « كيف عقله فإن الاحق يصيب بحكمة أعظم من لجور الفاجر . وإنما يقرب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم »^(٢) ، وقال أبو الدرداء : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله فإذا قالوا حسن قال « أرجوه » ، وإن قالوا غير ذلك قال « لن يبلغ »^(٣) ، وذكر له شدة عبادة رجل فقال « كيف عقله » قالوا : ليس بشيء قال « ان يبلغ صاحبكم حيث تظنون » فالذكاء صحيح وغريزة العقل نعمة من الله تعالى في أصل الفطرة فإن فانت ببلادة وحافة فلا تدارك لها .

الثاني . المعرفة ؛ وأعنى بالمعرفة أن يعرف أربعة أمور : يعرف نفسه ، ويعرف ربه ، ويعرف الدنيا ، ويعرف الآخرة : فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غريبا في هذا العالم وأجنبيا من هذه الشهوات الهيمية ، وإنما الموافق له طبعا هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه فقط ، فلا يتصور أن يعرف هذا ما لم يعرف نفسه ولم يعرف ربه فليستعن على هذا بما ذكرناه في كتاب المحبة وفي كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكير وكتاب الشكر ، إذ فيها إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلال الله ، ويحصل به التنبيه على الجملة وكال المعرفة وراعه ، فإن هذا من علوم المكاشفة ، ولم نطلب في هذا الكتاب إلا في علوم المعاملة . وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت ليتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة ، فإذا عرف نفسه وربه وعرف الدنيا والآخرة ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله ، وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيها ، وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة ، وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها ، فإن أكل مثلا أو اشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة على سلوك طريق الآخرة . وصحت نيته واندفع عنه كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والنزوع إلى الدنيا والجاه والمال فإن ذلك هو المفسد للنية . ومادامت الدنيا أحب إليه من الآخرة وهوى نفسه أحب إليه من رضا الله تعالى فلا يمكنه الخلاص من الغرور .

فإذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم : أعنى العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله ، والعلم بما يقربه من الله وما يبعده عنه ، والعلم بآفات الطريق وعقباته وغوائله (وجميع ذلك قد أودعناه كتب إحياء علوم الدين ، فيعرف من ربح العبادات شروطها وبراها وآفات فيتها ، ومن ربح العادات أسرار المعاش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع وما هو مستغن عنه فيعرض عنه ، ومن ربح المهلكات يعلم جميع العقبات المانعة في طريق الله فإن المانع من الله الصفات المذمومة في الخلق فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه ، ويعرف من ربح المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفا عن المذمومة بعد محوها) فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب

(١) حديث أبي الدرداء « رأيت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ... الحديث » وفيه « إنما يحزى على قدر عقله » أخرجه الخطيب في التاريخ وفي أسماء من روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعفه ولم أره من حديث أبي الدرداء .
(٢) حديث أنس : أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال « كيف عقله ؟ » . الحديث « أخرجه داود بن الجعفي .
كتاب العقل وهو ضعيف وتقدم في العلم » (٣) حديث أبي الدرداء : « كان إذا بلغه عن رجل شدة عبادة ، سأل عن عقله .. الحديث . أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عدى ومن طريقه البيهقي في الشعب وضعفه .

حب الله على القلب ريسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الإرادة وتصح به النية ، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها .

فإن قلت : فإذا فعل جميع ذلك فما الذي يخاف عليه ؟ فأقول يخاف عليه أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى نصح الخلق ونشر العلم ودعوته الناس إلى ماعرفه من دين الله ، فإن المرید المخلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حتى صفاء من جميع المكدرات واستوى على الصراط المستقيم وصغرت الدنيا في عينه فتركها ، وانقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفت إليهم ، ولم يبق إلا لم واحد وهو الله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إلى لقاءه ، وقد عجز الشيطان عن إغرائه إذ يأتيه من جهة الدنيا وشهوات النفس فلا يطيعه فيأتيه من جهة الدين ويدعوه إلى الرحمة على خلق الله والشفقة على دينهم والنصح لهم والدعاء إلى الله ، فينظر العبد برحمته إلى العبيد فيراهم حيارى في أمرهم سكارى في دينهم صما عميا قد استولى عليهم المرض وهم لا يشعرون وفقدوا الطبيب وأشرفوا على العطب ، فغلب على قلبه الرحمة لهم وقد كان عنده حقيقة المعرفة بما يهديهم ويبين لهم ضلالهم ويرشدهم إلى سعادتهم وهو يقدر على ذكرها من غير تعب ومؤنة ولزوم غرامة ، فكان مثله كمثل رجل كان به داء عظيم لا يطاق ألمه ، وقد كان لذلك يسهر ليله ويقلق نهاره لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يتصرف لشدة ضربان الألم فوجد له دواء عفوا صفوا من غير ثمن ولا تعب ولا مرارة في تناوله فاستعمله فبرئ وصح فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهدأ بالنهار بعد شدة القلق وطاب عيشه بعد نهاية الكدر وأصاب لذة العافية بعد طول السقام ، ثم نظر إلى عدد كثير من المسلمين وإذا بهم تلك العلة بعينها وقد طال سهرهم واشتد قلقهم وارتفع إلى السماء أنينهم فتذكر أن دواءهم هو الذي يعرفه ويقدر على شفائهم بأسهل ما يكون وفي أرجى زمان ، فأخذته الرحمة والرأفة ولم يجد فسحة من نفسه في التراخي عن الاشتغال بعلاجهم فكذلك العبد المخلص بعد أن اهتدى إلى الطريق وشفي من أمراض القلوب شاهد الخلق وقد مرضت قلوبهم وأعزل دأؤهم وقرب هلاكهم وإشفاقهم ، وسهل عليه دواؤهم فأنبهت من ذات نفسه عزم جازم في الاشتغال بنصحهم وحرضه الشيطان على ذلك رجاء أن يجد مجالا للفتنة ، فلما اشتغل بذلك وجد الشيطان مجالا للفتنة فدعاه إلى الرياسة دعاء خفيا أخفى من ديب التل لا يشعر به المرید ، فلم يزل ذلك الديب في قلبه حتى دعاه إلى التصنع والتزين للخلق بتحسين الالفاظ والتغيات والحركات والتصنع في الزي والهئية ، فأقبل الناس إليه يعظمونه ويجلونه ويوقرونه توقيرا يزيد على توقير الملوك إذ رأوه شافيا لأدوائهم بمحض الشفقة والرحمة من غير طمع فصار أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم ، فأثروه بأبدانهم وأموالهم وصاروا له خولا كالعبيد والخدم نخدموه وقدموه في المحافل وحكوه على الملوك والولاطين ، فعند ذلك انتشر الطبع وارتاحت النفس وذات لذة بالها من لذة أصابت من الدنيا شهوة يستحق معها كل شهوة ، فكان قد ترك الدنيا فوقع في أعظم لذاتها ، فعند ذلك وجد الشيطان فرصة وامتدت إلى قلبه يده فهو يستعمله في كل ما يحفظ عليه تلك اللذة . وأما انتشار الطبع وركون النفس إلى الشيطان أنه لو أخطأ فرد عليه بين يدي الخلق غضب ، فإذا أنكر على نفسه ما وجدته من الغضب بادر الشيطان نخيل إليه أن ذلك غضب الله لأنه إذا لم يحسن اعتقاد المریدين فيه انقطعوا عن طريق الله فوقع في الغرور ، فربما أخرجه ذلك إلى الوقعة فيمن رد عليه فوقع في الغيبة المحظورة بعد تركه الحلال المتسع ، ووقع في الكبر الذي هو تزدد عن قبول الحق والشكر عليه بعد أن يحذر من طوارق الخطرات ، وكذلك إذا سبقه الضحك أو فر عن بعض الأوراد جزعت النفس أن يطلع عليه فيسقط قبوله فأتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء ،

وربما زاد في الاعمال والأوراد لأجل ذلك والشيطان يخيل إليه إنك إنما تفعل ذلك كيلا يفتر رأيهم عن طريق الله فيتركون الطريق بتركه ، وإنما ذلك خدعة وغرور بل هو جزع من النفس خيفة فوت الرياسة ، ولذلك لا تجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه ، بل ربما يحب ذلك ويستبشر به ، ولو ظهر من أقرانه من مالت القلوب إلى قبوله وزاد أثر كلامه في القبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت واستلذت الرياسة لكان يقتنم ذلك ، إذ مثاله أن يرى الرجل جماعة من إخوانه قد وقعوا في بئر وتغطى رأس البئر بحجر كبير فعجروا عن الرقي من البئر بسببه ، فرق قلبه لإخوانه فجاء ليرفع الحجر من رأس البئر فشق عليه فجاءه من أعانه على ذلك حتى تيسر عليه أو كفاه ذلك ونجاه بنفسه ، فيعظم بذلك فرحه لا محالة إذ غرضه خلاص إخوانه من البئر ، فإن كان غرضه الناصح خلاص إخوانه المسلمين من النار فإذا ظهر من أعانه أو كفاه ذلك لم يثقل عليه ، أرايت لو اهتموا جميعهم من أنفسهم أكان يذبحى أنه يثقل ذلك عليه إن كان غرضه هدايتهم ؟ فإذا اهتموا بغيره فلم يثقل عليه ؟ ومهما وجد ذلك في نفسه دعاه الشيطان إلى جميع كبائر القلوب وفوا حش الجوارح وأهلكه فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد الهدى ومن أعوجاج النفس بعد الاستواء .

وإن قلت : فمتى يصح له أن يشتغل بنصح الناس ؟ فأقول إذا لم يكن له قصد إلا هدايتهم لله تعالى وكان يود لو وجد من يحميه ، أو لو اهتموا بأنفسهم وانقطع بالكلية طمعه عن ثنائهم وعن أموالم ، فاستوى عنده حمدهم وذمهم فلم يبال بذمهم إذا كان الله يحمد له ولم يفرح بحمدهم إذا لم يقرن به حمد الله تعالى ، ونظر إليهم كما ينظر إلى السادات وإلى البهائم . أما إلى السادات : فمن حيث إنه لا يتكبر عليهم ويرى كلهم خيرا منه لجهله بالخاتمة . وأما إلى البهائم فمن حيث انقطاع طمعه عن طلب المنزلة في قلوبهم فإنه لا يبالى كيف تراه البهائم فلا يتزين لها ولا يتصنع بل راعى الماشية إنما غرضه رعاية الماشية ودفع الذئب عنها دون نظر الماشية إليه . فما لم ير سائر الناس كالماشية التي لا يلتفت إلى نظرها ولا يبالى بها لا يسلم من الاشتغال بإصلاحهم . نعم ربما يصلحهم ولكن يفسد نفسه بإصلاحهم فيكون كالسراج يضىء لغيره ويحترق في نفسه .

فإن قلت : فلو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لخلت الدنيا عن الوعظ وخربت القلوب ؟ فأقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة ^(١) » ، ولو لم يحب الناس الدنيا لهلك العالم وبطلت المعاش وهلكت القلوب والأبدان جميعا ، إلا أنه صلى الله عليه وسلم علم أن حب الدنيا مهلك وأن ذكر كونه مهلكا لا ينزع الحب من قلوب الأكثرين لا الأقلين الذين لا تخرب الدنيا بتركهم ، فلم يترك النصع وذكر ما في حب الدنيا من الخطر ولم يترك ذكره خوفا من أن يترك نفسه بالشهوات المهلكة التي ساطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جهنم تصديقا لقوله تعالى ﴿ ولكن حق القول مني لأملاؤن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ فكذلك لا تزال السنة الوعاظ مطلقة لحب الرياسة ولا يدعونها بقول من يقول : إن الوعظ لحب الرياسة حرام ، كما لا يدع الخلق الشرب والزنا والسرقه والرياء والظلم وسائر المعاصي بقول الله تعالى ورسوله إن ذلك حرام ، فانظر لنفسك وكن فارغ القلب من حديث الناس ، فإن الله تعالى يصلح خلقا كثيرا بإفساد شخص واحد وأشخاص ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾ وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ،

(١) حديث «حب الدنيا رأس كل خطيئة» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلا وقد تقدم في كتاب ذم الدنيا .

فإنما يخشى أن يفسد طريق الاتعاظ ، فأما أن تخرس السنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحب الدنيا فلا يكون ذلك أبدا .

فإن قلت : فإن علم المرید هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وترك النصيح أو نصيح وراعى شرط الصدق والإخلاص فيه فما الذى يخاف عليه وما الذى بقى بين يديه من الأخطار وحبال الغرور ؟ فأعلم أنه بقى عليه أعظمه وهو أن الشيطان يقول له : قد أعجزتني وأفلت منى بذكائك وكال عقلك وقد قدرت على جملة من الأولياء والكبراء وما قدرت عليك فما أصبرك ! وما أعظم عند الله قدرك ومحلك إذ قواك على قهرى وممكنك من التفتن لجميع مداخل غرورى ! فيصغى إليه ويصدقه ويعجب بنفسه فى فراره من الغرور كله ، فيكون إعجابه بنفسه غاية الغرور وهو المهلك الأكبر ، فالعجب أعظم من كل ذنب ولذلك قال الشيطان : يا ابن آدم إذا ظننت أنك بعلمك تخلصت منى فبهلك قد وقعت فى حبالى .

فإن قلت : فلو لم يعجب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله تعالى لآمنه وإن مثله لا يقوى على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعونته ، ومن عرف ضعف نفسه وعجزه عن أقل القليل فإذا قدر على مثل هذا الأمر العظيم علم أنه لم يقو عليه بنفسه بل بالله تعالى فما الذى يخاف عليه بعد نفي العجب ؟ فأقول : يخاف عليه الغرور بفضل الله والثقة بكرمه والأمن من مكره حتى يظن أنه بقى على هذه الوتيرة فى المستقبل ولا يخاف من الفترة والانقلاب ، فيكون حاله الاتكال على فضل الله فقط دون أن يقارنه الخوف من مكره ، ومن آمن مكر الله فهو خاسر جدا ، بل سيئله أن يكون مشاهدا جملة ذلك من فضل الله ثم خائفا على نفسه أن يكون قد سدت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا ورياء وسوء خلق والتفات إلى عز وهو غافل عنه ، ويكون خائفا أن يسلب حاله فى كل طرفة عين غير آمن من مكر الله ولا غافل عن خطر الخاتمة . وهذا خطر لا يحصى عنه وخوف لانجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط . ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء فى وقت النزاع وكان قد بقى له نفس فقال : أفلت منى يا فلان ؟ فقال : لا ، بعد . ولذلك قيل : الناس كلهم هاكى إلا العالمون ، والعالمون كلهم هاكى إلا العالمون ، والعالمون كلهم هاكى إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم . فإذا من المغرور هالك والمخلص الناق من الغرور على خطر فلذلك لا يفارق الخوف والحذر قلوب أولياء الله أبدا .

فنسأل الله تعالى العون والتوفيق وحسن الخاتمة ، فإن الأمور بخواتيمها .

تم كتاب ذم الغرور ، وبه تم ربيع المهلكات ، ويتلوه فى أول ربيع المنجيات ، كتاب التوبة ، والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

تم الجزء الثالث من كتاب إحياء علوم الدين
وبليه الجزء الرابع ، وأوله : كتاب التوبة

فهرس

الجزء الثالث من إحياء علوم الدين

صفحة	صفحة
٤٨	٢ كتاب شرح عجائب القلب
٤٩	٣ وهو الكتاب الأول من ربيع المهلكات
٥٢	٤ بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل
٥٦	٥ وما هو المراد بهذه الأسامي
٥٨	٦ بيان جنود القلب
٦٠	٧ بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة
٦٢	٨ بيان خاصية قلب الإنسان
٦٤	٩ بيان مجامع أوصاف القلب وأمثاته
٦٥	١٠ بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة
٦٩	١٦ بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم
٧٢	١٨ العقلية والدينية والدنيوية والآخرية
٧٤	٢٠ بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق
٧٩	٢٣ بين طريق الصوفية في استكشاف الحق
٨٠	٢٤ وطريق النظر
٨٤	٢٦ بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس
٨٩	٢٧ بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل
	التصوف في اكتساب المعرفة لآمن التعلم
	ولا من الطريق المعتاد
	٢٨ بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس
	ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها
	٢٩ بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب
	٤١ بيان ما يؤخذ به العبد من وسواس
	القلوب وهما وخواطرها وقصودها
	وما يعني عنه ولا يؤخذ به
	٤٣ بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع
	بالكلية عند الذكر أم لا
	٤٥ بيان سرعة قلب القلب وانقسام القلوب
	في التغير والثبات
٤٨	كتاب رياضة النفس
٤٩	وتهديب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب
٥٢	وهو الكتاب الثاني من ربيع المهلكات
٥٦	بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق
٥٨	بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق
٦٠	بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة
٦٢	بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق
٦٤	على الجملة
٦٥	بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق
٦٩	بيان علامات أمراض القلوب وعلامات
٧٢	عودها إلى الصحة
٧٤	بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان
٧٩	عيوب نفسه
٨٠	بيان شواهد النقل من أرباب البصائر
٨٤	وشواهد الشرع على أن الطريق في
٨٩	معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات
	وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات
	بيان علامات حسن الخلق
	٧٢ بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول
	نشوهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم
	٧٤ بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدين
	وتدريب المرید في سلوك سبيل الرياضة
	٧٩ كتاب كسر الشهوتين
	وهو الكتاب الثالث مع ربيع المهلكات
	٨٠ بيان فضيلة الجوع وذم الشبع
	٨٤ بيان فوائد الجوع وآفات الشبع
	٨٩ بيان طريق الرياضة في كسرها

صحيفة	صحيفة
١٥٠ بيان تحريم الغيبة بالقلب	٩٦ بيان اختلاف حكم الجور وفضيلته
١٥٢ بيان الأعذار المرخصة في الغيبة	واختلاف أحوال الناس فيه
١٥٣ بيان كفارة الغيبة	٩٨ بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك
١٥٤ الآفة السادسة عشرة النيمة	الشهوات وقلل الطعام
١٥٦ بيان حد النيمة وما يجب في ردها	٩٩ القول في شهوة الفرج
١٥٨ الآفة السابعة عشرة كلام ذي اللسانين	١٠١ بيان ماعلى المريد في ترك التزويج وفعله
١٥٩ الآفة الثامنة عشرة المدح	١٠٤ بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين
١٦١ بيان ماعلى الممدوح	١٠٧ كتاب آفات اللسان
١٦١ الآفة التاسعة عشرة الغفلة عن دقائق	وهو الكتاب الرابع من ربيع المهاجرات
الخطأ في فحوى الكلام	١٠٨ بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت
١٦٢ الآفة العشرون سؤال العوام عن صفات	١١٢ الآفة الأولى من آفات اللسان الكلام
الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف الخ	فيما لا يعينيك
١٦٤ كتاب ذم الغضب والحقد والحسد	١١٤ الآفة الثانية فضول الكلام
وهو الكتاب الخامس من ربيع المهاجرات	١١٥ الآفة الثالثة الخوض في الباطل
١٦٤ بيان ذم الغضب	١١٦ الآفة الرابعة المراء والجدال
١٦٦ بيان حقبة الغضب	١١٨ الآفة الخامسة الخصومة
١٦٩ بيان أن الغضب هل يمكن إزالته أصله	١٢٠ الآفة السادسة التعر في الكلام بالتشديق
بالرياضة أم لا	وتسكف السجج والفصاحة الخ
١٧٢ بيان الأسباب المهيجة للغضب	١٢١ الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان
١٧٣ بيان علاج الغضب بعد هيجانه	١٢٣ الآفة الثامنة اللعن
١٧٥ بيان فضيلة كظم الغيظ	١٢٦ الآفة التاسعة الغناء والشعر
١٧٦ بيان فضيلة الحلم	١٢٧ الآفة العاشرة المزاح
١٧٩ بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي	١٣١ الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء
به من الكلام	الآفة الثانية عشرة إفشاء السر
١٨١ القول في معنى الحقد وتأثيره وفضيلة	١٣٢ الآفة الثالثة عشرة الوعد والكاذب
العفو والرفق	١٣٣ الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول واليمين
١٨٢ فضيلة العفو والإحسان	١٣٧ بيان ما رخص فيه من الكذب
١٨٤ فضيلة الرفق	١٣٩ بيان الحذر من الكذب بالماريض
١٨٦ القول في ذم الحسد وفي حقيقةه وأسبابه	١٤١ الآفة الخامسة عشرة الغيبة
ومعالجته وغاية الواجب في إزالته	١٤٣ بيان معنى الغيبة وحدودها
بيان ذم الحسد	١٤٤ بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان
١٨٩ بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه	١٤٦ بيان الأسباب الباعثة على الغيبة
	١٤٨ بيان الملاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة

صحيفة

- ١٩٢ بيان أسباب الحسد والمنافسة
١٩٤ بيان السبب في كثرة الحسد بين الامثال
والاقران والاخوة وبني العم والاقارب
وتأكده وقتله في غيرهم وضعفه
١٩٦ بيان الدراء الذي ينفي مرض الحسد
عن القلب
١٩٩ بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب
٢٠٢ كتاب ذم الدنيا
وهو الكتاب السادس من ربيع المهلكات
٢٠٢ بيان ذم الدنيا
٢١١ بيان المراءى في ذم الدنيا وصفها
٢١٤ بيان صفة الدنيا بالامثلة
٢١٩ بيان حقيقة الدنيا وماهيته في حق العبد
٢٢٤ بيان حقيقة الدنيا في نفسها واشغالها التي
استغرقتهم الخلق حتى أنسهم أنفسهم
وخالفهم ومصدرهم وموردتهم
٢٣١ كتاب ذم البخل وذرهم حب المال
وهو الكتاب السابع من ربيع المهلكات
٢٣٢ بيان ذم المال وكراهة حبه
٢٣٤ بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم
٢٣٥ بيان تفصيل آفات المال وفوائده
٢٣٧ بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة
والياس بما في أيدي الناس
٢٤١ بيان علاج الحرص والطمع والدراء
الذي يكتسب به صفة القناعة
٢٤٣ بيان فضيلة السخاء
٢٤٧ حكايات الاسخياء
٢٥٢ بيان ذم البخل
٢٥٦ حكايات البخل
٢٥٧ بيان الإيثار وفضله
٢٥٩ بيان حد السخاء والبخل وحقيقتيهما
٢٦١ بيان علاج البخل

صحيفة

- ٢٦٢ بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله
٢٦٤ بيان ذم الغنى ومدح الفقر
٢٧٤ كتاب ذم الجاه والرياء
وهو الكتاب الثامن من ربيع المهلكات
وفيه شطران
٢٧٤ الشطر الأول في حب الجاه والشهرة وفيه
بيان ذم الشهرة وبيان فضيلة الخول الخ
بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت
٢٧٦ بيان فضيلة الخول
٢٧٨ بيان ذم حب الجاه
٢٧٨ بيان معنى الجاه وحقيقته
٢٢٩ بيان نسب كون الجاه محبوبا بالطبع
حتى لا يخلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة
٢٨٢ بيان السكال الحقيقي والسكال الوهمي
الذي لا حقيقة له
٢٨٥ بيان ما يحمد من حب الجاه وما ينم
٢٨٦ بيان السبب في حب المدح والثناء
وارتياع النفس به وميل الطبع إليه
وبغضها للذم ونفرتها منه
٢٨٧ بيان علاج حب الجاه
٢٨٩ بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم
٢٩٠ بيان علاج كراهة الذم
٢٩١ بيان اختلاف أحوال الناس في المدح
والذم
٢٩٣ الشطر الثاني من الكتاب في طلب الجاه
والمنزلة بالمبادات وهو الرياء وفيه
بيان ذم الرياء إلى آخره
٢٩٣ بيان ذم الرياء
٢٩٧ بيان حقيقة الرياء وما يراه به
٣٠١ بيان درجات الرياء
٣٠٥ بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من
ديب النمل

صحيفة

- ٣٠٧ بيان ما يحبط العمل من الرباء الخفى والجلى وما لا يحبط
٣١٠ بيان دواء الرباء وطريق معالجة القلب فيه
٣١٧ بيان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات
٣١٩ بيان الرخصة فى كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة ذمهم لها
٣٢٢ بيان ترك الطاعات خوفا من الرباء ودخول الآفات
٣٣٠ بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح
٣٣٢ بيان ما ينبغي للبريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه
٣٣٦ كتاب ذم الكبر والعجب
٣٣٩ بيان ذم الكبر والعجب
٣٣٩ بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر فى المشى وجر الثياب
٣٤٠ بيان فضيلة التواضع
٣٤٣ بيان حقيقة الكبر وآفته

صحيفة

- ٢٤٥ بيان المتكبر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه
٣٤٧ بيان ما به التكبر
٣٥٣ بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له
٣٥٤ بيان أخلاق المتواضعين وبجماع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر
٣٥٨ بيان الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع له
٣٦٨ بيان غاية الرضا فى خلق التواضع
٣٦٩ بيان ذم العجب وآفاته
٣٧٠ بيان آفة العجب
٣٧١ بيان علاج العجب على الجملة
٣٧٤ بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه
٣٧٨ كتاب ذم الغرور
٣٧٩ بيان ذم الغرور وحقيقته وأماثله
٣٨٨ بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف

السلام ، اغتبتها ^(١) ، ومن ذلك المحاكاة يمشى متعارجا أو كما يمشى فهو غيبة بل هو أشد من الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حاكمت امرأة قال : ما يسرنى أنى حاكمت إنسانا ولى كذا وكذا ^(٢) . وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين . وذكر المصنف شخصا معينا وتهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترب به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره - كما سيأتى بيانه - وأما قوله : قال قوم كذا : فليس ذلك غيبة ، وإنما الغيبة التعرض لشخص معين إما حى وإما ميت . ومن الغيبة أن تقول : بعض من مر بنا اليوم ، أو بعض من رأيته ؛ إذا كان المخاطب يفهم منه شخصا معينا ؛ لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جاز . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره من إنسان شيئا قال : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ^(٣) ، فكان لا يعين . وقولك : بعض من قدم من السفر ، أو بعض من يدعى العلم ، إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهمى غيبة .

وأخبرت أنواع الغيبة غيبة القراء المرئيين فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ، ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين الغيبة والرياء ، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول : الحمد لله الذى لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام ، أو يقول : نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله أن يعصمنا منها ، وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء ، وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول : ما أحسن أحوال فلان : ما كان يقصر في العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يتلى به كلنا وهو قلة الصبر . فيذكر نفسه ومقصوده أن يذم غيره في ضمن ذلك ويمدح نفسه بالتشبه بالصالحين بأن يذم نفسه ، فيكون مقتابا ومرائيا ومزكيا نفسه ، فيجمع بين ثلاث فواحش وهو بجهله يظن أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة . ولذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير علم فإنه يتبعهم ويحبط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم . ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين فيقول : سبحان الله ما أعجب هذا ! حتى يصغى إليه ويعلم ما يقول ، فيذكر الله تعالى ويستعمل الاسم آلة في تحقيق خبثه ، وهو عتب على الله عز وجل بذكره جهلا منه وغرورا . وكذلك يقول : سامنى ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يروح نفسه ، فيكون كاذبا في دعوى الاغتمام وفي إظهار الدعاء له ، بل لو قصد الدعاء لاختفاء في خلوته عقيب صلاته ، ولو كان يغتم به لاغتم أيضا بإظهار ما يكرهه . وكذلك يقول : ذلك المسكين قد بلى بأفة عظيمة تاب الله علينا وعليه ، فهو في كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفى قصده ، وهو لجهله لا يدري أنه قد تعرض لمقت أعظم مما تعرض له الجهال إذا جاهروا .

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ايزيد نشاط المغتاب في النية فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول : عجب ما علمت أنه كذلك ! ما عرفته إلى الآن إلا بالخير : وكنت أحسب فيه غير هذا ، عافانا الله من بلاته ، فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك

(١) حديث عائشة : دخلت علينا امرأة فأومأت بيدي أى قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد اغتبتها ، أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن غمار عنهما وحسان وثقه ابن حبان وباقين ثقات (٢) حديث : ما يسرنى أنى حاكمت (٣) حديث : كان إذا ذكره من إنسان شيئا قال : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ... الحديث ، أخرجه أبو داود من حديث عائشة دون قوله : وكان لا يبره ، ورجاله رجال الصحيح .

